

अहम्

श्रीसूत्रकृताङ्गम्

(द्वितीय खण्ड)

अध्ययन ३ से ९ पर्यन्त

श्रीमच्छ्रीलाङ्काचार्यकृतटीकासहित

श्रीमद् जैनाचार्य

पूज्य श्री १००८ श्रीजवाहिरलालजी महाराजके

तत्त्वावधानमें

पण्डित अम्बिकादत्तजी ओझा व्याकरणाचार्य

द्वारा

सम्पादित

[मूल, संस्कृत छाया, अन्वयार्थ, भावार्थ और टीकार्थ सहित]

प्रकाशक—

श्रीराजकोट स्थानकवासी जैन संघकी सहायतासे

श्रीमहावीर जैन ज्ञानोदय सोसायटी-राजकोट

पाना १ थी ३४८ सुधी जैन भास्करोदय प्रेस, जामगगर अने चाकीनां
धी घोरविजय प्री. प्रेसमां शा. रमणीकलाळ पीताम्बरदास कोठारीए छापी.
ठे. रतनपोळ, सागरनी खडकी-अहमदावाद.

प्रयोजन

आर्हत आगमोंमें श्रीसूत्रकृताङ्ग का बहुत उच्चस्थान है, यह आगम ब्रह्मी उत्तमताके साथ वस्तुतत्त्वका निरूपण करता है, एक मात्र इस ग्रन्थके मननसेभी सनुत्थ अपने जीवनको सफल बना सकता है। मुमुक्षु जीवोंके लिये यह आगम परमोपयोगी है परन्तु इसका मूल अर्ध-मागधीमें और टीका प्रौढ संस्कृतमें रेची गई है इस लिये जो अर्धमागधी और संस्कृत नहीं जानते हैं वे इस आगमके लाभ से वञ्चित रह जाते हैं।

यद्यपि मुनि महात्माओंके द्वारा किये जानेवाले इस आगमके प्रवचनकी सहायतासे कभी कभी साधारण जनता को इसके अमूल्य ज्ञानोंका लाभ प्राप्त होता है तथापि उससे उतना लाभ नहीं होता जैसाकि स्वयं इस ग्रन्थके मनन करने से हो सकता है। एतदर्थ श्री श्वे. स्था. जैन संप्रदायके आचार्य पूज्यश्री १००८ श्रीजवाहिरलालजी महाराज के तत्त्वावधानमें पण्डित अम्बिकादत्त ओझाने इस ग्रन्थका सम्पादन कार्य किया है और साधारण जनताके लाभार्थ मूलकी छाया हिन्दी में अन्वयार्थ, भावार्थ तथा टीकाका अर्थ किया है। टीकाका अर्थ अक्षरशः करनेकी चेष्टा की गई है इसलिये भाषासौष्ठव वैसा नहीं हो सका है जैसा प्रचलित पद्धतिको अपेक्षित है। फिरभी संस्कृत न जाननेवाले जिज्ञासु टीकार्थको पढकर टीकाके लाभसे सर्वथा वञ्चित नहीं रह सकते यह निश्चित है।

यद्यपि यह कार्य रत्नलामके चातुर्मास्यसे ही आरम्भ हुआ था तथापि सुविस्तृत ग्रन्थ होनेके कारण दो अध्यायोंका अनुवाद पूज्यश्री के संवत् १९९२ के साल राजकोट चातुर्मास्यके समय समाप्त हुआ। पश्चात् राजकोट श्रीसंघके सामने यह अनुवाद रखा गया और श्रीसंघको यह उपकारक प्रतीत हुआ। फलतः श्रीसंघने अपनी उदारताका परिचय देते हुए बलूंदानिवासी शेठ श्रीछानलालजी साहिव मूंथाके प्रशंसनीय सहकारसे इसे मुद्रित कराकर जनताके करकमलोंमें अर्पण करनेका निश्चय किया। उपर्युक्त रीतिके अनुसार प्रथम भागमें प्रारम्भ के दो अध्यायन और इस दूसरे भागमें तीनसे नव अध्यायन पर्यन्त प्रकाशित किया जाता है।

यद्यपि इस सूत्र-प्रकाशनके लिये आवश्यक सूचनामें लिखे अनुसार आर्थिक सहायता प्राप्त होनेसे पुस्तक बिना कीमत बाँट सकते थे किन्तु बिना कीमत पुस्तक-वितरण करनेसे पुस्तककी कदर कम होती है इसलिए लागत दामसे कम कीमत रखकर प्रचार करनेका निश्चय किया है। इससे जो आमदनी होगी इसका उपयोग सूत्र-प्रकाशनमें ही किया जायगा।

सन् १९९३ के साल राजकोट चातुर्मास्य के समय इस ग्रन्थका प्रकाशनकार्य समाजके अनुपम रत्न धर्मवीर श्रीमत् चैठ दुर्लभजीमई जोहरीके व्यवस्थापकत्वमें होना निश्चित हुआ और प्रथम भगवा संस्करण उक्त जोहरीजी के व्यवस्थापकत्वमें ही संन्यत हुआ, परन्तु शोकके साथ लिखा पटना है कि इस द्वितीय भागके संस्करण के समय उक्त जोहरीजीके देहावसान हो गया इस लिये उनको इन कार्यकी व्यवस्था करनी पड़ी है।

श्रीमत् चैठ दुर्लभजी मझे सम्बोधित होनेसे स्तनकवमी समाजकी जो भारी दायरे लगे हैं उसकी पूर्ति सम्भव नहीं हो सकने का शय है क्योंकि उक्त जोहरीजी के समाज धर्मवीर, सन्यसेवक श्रीमत् चैठ दुर्लभजी का ज्ञान समाजके सभी दुर्लभ पत्र है, इस समाज को इस समाजके कल्याण के लिये सब होकर नहीं होने लगे हैं। मैं उक्त जोहरीजीके समाजके कल्याण के लिये सम्भव प्रयत्न करूँगा किन्तु दुर्लभ समाजके प्रयत्न करने उनके वेद कल्याणके इस समाजके प्रयत्न करूँगा।

राजकोट
बन्दो हरी ३
सं० १९९२

प्रतिवेदि
दुर्लभ समाज वेद
राजकोट

आवश्यक सूचना

राजकोट के चातुर्मास्य के समय पूज्यश्री १००८ श्रीजवाहिर-लालजी महाराजके दर्शनार्थ वृन्दा निवासी श्रीमान् सेठ छगनलालजी साहेव मुथा राजकोट पधोरथे । आपने अपनी उदारताका परिचय देते हुए पूज्यश्रीके दर्शनलाभके स्मरणार्थ सूत्र प्रकाशन कार्यमें रु. ३०००) तीन हजारकी आर्थिक सहायता प्रदान करनेका भाव प्रकट किया था परन्तु आवश्यक बातोंके वदजानेसे सूत्रकी कलेवरवृद्धिको देखकर खर्चाभी द्विगुण होनेका अनुमान हुआ और आर्थिक प्रबन्ध करनेका प्रयत्न किया गया । फलतः पूज्यश्रीके जन्मदिन के शुभ प्रसङ्ग पर सम्बत् १९९३ के कार्तिक मासमें श्रीमान् सेठ लक्ष्मीदास पीताम्बरदास पोरबन्दरवालेने रु० १००१) दिये तथा राजकोट निवासी सेठ चुन्नीलाल नागजी वोराने रु० ५०१) तथा राजकोट श्रीसहृके भाई बहिनेने लगभग रु० १०००) दिये ।

आर्थिक सहायता देनेवाले सज्जनोंके आभारप्रदर्शनार्थ सूत्रकी ५०० प्रतियोंपर श्रीमान् सेठ छगनलालजी मूथाका और शेष ५०० प्रतियोंपर राजकोट श्री सहृके नाम निर्देशका निश्चय किया गया । इस निश्चयके अनुसार ही उपर्युक्त सहायता द्वारा श्री सूत्रकृताङ्गसूत्र का प्रथम श्रुतस्कंध का ३ से ९ अध्ययन पर्यन्त यह द्वितीय भाग प्रकाशित कराकर समाजकी सेवामें रखा जाता है ।

श्री सूत्रकृताङ्ग सूत्रके प्रकाशनार्थ आर्थिक सहायकोंकी शुभ नामावली

- र० ३०००) श्रीमान् सेठ छगनलालजी साहेब, मुंसा-पन्ड्यागिनामी-वेमलो
- र० १००१) श्रीमान् सेठ नरसिंहाय पीताम्बर, पोखरन्दवाले
- “ ५०१) “ “ सुनीलालजी बागजी बाग, राजकोट
- “ १२५) “ “ दुर्लभजी विशुान होंगी, मोरवी
- “ १०१) “ राससाहेब दाहरणी मदनजी पोवा, राजकोट
- “ १०३) “ सेठ फतवी पानागन्द भीमानी “
- “ १०१) “ . प्रामजी सेलजी वीरानी “
- “ ५१) “ रावसाहेब बा. लखनार्थ छगनलाल पाद, “
- “ ५१) “ सेठ जयचन्द अजरानर कीठारी “
- “ ५१) श्रीमती बहिन जवाहरसर मजलाल मोदी “
- “ ५१) “ “ छगलधेन वनेचन्द देहाई “
- “ ५१) “ “ नारायण देवदरान मंगनीबाई “
- “ २५) श्रीमान् सेठ गोपालजी भंमजी पारेग, राजकोट
- “ २५) “ “ वसुचन्द रणछोड़ मेहता “
- “ २५) “ “ तागानन्द देवदरान कामदार “
- “ २५) “ “ नारायणदाम पीताम्बर पन्डोई “
- “ २५) “ “ सप्तवी प्रघर्स ह. वनेचन्दभाई “
- “ २५) “ “ प्राणजीवन नारणजी मेहता “
- “ २५) श्रीमती बहिन मजहरसर हीरजीभाई पोखरन्दवाले—इत्यादि

जैनाचार्य पूज्यश्री जवाहरलालजी महाराज साहेबकी जन्मतिथि

वर्ष ६३ वाँ सम्वत् १९९३ की फातिह शुक्रा चतुर्थी

राजकोट

विषयानुक्रमणिका

विषय

पृष्ठ

अध्ययन तीसरा

नाम आदि निक्षेप के द्वारा उपसर्ग शब्द की व्याख्या	१-४
संयम पालन की कठिनताका वर्णन	५-८
शीत, उष्ण, याञ्चा, अपमान, और अनाय्यों के द्वारा किये हुए उपद्रवों का वर्णन	९-१७
दंश, मशक, तृणस्पर्श, केशलोच, ब्रह्मचर्य्य पालन और अनाय्य्यकृत वध वन्धनादि का सहन सरल नहीं है।	१८-२४
स्वजन वर्ग के द्वारा किये हुए उपसर्गों का वर्णन और उन से वचने की शिक्षा	२५-३५
राजा महाराजा आदि भोग भोगने का आमन्त्रण दे कर साधु को धर्मभ्रष्ट करने की चेष्टा करते हैं अतः उनसे वचने के लिये साधु को शिक्षा	३६-४०
राजा महाराजा आदि के द्वारा भोग भोगने के लिये आमन्त्रित बहुत से गुरुकर्मों जीव प्रव्रज्या को छोड़कर फिर गृहस्थ बन चुके हैं।	४०-४४
युद्ध के समय जैसे कायर पुरुष अपनी रक्षा के लिये स्थान का अन्वेषण करते हैं इसी तरह अल्प पराक्रमी जीव यह चिन्ता करते हैं कि-“संयम से भ्रष्ट हो जाने पर मैं किस प्रकार अपनी जीविका उपार्जन कर सकूंगा”	४५-५०
जैसे वीर पुरुष युद्ध के समय भाग कर छिपने के स्थान की चिन्ता नहीं करते हैं इसी तरह उत्तम संयमी संयम से भ्रष्ट होने की चिन्ता नहीं करते हैं।	५१-५२
सम्यग्दृष्टि साधुओं पर अनुचित आक्षेप करनेवाले अन्य तीर्थियों को उचित उत्तर के द्वारा शिक्षा देने का उपदेश	५३-६१
अन्य तीर्थियों के मिथ्यात्वमय उपदेश से विचलित कोई अल्पज्ञ जीव संयम में ढीले हो जाते हैं।	७०-७५
अन्य तीर्थियों की असत्प्ररूपणा का वर्णन कर के उन के अज्ञान का वर्णन	७६-८३
स्त्री सेवन में पाप न मानने वाले अन्य तीर्थियों के सिद्धान्त का खण्डन	८४-९०
जीव रक्षा करने वाले मैथुन रहित पुरुष संसार के पारगामी होते हैं	९१-९९

चतुर्थ अध्ययन

नाम आदि निक्षेप के द्वारा स्त्री और पुरुष शब्द का वर्णन ...	१००-१०८
स्त्रियां कपट के साथ साधु को संयम से भ्रष्ट करने का प्रयत्न करती हैं अतः साधु स्त्रियों से दूर रहे।...	१०९-११६
स्त्री के साथ साधु परिचय न करे चाहे वह स्त्री अपनी पुत्री ही क्यों न हो?	११७-१२५
षकान्त में स्त्री के साथ वार्तालाप करते हुए साधु को देख कर स्त्री के घरवाले साधु पर क्रोधित होते हैं।	१२६-१२९
स्त्रीके संसर्ग से साधु संयम से भ्रष्ट होजाता है	१३०-१३६
स्त्रियां मायाप्रधान होती हैं अतः उन के द्वारा किये हुए आमन्त्रण को संयम का घातक जान कर साधु स्वीकार न करे।	१३७-१४७
स्त्रियां साधु को संयम से भ्रष्ट कर के गृहदास की तरह अपनी सेवा कराती हैं।	१४८-१६६
पुत्र उत्पन्न होने पर स्त्रियां साधु से धार्मिक काम कराती हैं।	१६७-१६९
स्त्री संसर्ग को वाजत करनेवाला साधु ही वीर प्रभु के मार्गका अनुयायी है।	१७०-१७५

पञ्चम अध्ययन

नाम आदि निक्षेप के द्वारा नरक शब्द की व्याख्या ...	१७६-१९०
प्राणातिपात आदि पाप कर्म करनेवाले जीव नरक में जाते हैं	१९१-१९८
नरक की भूमिका वर्णन ...	१९९-२००
वैतरणी नदी का वर्णन ...	२००-२०३
नरक में अग्निदाह के द्वारा कष्ट का वर्णन ...	२०४-२०६
नरक में शस्त्र आदि के द्वारा छेदन का वर्णन ...	२०७-२०९
नरकपालों के द्वारा दिये जानेवाले नाना विध कष्टों का वर्णन ...	२१०-२१६
कुम्भी नरक का वर्णन ...	२१६-२२०
नरकपालों के द्वारा छेदन भेदन आदि कष्ट नारकिजीवों को दिये जाते हैं	२२०-२३६
वैक्रियनामक पर्वत का वर्णन ...	२३७-२३९
क्रोधित शृगाल और सदाजला नदी के द्वारा हानेवाले दुःखों का वर्णन	२४०-२४४
मनुष्य तिर्यञ्च नारकि और देवगतिवाले संसार को कष्ट दायक समझ कर विद्वान् मुनि संयम का पालन करे	२४४-२४६

छठ्ठा अध्ययन

नाम आदि निक्षेप के द्वारा महत् वीर और स्तव शब्द की व्याख्या	२४७-२५०
भगवान् महावीर स्वामी के गुणों के विषय में जम्बू स्वामी का प्रश्न	२५१-२५४
भगवान् महावीर स्वामी केवल ज्ञानी थे और सबसे श्रेष्ठ थे उनकी प्रज्ञाका पार नहीं वे सुमेरु पर्वत के समान अनुपम थे।	२५४-२७१

जैसे सब समुद्रों में स्वयम्भूरमण और हाथियों में बेरावण मुगों में सिंह, वीरों में विश्वसेन पुष्पों में अरविन्द तपों में ब्रह्मचर्य दानों में अभयदान श्रेष्ठ है इसी तरह ऋषियों में भगवान् श्रेष्ठ है। २७२-२८०

सप्तम अध्ययन

नाम आदि निक्षेपके द्वारा शील शब्दकी व्याख्या	२८७-२९०
षकेन्द्रिय आदि प्राणियोंको दण्ड देनेवाला जीव वार वार षकेन्द्रियादि योनियोंमें ही उत्पन्न होता है।	२९१-२९५
अग्नि आदिका आरम्भ करनेवाला पुरुष जीवोंका हिंसक है क्योंकि पृथिवी, जल, तेज, वायु और वनस्पति तथा व्रसकाय ये छः ही जीव हैं।	२९६-३०२
नमक खाना छोड़ देनेसे तथा प्रभातकालमें स्नान करनेसे एवं अग्नि होम करनेसे मोक्ष मानने वालोंका मत यथाकर उनका खण्डन	३०३-३१५
जो साधु होकर सृष्टता आहारको त्यागकर स्वादिष्ट भोजन के लिये दौड़ता है तथा भोजनके लोभसे दूसरेकी प्रशंसा करता है एवं अचित्त जलसेभी स्नान करता है वह श्रामणोंके व्रतसे दूर है। ३१६-३२३	
साधु अज्ञातपिण्डसे अपना निर्वाह करे तथा सब दुःखोंको सहन करे पेसा करनेसे साधु संसारको पार करता है।	३२३-३२८

अष्टम अध्ययन

नाम आदि निक्षेपोंके द्वारा वीर्य शब्दकी व्याख्या	३२९-३३८
प्रमाद करना बालवीर्य है और प्रमाद न करना पण्डित वीर्य है। ३३९-३४०	
कोई पुरुष प्राणियोंका घात करनेके लिये शस्त्रोंको सीखते हैं और कोई मारण मन्त्रोंका साधन करते हैं।	३४१-३४३
असंयमी पुरुष स्वयं जीवोंका घात करते हैं और दूसरेसे भी कराते हैं अतः उनका वीर्य सकर्मवीर्य है इससे विपरीत पण्डित पुरुषोंका वीर्य अकर्मवीर्य है।	३४४-३४५
बालवीर्य जीवोंको अनन्त कालतक कष्ट देता है। मित्र और स्वजन वर्गका सम्बन्ध नश्वर है।	३४९-३५१
विवेकी पुरुष अपनी ममताका त्याग करे, आत्मा को निर्मल करे तथा आयुका नाश जानकर संलेखनारूप शिक्षाको ग्रहण करे। जैसे कच्छप अपने अङ्गोको संकुचित करता है इसी तरह साधु सभी इन्द्रियोंको उनके विषयोंसे संकुचित करे भाषा दोषको वर्जित करे।	३५२-३५६

साधु कपोर्योंको जीते, प्राणातिपात आदि पापोंका त्याग करे, मन, वचन और कायसे किसी प्राणीको कष्ट न दे । साधु पापका अनुमोदन न करे । मिथ्यादृष्टिका तप आदि संसारवर्धक है सम्यग्दृष्टिका तप आदि कर्मक्षयका कारण है साधु परीपह तथा उपसर्गोंका सहन करे । ३५७-३६९

नवम अध्यायन

नाम आदि निक्षेपके द्वारा कर्मका वर्णन... .. ३६९-३७२

परिग्रहमें आसक्त विषय लोलुप जीव सब प्रकारके कर्मोंसे मुक्त नहीं होते । ज्ञानि वर्ग मृत व्यक्तिका दाह कर्म करके उसके धन हरलेते है । अपने पापका फल भोगते हुए उस प्राणीको कोई नहीं वंचा सकता है । अतः साधु सब ममताओंको छोड़कर जिनभाषित धर्मका अनुष्ठान करे । ३७३-३९८

धन पुत्र और ज्ञाति आदिको छोड़कर धर्मका पालन करो । मन वचन और कायसे छः ही प्राणियोंका आरम्भ न करो कपोर्योंका त्याग करो, शरीरकी शोभाके लिये गन्ध फूलमाला अञ्जन स्नान आदि न करो, तथा स्त्रीसेवन न करो । असंयमके अनुष्ठानका उपदेश न करो । ३९९-३८८

साधु जुआ न खेले, धर्मसे विरुद्ध वाक्य न बोले, जूता और छता धारण न करे, पंखासे पवन न करे हरो वनस्पतिके ऊपर बड़ी नीति या लघुनीति न डाले, पलङ्ग या मँचियाके ऊपर न बैठे, मान बडाइक्री इच्छा न रखे, शुद्ध भिक्षात्रको ग्रहण करे । ३८९-३९६

भाषा समितिसे युक्त साधु बोलता हुआ भी न बोलनेवालेके समान है । जिससे दूसरे प्राणीको पीडा उत्पन्न होती है ऐसा सत्य भी न बोले; साधु नीच सम्बोधनसे तथा खुशामदके लिये उच्च सम्बोधनसे किसीको न बुलावे ३९७-४०४

॥ श्रीमच्छ्रीलाङ्काचार्यकृतटीकासहितं

श्रीसूत्रकृताङ्गसूत्रम् ।

अथ तृतीयोपसर्गाध्ययनस्य प्रथमोद्देशकः प्रारभ्यते ।

उक्तं द्वितीयमध्ययनम् अधुना तृतीयमारभ्यते ।

अस्य चायमभिसम्बन्धः—

इहानन्तरं स्वसमयपरसमयप्ररूपणाऽभिहिता, तथा परसमयदोषान् स्वसमय-
गुणांश्च परिज्ञाय स्वसमये बोधो विधेय इत्येतच्चाभिहितं, तस्य च प्रतिबुद्धस्य
सम्यगुत्थानेनोत्थितस्य सतः कदाचिदनुकूलप्रतिकूलोपसर्गाः प्रादुर्भवेयुः, ते चो-
दीर्णाः सम्यक् सोढव्या इत्येतदनेनाध्ययनेन प्रतिपाद्यते, ततोऽनेन सम्बन्धेनाया-
तस्यास्याध्ययनस्य चत्वार्यनुयोगद्वाराणि भवन्ति, तत्रोपक्रमान्तर्गतोऽर्थाधिकारो
द्वेधा अध्ययनार्थाधिकार उद्देशार्थाधिकारश्च, तत्राध्ययनार्थाधिकारः 'संबुद्धस्सुव-
सग्गा' इत्यादिना प्रथमाध्ययने प्रतिपादितः, उद्देशार्थाधिकारं तूत्तरत्र स्वयमेव नि-
र्युक्तिकारः प्रतिपादयिष्यतीति, नामनिष्पन्नं तु निक्षेपमधिकृत्य निर्युक्तिकृदाह—

अव तीसरा उपसर्गाध्ययनका प्रथम उद्देशक प्रारम्भ किया जाता है । दूसरा अध्ययन
कहा जा चुका अव तीसरा आरम्भ किया जाता है । इसका सम्बन्ध यह है—पूर्वके अध्ययनों
में—(प्रथम अध्ययनमें) स्वसमय और परसमयकी प्ररूपणा की गई है तथा (द्वितीय अध्य-
यनमें) परसमयके दोष और अपने समयके गुणोंको जानकर स्वसमयका ही ज्ञान प्राप्त करना
चाहिये यह कहा गया है । इस प्रकार सम्यक् उत्थानसे उत्थित पुरुषको यदि कदाचित् अनु-
कूल तथा प्रतिकूल उपसर्ग उपस्थित हो तो वह पुरुष उन उपसर्गोंको अच्छी तरह सहन करे
यह बात इस तीसरे अध्ययनके द्वारा बताई जाती है । इस सम्बन्धसे आये हुए इस अध्ययन
के चार अनुयोगद्वार होते हैं—इनमें उपक्रममें अर्थाधिकार दो प्रकारका होता है, अध्ययनार्थाधि-
कार और उद्देशार्थाधिकार । इनमें अध्ययनार्थाधिकारको प्रथम अध्ययनकी प्रस्तावनामें 'संबु-
द्धस्सुवसग्गा' इत्यादि गाथाके द्वारा निर्युक्तिकारने बतला दिया है और उद्देशार्थाधिकार
को स्वयमेव निर्युक्तिकार आगे चलकर बतलावेगे । अव निर्युक्तिकार नामनिष्पन्न निक्षेपके
विषयमे कहते हैं—

टीका—उवसर्गम्मि य छक्कं, दव्वे चैयणमचैयणं दुविहं ।

आगंतुगो य पीलागरो य जो सो उवसर्गो ॥ ४५ ॥

नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्रकालभावभेदात् उपसर्गाः षोढा, तत्र नामस्थापने क्षुण्णत्वादानाद्यस्य द्रव्योपसर्गं दर्शयति 'द्रव्ये' द्रव्यविषये उपसर्गो द्वेषा, यतस्तद्द्रव्यमुपसर्गकर्तृ चेतनाचेतनभेदाद् द्विविधं, तत्र तिर्य्यञ्चानुप्यादयः स्वावयवाभिघातेन यदुपसर्गयन्ति स सचित्तद्रव्योपसर्गः स एव काष्ठादिनेतरः । तत्त्वभेदपर्यायैर्व्यख्यायति, तत्रोपसर्ग उपतापः शरीरपीडोत्पादनमित्यादिपर्यायाः भेदाश्च तिर्य्यञ्चानुप्योपसर्गादयः नामादयश्च, तत्त्वव्याख्यां तु निर्युक्तिकृदेव गाथापश्चाद्देन दर्शयति अपरस्माद् दिव्यादेरागच्छतीत्यागन्तुको योऽसाद्युपसर्गो भवति, स च देहस्य संयमस्य वा पीडाकारीति । क्षेत्रोपसर्गानाह—

टीका—खेत्तं बहुओघपयं, कालो एगंत दूसमादीओ ।

भावे कम्मवमुदओ, सो दुविहो ओयुवकमिओ ॥ ४६ ॥

यस्मिन् देशे बहून्योघतः सामान्येन पदानि क्रूरचौराद्युपसर्गस्थानानि भवन्ति

नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव भेदसे उपसर्ग छः प्रकारके होते हैं इनमें अत्यन्त अम्यासमे आनेके कारण नाम और स्थापनाको छोड़कर द्रव्य उपसर्गको निर्युक्तिकार दर्शाते हैं—द्रव्यके विषयमें उपसर्ग दो प्रकारका होता है क्योंकि उपसर्ग उत्पन्न करनेवाले द्रव्य चेतन और अचेतन दो प्रकारके होते हैं । इनमें चेतन प्राणी तिर्य्यञ्च और मनुष्य अपने अङ्गोंका घात करके जो उपसर्ग उत्पन्न करते हैं वह सचित्त द्रव्यका किया हुआ उपसर्ग है । तथा काठ आदि अचित्त द्रव्योंके द्वारा किया हुआ अपने अङ्गोंका घात आदि अचित्त द्रव्योपसर्ग है । वस्तुका स्वरूप बताकर तथा उसका भेद कह कर एवं उसके पर्यायोंका निर्देश करके वस्तुकी व्याख्या की जाती है अतः उपताप, शरीरपीडोत्पादन (शरीरमें पीडा उत्पन्न करना) इत्यादि उपसर्ग के पर्याय हैं । एवं तिर्य्यञ्च का उपसर्ग और मनुष्यादिकृत उपसर्ग तथा उन उपसर्गोंके नाम आदि उपसर्गके भेद हैं । उपसर्ग के स्वरूप की व्याख्या तो निर्युक्तिकार इस गाथा के उत्तरार्द्धद्वारा स्वयमेव बता रहे हैं—जो किसी देवता आदि दूसरे पदार्थोंसे आता है वह उपसर्ग कहलाता है । वह उपसर्ग देहको अथवा संयमको पीडा देता है । अब निर्युक्तिकार क्षेत्र उपसर्ग को बतलाते हैं—

जिस क्षेत्रमें क्रूर जीव तथा चोर आदिके द्वारा होनेवाले समूहरूपसे बहुतसे उपसर्गके स्थान होते हैं उस क्षेत्रको 'बहोघपद' कहते हैं । यहाँ 'बहोघमयं' यह पाठान्तर भी मिलता है इसके अनुसार जिस क्षेत्रमें समूहरूप से बहुत से भयके स्थान होते हैं उसको 'बहोघमय' कहते हैं ।

तत् क्षेत्रं बह्वोघपदं, पाठान्तरं वा ' बह्वोघमयं ' बहून्योघतो भयस्थानानि यत्र तत्तथा, तच्च लाढादिविषयादिकं क्षेत्रमिति, कालस्त्वेकान्तदुष्पमादिः, आदि ग्रहणाद् यो यस्मिन् क्षेत्रे दुःखोत्पादको ग्रीष्मादिः स गृह्यत इति, कर्मणां ज्ञानावरणीयादीनामभ्युदयो भावोपसर्ग इति । स चोपसर्गः सर्वोऽपि औधिकौपक्रमिकभेदाद् द्वेधा, तत्रौधिकोऽशुभप्रकृतिजनितो भावोपसर्गो भवति औपक्रमिकस्तु दण्डकशाशस्त्रादिनाऽसातवेदनीयोपपादक इति । तत्रौधिकौपक्रमिकयोरुपसर्गयोरौपक्रमिकमधिकृत्याह—

टीका—उचक्कमिओ संजमविग्घकरे, तत्थुवक्कमे पगयं ।

दब्बे चउव्विहो देवमणुयतिरियायसंवेत्तो ॥ ४७ ॥

उपक्रमणमुपक्रमः, कर्मणामनुदयप्राप्तानामुदयप्रापणमित्यर्थः, एतच्च यद्द्रव्योपयोगात् येन वा द्रव्येणासातवेदनीयाद्यशुभं कर्मोदीर्यते यद्दुःखाच्चाल्पसत्त्वस्य संयमविधातो भवति अत औपक्रमिक उपसर्गः संयमविधातकारीति, इह च यतीनां मोक्षप्रति प्रवृत्तानां संयमो मोक्षाङ्गं वर्त्तते तस्य यो विघ्नहेतुः स एवात्राधिक्रियत

ऐसे क्षेत्र लड आदिके देश वगैरह हैं । जिस कालमें एकान्तरूपसे दुःख ही होता है वह दुष्पम आदि काल कालोपसर्ग हैं । यहाँ आदि पदके ग्रहणसे जो वस्तु जिस क्षेत्रमें दुःखकी उत्पत्ति करती है उस ग्रीष्मादि वस्तुका भी क्षेत्रोपसर्गमें ग्रहण करना चाहिये । ज्ञानावरणीय आदि कर्मोंका उदय होना भावोपसर्ग है । पूर्वोक्त सभी उपसर्ग, औधिक और औपक्रमिक भेदसे दो प्रकारके होते हैं । इनमें अशुभ कर्मप्रकृति से उत्पन्न भावोपसर्गको औधिक उपसर्ग कहते हैं । तथा डंडा, चाबूक और शस्त्र आदिके द्वारा दुःखकी उत्पत्ति करनेवाला उपसर्ग औपक्रमिक कहलाता है । औधिक और औपक्रमिक उपसर्गोंमेंसे अब निर्युक्तिकार औपक्रमिक उपसर्गके विषयमें उपदेश करते हैं ।

किसी वातके आरम्भका नाम उपक्रम है । जो कर्म उदयको प्राप्त नहीं है उसका उदय होना उपक्रम शब्दका अर्थ हैं । जिस द्रव्यके उपयोग करनेसे अथवा जिस वस्तुके द्वारा असातवेदनीय आदि अशुभ कर्मका उदय होता है और जिसके उदय होनेसे अल्प पराक्रमी जीवके संयमका विनाश हो जाता है उस द्रव्यके द्वारा उत्पन्न उपसर्गको औपक्रमिक उपसर्ग कहते हैं यह संयमका विनाश करनेवाला है ।

इस जगत्में मोक्षप्राप्तिके लिये प्रवृत्त मुनियोंका संयम ही मोक्षका कारण है अतः उस संयमके विघ्नका जो कारण है वही इस अध्ययनमें वताया जाता है यह निर्युक्तिकार दिखलाते हैं । औधिक और औपक्रमिक उपसर्गोंमेंसे यहाँ औपक्रमिक उपसर्गका ही वणन है । वह औप-

इति दर्शयति—तत्र आधिकोपक्रमिकयोगोपक्रमिकेन प्रकृतं प्रस्तावद्, तेनात्राधिकार इति यावत् स च द्रव्ये द्रव्यविषयश्चिन्त्यमानश्चतुर्विधो भवति तद्यथा दैविको मानुषस्तरश्च आत्मसंवेदनश्चेति । साम्प्रतमेतेषामेव भेदमाह—

टीका—एकैको य चउच्चिहं वावि सौलसविहो वा ।

बडणजयगा व तेसि एतो वोच्छ अदि(ही)यारं(रा) ॥४८॥

एकैको दिव्यादिः 'चतुर्विधः' चतुर्भेदः, तत्र दिव्यस्तावद् हास्यात् प्रद्वेषात् विमर्शात् पृथग्विमात्रात्चेति, मानुषा अपि हास्यतः प्रद्वेषाद्विमर्शान् कुशीलप्रतिसं-वनात्तश्च, तैश्चा अपि चतुर्विधाः तद्यथा भयाद् प्रद्वेषाद् आहारादपत्यसंरक्षणान्, आत्मसंवेदनाश्चतुर्विधाः, तद्यथा-घटनातो लेखनातः अङ्गुल्याद्यवयवसंश्लेषरूपायाः स्तम्भनातः प्रपाताच्चेति, यदि वा, वातपित्तश्लेष्ममन्निपातजनितश्चतुर्थीति, स एव दिव्यादिव्यश्चतुर्विधोऽनुकूलप्रतिकूलभेदाद् अष्टधा भवति । स एव दिव्यादिः प्रत्येकं चश्चतुर्धा प्राग्दर्शितः स चतुर्णां चतुष्ककानां मेषापकात् षोडशभेदो भवति तेषाम्बोपसर्गाणां यथा घटना सम्बन्धः प्राप्तिः प्राप्तानां चाधिसहनं प्रति यातना भवति तथाऽव ऊर्ध्वमध्ययनं न वक्ष्यते इत्ययमत्रार्थाधिकार इति भावः (४८)
उद्देशार्थाधिकारमधिकृत्याह—

कामिक उपसर्ग द्वयके विषयमे चार प्रकारका होता है जैसे कि द्वेषकृत, मनुष्यकृत, निर्युक्तकृत और आत्मसंवेदन । अब इहाँका भेद वतानेके लिये निर्युक्तिकार कहते हैं ।

दिव्य आदि उपसर्ग प्रत्येक चार प्रकारके होते हैं । इनमें दिव्य उपसर्ग, हान्यसे, द्वेषसे, परीक्षा करनेके लिये तथा नाना प्रकारके काण्ठांस होता है । तथा मनुष्यकृत उपसर्ग भी हास्यसे, द्वेषसे, परीक्षाके लिये और कुशील संवेदनसे होते हैं । एवं निर्युक्त कृत उपसर्ग भी चार प्रकारके होते हैं । जैसे कि भयके कारण, द्वेषके कारण, आहार करनेके लिये तथा अपने वस्त्रकी रक्षा करनेके लिये । आत्मसंवेदनरूप उपसर्ग भी चार प्रकारके हैं, जैसे कि—नेत्र आदि अङ्गोंको रगड़नेसे तथा अङ्गुलि आदि अङ्गों के मट जाने से एवं स्तम्भ होनेसे (खूनकी गति रुक जानेसे) तथा गिर जानेसे । अथवा वात, पित्त, कफ और इनके मनुष्ये उपर चतुर्विध उपसर्ग आत्मसंवेदन कहलाते हैं । पूर्वोक्त दिव्य आदि चतुर्विध उपसर्ग ही अनुकूल और प्रतिकूल भेदसे आठ प्रकारके हैं । वे दिव्य आदि उपसर्ग जो प्रत्येक चार चार प्रकारके पहले दिखाये जा चुके हैं उन चारों के चारों भेदोंको परस्पर मिला देनेसे सोलह भेद होते हैं । इन उपसर्गोंकी जिस प्रकार प्राप्ति होती है और प्राप्त हुए इन उपसर्गों के सहन करनेमें जो पीडा होती है सो इसके आगे इस अध्ययनके द्वारा कहा जायगा यही यहाँ अर्थाधिकार है । अब उद्देशकका अर्थाधिकारके विषयमें निर्युक्तिकार कहते हैं—

पढमंमि य पडिलोमा हुंती अणुलोमगा य वित्तीयंमि ।

तइए अज्जत्तविसोहणं च परवादिवयणं च ॥ ४९ ॥

हेउसरिसेहिं अहेउएहिं समयपडिएहिं णिउणेहिं ।

सीलखलितपण्णवणा, कया चउत्थंमि उद्देसे ॥ ५० ॥

प्रथमे उद्देशके प्रतिलोमाः प्रतिकूला उपसर्गाः प्रतिपाद्यन्तं इति. तथा द्वितीये 'ज्ञातिकृताः' स्वजनापादिता अनुलोमा-अनुकूला इति, तथा तृतीये अर्थात्मविपी-
दनं परवादिवचनं चेत्ययमर्थाधिकार इति, चतुर्थोद्देशके अयमर्थाधिकारः, तद्यथा-
हेतुसदृशैः हेत्वाभासैर्येऽन्यतीर्थिकैर्व्युद्ग्राहिताः-प्रतारितास्तेषां शीलस्खलितानां-
व्यामोहितानां प्रज्ञापना-यथावस्थितार्थरूपणा स्वसमयप्रतीतैर्निपुणभणितैर्हेतुभिः
कृतेति(४९-५०) साम्प्रतं सूत्रानुगमेऽस्खलितादिगुणोपेतं सूत्रमुच्चारणीयं, तच्चेदम्-

(मूल)-सूरं मण्णइ अप्पाणं, जाव जेयं न पस्सती ।

जुज्जंतं दढधम्माणं, सिसुपालो व महारहं ॥ १ ॥

(छाया)-शूरं मन्यत आत्मानं यावज्जेतारं न पश्यति

युध्यन्तं दढधर्माणं शिशुपाल इव महारथम् ।

(अन्वयार्थ)- (जाव) जयतक (जेयं) विजेता पुरुष को (न पासइ) नहीं देखता है
तयतक कायर (अप्पाण) अपनेको (सूरं) शूर (मण्णइ) मानता है । (जुज्जंतं) युद्ध करते
हुए (महारहं) महारथी (दढधम्माणं) दढधर्मवाले-कृष्ण को देखकर (सिसुपालो व)
जैसे शिशुपाल क्षोभको प्राप्त हुआ था ।

(टीकाथ)-प्रथम उद्देशक में प्रतिलोम अर्थात् प्रतिकूल उपसर्गों का कथन किया है । तथा
द्वितीय उद्देशक में अपने सम्बन्धी लोगों के द्वारा किये हुए अनुकूल उपसर्गों का वर्णन है । एवं
तीसरे उद्देशकमें चित्तको दुःखित करनेवाले परितीर्थियों के वचन बताये गये हैं यह अर्थाधिकार
है । (४९) चतुर्थ उद्देशक में अर्थाधिकार यह है—

अन्यतीर्थियोने हेतुसमान प्रतीत होनेवाले परन्तु असदहेतुस्वरूप अपने वाक्यों से जिन
लोगों को विपरीत अर्थ ग्रहण कराकर धोखा दिया है उन शीलश्रद्ध तथा मोहितचित्त पुरुषोको
स्वसिद्धान्तप्रसिद्ध उत्तम युक्तिसङ्गत हेतुओं के द्वारा यथार्थ स्वरूपका उपदेश किया गया है ।
(५०) अब सूत्रानुगम में अस्खलित आदि गुणों के साथ सूत्रका उच्चारण करना चाहिये वह
सूत्र यह है—

(भावार्थ) कायर पुरुष भी तबतक अपने को शूर मानता है, जबतक वह विजेता पुरुष को नहीं देखता है परंतु उसे देखकर वह क्षोभ को प्राप्त होता है जैसे शिशुपाल अपने को शूर मानता हुआ भी युद्ध करते हुए महारथी दृढ धर्मवाले श्री कृष्ण को देखकर क्षोभ को प्राप्त हुआ था ।

(टीका) कश्चिल्लघुप्रकृतिः सद्भामे समुपस्थिते शूरमात्मानं मन्यते-निस्तोयाम्बुद इवात्मश्लाघाप्रवणो वाग्भिर्विस्फूर्जन् गर्जति, तद्यथा-न मत्कल्पः पगनीके कश्चित् सुभटोऽस्तीति, एवं तावद्गर्जति यावत् पुरोऽवस्थितं प्रोद्यतासि जेतारं न पश्यति, तथा चोक्तम्-“ तावद्गजः प्रसृतदानगण्डः, क्रगत्यकालाम्बुदगर्जितानि । यावन्न सिंहस्य गुहास्थलीषु, लाङ्गूलविस्फोटग्वं शृणोति॥१॥” न दृष्टान्तमन्तरेण प्रायो लोकस्यार्थावगमो भवतीत्यतस्तदवगतये दृष्टान्तमाह-यथा माद्रीसुतः शिशुपालो वासुदेवदर्शनात्प्राग् आत्मश्लाघाप्रधानं गर्जितवान्, पश्चाच्च युध्यमानं-गच्छाणि व्यापारयन्तं दृढः-समर्थो धर्मः-स्वभावः सद्भामाभङ्गरूपो यस्य स तथा तं, महान् रथोऽस्येति महारथः, स च प्रक्रमादत्र नारायणस्तं युध्यमानं दृष्ट्वा प्राग्गर्जनाप्रधानोऽपि क्षोभं गतः, एवमुत्तग्र दार्ष्टान्तिकेऽपि योजनीयमिति । भावार्थस्तु कथानकादवसेयः, तच्चेदम्-वेसुदेवसुप्तौ सुप्तो दमघोषणराहिवेण मदीए ।

(टीकार्थ)-कोई तुच्छ स्वभाववाला मनुष्य, युद्ध उपस्थित होनेपर अपने को शूर मानता हुआ बिना पानी के मेवकी तरह वचन से खूब गर्जता है । वह कहता है कि, शत्रु के दलमें मेरे समान कोई भी सुभट नहीं है परंतु वह तभी तक गर्जता है जबतक तलवार उठाए हुए विजेता पुरुषको अपने आगे स्थित नहीं देखता है । विद्वानोंने कहा है कि, जिसका कपोल-स्थल, मदजलसे भीगा हुआ है वह हाथी अकाल मेव के समान तभी तक गर्जता है जब तक वह गुफा भूमि में सिंह के लांगूल फटकारनेका शब्द नहीं सुनता है । दृष्टान्त के बिना लोगोंको प्रायः अर्थज्ञान नहीं होता है इस लिए दृष्टान्त कहते हैं-जैसे माद्रीका बेटा शिशुपाल, श्री कृष्णको देखने से पूर्व अपनी प्रशंसा करता हुआ खूब गर्जता था परंतु जब उसने शलाखका प्रहार करते हुए, युद्धमें दृढ स्वभाववाले अर्थात् जो संग्राम में कभी भंग को प्राप्त नहीं होते थे ऐसे महारथी, प्रकरणानुसार नारायण को देखकर क्षोभ को प्राप्त हुआ था । यद्यपि वह पहले खूब अपनी प्रशंसा करता था तथापि उस समय क्षोभको प्राप्त हुआ इसी तरह आगे बताए जाने वाले दृष्टान्त में भी इस दार्ष्टान्त का सम्बन्ध मिला लेना चाहिए ।

जाओ चउब्भुओऽब्भुयवलकलिओ कलहपत्तड्डो ॥ १ ॥ दट्ठण तओ जणणी
 चउब्भुयं पुत्तमब्भुयमणगं । भयहरिसविम्हयमुही पुच्छइ णेमिच्चियं सहसा ॥२॥
 णेमिच्चिएण सुणिज्जण साहियं तीइ इट्ठहिययाए । जह एस तुब्भ पुत्तो महावलो
 दुज्जओ समरे ॥३॥ एयस्स य जं दट्ठण होइ साभावियं भुयाजुयलं । होही तओ
 चिय भयं सुतस्स ते णत्थि संदेहो ॥४॥ साचि भयवेविरंगी पुत्तं दंसेइ जाव कणह-
 स्स । तावच्चिय तस्स ठियं पयइत्थं वरभुयाजुयलं ॥ ५ ॥ तो कणहस्स पिउच्छा
 पुत्तं पाडेइ पायपीढंमि । अवराहखामणत्थं सोवि सयं से खमिस्सामि ॥ ६ ॥
 सिसुवालो वि हु जुव्वणमएण नारायणं असब्भेहिं । वयणेहिं भणइ सोविहु खमइ
 खमाए समत्थोवि ॥ ७ ॥ अवराहसए पुण्णे वारिज्जंतो ण चिड्डई जाहे । कण्हेण
 तओ छिन्नं चक्रेण उत्तमंगं से ॥८॥ साम्प्रतं सर्वजनप्रतीतं वार्तमानिकं दृष्टान्तमाह—

इसका भावार्थ कथाभाग से जानना चाहिए वह यह है—वसुदेव की वहिन के गर्भ से
 दमघोष राजाका पुत्र शिशुपाल उत्पन्न हुआ । वह चार भुजावाला तथा अद्भूत पराक्रमी और
 कलहकारी था । उसकी माताने अपने पुत्रको चार भुजावाला, अद्भूत बलशाली देखकर हर्ष
 तथा भयसे कम्पित होकर उसका फल पृच्छने के लिए ज्योतिषीको बुलाया । ज्योतिषीने सोच
 विचार कर प्रसन्नहृदया माद्री से कहा कि, यह तुम्हारा पुत्र बड़ा बलवान् और समर में अजेय
 होगा । परंतु जिसको देखकर तुम्हारे पुत्रकी वाहें स्वभावानुसार दोही रह जायें उसी पुरुष से
 इसको भय होगा इस में कुछ संदेह नहीं है यह सुनकर माद्री भयभीत होकर अपने पुत्र को
 कृष्ण को दिखाया । ज्यों ही कृष्णने उस पुत्रको देखा त्यों ही उसकी भुजायें दो रह गई जो
 मनुष्यमात्रकी होती हैं । इस के पश्चात् कृष्णकी फूफी (भूवा) ने अपने पुत्रको कृष्णके चरणपर
 गिरा कर प्रार्थनाकी कि, “ यह यदि अपराध भी करे तो तू उसे क्षमाकरना, ” कृष्णने भी
 उसके सौ अपराध क्षमा करनेकी प्रतिज्ञा की । इसके पश्चात् शिशुपाल जब युवावस्थाको प्राप्त
 हुआ तब वह यौवनमदसे मत्त होकर श्री कृष्णको गाली देने लगा । श्री कृष्ण यद्यपि उसको

कलहार्थं ॥ १ ॥ दट्ठा ततो जननी चतुर्भुजं पुत्रमद्भुतमनर्धम् । भयहर्षवेपिताङ्गी पृच्छति
 नैमित्तिकं सहसा ॥ २ ॥ नैमित्तिकेन सुणित्वा साधितं तस्यै हृष्टहृदयायै । यथैप तव पुत्रो
 महाबलो दुर्जयः समरे ॥ ३ ॥ एतस्य च यं दट्ठा भवेत् स्वाभाविकं भुजयुगलम् । भविष्यति
 तत एव भयं सुतस्य ते नास्ति संदेहः ॥ ४ ॥ साऽपि भयवेपिताङ्गी पुत्रं दर्शयति यावत्कृ-
 ष्णाय । तावदेव तस्य स्थितं प्रकृतिस्थं वरभुजयुगलम् ॥ ५ ॥ ततः कृष्णस्य पितृप्वसा पुत्रं
 पातयति पादपीठे । अपराधक्षामणार्थं सोऽपि शतं तस्य क्षमिष्ये ॥ ६ ॥ शिशुपालोऽपि
 यौवनमदेन नारायणमसभ्यैः । वचनैर्भणति सोऽपि च क्षमते क्षमया समर्थोऽपि ॥ ७ ॥
 अपराधशते पूर्णं वार्यमाणोऽपि न तिष्ठति यदा । कृष्णेन ततश्छिन्नं चक्रेगोत्तमाङ्गं तस्य ॥८॥

पयाताः सूर्रा रणणीसे, संगामम्मि उवट्टिते ।

माया पुत्तं न याणाइ, जेएण परिविच्छए ॥ २ ॥

(छाया) प्रयाताः शूरा रणशीर्षे संग्राम उपस्थिते

माता पुत्रं न जानाति जेत्रा परिविश्रतः ।

(अन्वयार्थ)---(संगामम्मि) युद्ध (उवट्टिते) छिड़नेपर (रणणीसे) युद्ध के अग्रभाग में (पयाता) गया हुआ (सूरा) वीरामिमान्नी पुरुष, (माया) माता (पुत्तं) अपने पुत्रको (न याणाइ) गोदसे गिरता हुआ नहीं जानती है ऐसे व्यग्रताजनक युद्ध में (जेएण) विजेता पुरुष के द्वारा (परिविच्छए) छेदन-भेदन किया हुआ दीन हो जाता है ।

(भावार्थ) युद्ध छिड़ने पर वीरामिमान्नी कायर पुरुष भी युद्ध के आगे जाता है परंतु धीरता को नष्ट करनेवाला युद्ध जब आरंभ होता है और ध्वंसाहट के कारण जिस युद्ध में माता अपने गोद से गिरते हुए पुत्र को भी नहीं जानती है, तब वह पुरुष विजयी पुरुष के द्वारा छेदन-भेदन किया हुआ दीन हो जाता है ।

(टीका) 'पयाया' इत्यादि, यथा वाग्भिर्विस्फूर्जन्तः प्रकर्षेण विकटपादपातं 'रण-शिरशि' संग्राममूर्धन्यग्रानीके याता-गताः, के ते?-'शूराः' शूरमन्याः-सृभटाः, ततः सङ्ग्रामे सद्युपस्थिते पतत्परानीकसुभटमुक्तद्वैतिसङ्घाने सति तत्र च सर्वस्या-कुलीभूतत्वात् 'माता पुत्रं न जानाति' कटीतो अश्रयन्तं स्तनन्धयमपि न सम्यक् प्रतिजागर्त्तीत्येवं मातापुत्रीये सङ्ग्रामे परानीकसुभटेन जेत्रा चक्रकुन्तना-

दण्ड देने में समर्थ थे तथापि अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार उसके अपराधोंको सहन करते रहे । जब शिशुपाल के सौ अपराध पूरे हो गये तब श्री कृष्णने उसे बहुत मना किया परंतु वह मना करने पर भी नहीं माना तब श्री कृष्णने चक्र के द्वारा उसका शिर काट लिया । (१)

अब सर्वजनप्रसिद्ध वर्तमानकालका दृष्टान्त देते हैं—

वचन के द्वारा अपनी प्रशंसा-पूर्वक गर्जते हुए तथा वेग से विकट चाल चलते हुए अपने को शूर माननेवाले कई पुरुष, युद्ध के अग्रभाग में चले तो जाते हैं परन्तु जब युद्ध छिड़ जाता है और सामने आते हुए शत्रुदलके वीर पुरुष जब शस्त्र और अस्त्र की वर्षा करने लगते हैं उस समय सभी ध्वंसा जाते हैं यहांतक कि माता अपने गोद से गिरते हुए पुत्र को भी स्पर्श नहीं करती है इस प्रकार मातापुत्रीय संग्राम में शत्रुदल के सुभट पुरुषों के द्वारा चक्र, कुन्त, नाराच, और शक्ति आदि द्वारा नाना प्रकार से क्षत-विक्षत किया हुआ वह

(मूल) एवं सेहेवि अप्पुट्टे, भिक्खायरियाअकोविए ।

सूरं मण्णति अप्पाणं, जाव ल्हं न सेवए ॥ ३ ॥

(छाया) एवं शिष्योऽप्यस्पृष्टो भिक्षाचर्याऽकोविदः

शूरं मन्यत आत्मानं यावद्रूक्षं न सेवते ।

(अन्वयार्थ) (एवं) इसी तरह (भिक्खायरियाअकोविए) भिक्षाचरीमें अनिपुण (अप्पुट्टे) और परीपहोंका स्पर्श नहीं पाया हुआ (सेहेवि) अभिनव प्रव्रजित शिष्य भी (अप्पाणं) अपने को (सूरं) तब तक शूर (मण्णइ) मानता है (जाव) जबतक वह (ल्हं) संयमका (न सेवए) सेवन नहीं करता है ।

(भावार्थ) जैसे कायर पुरुष जबतक शत्रु-वीरों-से घायल नहीं किया जाता तभीतक अपने को वीर मानता है इसी तरह भिक्षाचरीमें अनिपुण तथा परीपहों के द्वारा स्पर्श नहीं किया हुआ अभिनव प्रव्रजित साधु भी तभीतक अपनेको वीर मानता है जब तक वह संयमका सेवन नहीं करता है ।

राचशक्त्यादिभिः परिः—समन्तात् विविधम्—अनेकप्रकारं क्षतो—हतश्छिन्नो वा यथा कश्चिदल्पसत्त्वो भङ्गमुपयाति दीनो भवतीति यावदिति ॥ २ ॥ दार्ष्टान्तिकमाह—

(टीका) 'एव' मिति प्रक्रान्तपरामर्शार्थः, यथाऽसौ शूरंमन्य उत्कृष्टिसिंहनाद-पूर्वकं सङ्ग्रामशिरस्युपस्थितः पश्चाज्जेतारं वासुदेवमन्यं वा युध्यमानं दृष्ट्वा दैन्यमुपयाति, एव 'शैक्षकः' अभिनवप्रव्रजितः परीपहैः 'अस्पृष्टः' अच्छुप्तः किं प्रव्रज्यायां दुष्करमित्येवं गर्जन् 'भिक्षाचर्यायां' भिक्षाटने 'अकोविदः' अनिपुणः, उपलक्षणार्थत्वादन्यत्रापि साध्वाचारेऽभिनवप्रव्रजितत्वादप्रवीणः, स एवम्भूत आ-

अन्पपराक्रमी पुरुष दीन हो जाता है । २

दृष्टान्त कहकर अब दार्ष्टान्त बताते हैं—

(टीकार्थ) इस गाथा में "एवं" शब्द प्रस्तुत अर्थको सूचित करने के लिए आया है । जैसे अपनेको शूर माननेवाला वह पुरुष उक्त सिंहनाद पूर्वक संग्राम के अग्र भाग में चला जाता है परंतु वहां वह युद्ध करते हुए वासुदेव या अन्य किसी वीरपुरुषको देखकर दीन हो जाता है इसी तरह परीपहोंका स्पर्श नहीं पाया हुआ और भिक्षाचरी तथा दूसरे साधु के आचारों में नूतन प्रव्रजित होने के कारण अनिपुण अभिनव प्रव्रजित साधु, " प्रव्रज्या पालन करना क्या दुष्कर है" इस प्रकार गर्जता है । वह शिशुपालकी तरह अपनेको तभी तक शूर

(मूल) जया हेमंतमासंमि, सीतं फुसइ सच्चगं ।

तत्थ मंदा विसीयंति, रज्जहीणा व खत्तिया ॥ ४ ॥

(छाया) यदा हेमंतमासे शीतं स्पृशति सर्वाङ्गम्

। तत्र मन्दा विपीदन्ति राज्यहीना इव क्षत्रियाः ।

(अन्वयार्थ) (जया) जब (हेमंतमासमि) हेमंतऋतुके मासमें (सीतं) शीत (मच्चगं) सर्वाङ्ग को (फुसइ) स्पर्श करती है (तत्थ) तब (मंदा) मृग्य पुरुष (रज्जहीणा) राज्यभ्रष्ट (खत्तियाव) क्षत्रिय की तरह (विसीयंति) विपादको अनुभव करते हैं ।

(भावार्थ) जब हेमंत ऋतु के मासों में शीत, सब अंगोंको स्पर्श करती है उस समय मूर्ख जीव, राज्यभ्रष्ट क्षत्रिय की तरह विपाद अनुभव करते हैं ।

त्मानं तावच्छिशुपालवत् शूरं मन्यते यावज्जेतारमिव 'रुद्रं' संयमं कर्मसंश्लेषकारणाभावात् 'न सेवते' न भजत इति, तत्प्राप्तौ तु बहवो गुरुकर्माणोऽल्पसत्त्वा भङ्गमुपयान्ति ॥ ३ ॥

(टीका) संयमस्य रूक्षत्वप्रतिपादनायाह—'जया हेमंते' इत्यादि 'यदा' कदाचित् 'हेमन्तमासे' पौषादौ 'शीतं' सहिमकणवातं 'स्पृशति' लगति 'तत्र' तस्मिन्नसत्त्वे शीतस्पर्शं लगति सति एके 'मन्दा' जडा गुरुकर्माणो 'विपीदन्ति' दैन्यभावमुपयान्ति 'राज्यहीना' राज्यच्युताः यथा—क्षत्रिया राजान इवेति ॥५॥ उष्णपरीपहमधिकृत्याह—

मानत हैं जबतक वह विजयी पुरुष की तरह संयमका सेवन नहीं करता है । यहां संयमको रूक्ष इस लिए कहा है कि उसमें कर्म नहीं चिपकते हैं । उस रूक्ष संयमकी प्राप्ति होनेपर बहुत से गुरुकर्मी अल्पपराक्रमी जीव भंगको प्राप्त होते हैं । ३

संयम रूक्ष है यह बताने के लिए कहते हैं—

(टीकार्थ) जब कभी हेमन्तऋतु के पौष आदि मास में हिम के कणों से युक्त वायु के साथ शीत लगने लाती है उस समय असत्त्व शीत के स्पर्श से कर्द मूर्ख गुरुकर्मी पुरुष इस प्रकार विपाद अनुभव करते हैं जैसे राज्यभ्रष्ट क्षत्रिय राजा विपाद अनुभव करता है । ४

अब उष्ण परीपह के विषय में कहते हैं—

(मूल) पुष्टे गिम्हाहितावेणं, विमणे सुपिवासिए ।

तत्थ मंदा विसीयंति, मच्छा अप्पोदए जहा ॥ ५ ॥

(छाया) स्पृष्टो ग्रीष्माभितापेन विमनाःसुपिपासितः

तत्र मन्दाः विपीदन्ति मत्स्या अल्पोदके यथा ।

अन्वयार्थ (गिम्हाहितावेणं) ग्रीष्म ऋतुके अभिताप गर्मीसे (पुष्टे) स्पर्श पाया हुआ (विमणे) उदास (सुपिवासिए) और प्यास से युक्त होकर पुरुष दीन होजाता है (तत्थ) इस प्रकार गर्मीका परीपह प्राप्त होनेपर (मंदा) मूढ पुरुष (विसीयति) इस प्रकार विषादको अनुभव करते हैं (जहा) जैसे (मच्छा), मच्छली (अप्पोदए) थोड़े जलमें विषाद अनुभव करती हैं ।

(भावार्थ) ज्येष्ठ आषाढ मासोंमें जब भयंकर गर्मी पडने लगती है । उस समय उस गर्मी से पीड़ित और प्यासा हुआ नवदीक्षित साधु उदास होजाता है । उस समय अल्प-शक्ति मूढ-पुरुष इस प्रकार विषाद अनुभव करता है जैसे थोड़े जल में मच्छली विषाद अनुभव करती हैं ।

(टीका) 'ग्रीष्मे' ज्येष्ठाषाढाख्ये अभितापस्तेन 'स्पृष्टः' लुप्तो व्याप्तः सन् 'विमनाः' विमनस्कः, सुष्ठु पातुमिच्छा पिपासा तां प्राप्तो नितरां वृडभिभूतो बाहुल्येन दैन्यमुपयातीति दर्शयति 'तत्र' तस्मिन्नुष्णपरीपहोदये 'मन्दा' जडा अशक्ता 'विपीदन्ति' यथा पराभङ्गमुपयान्ति, दृष्टान्तमाह—मत्स्या अल्पोदके विपीदन्ति, गमनाभावान्मरणमुपयान्ति, एवं सत्त्वाभावात्संयमात् भ्रश्यन्त इति, इदमुक्तं भवति—यथा मत्स्या अल्पत्वादुदकस्य ग्रीष्माभितापेन तप्ता अवसीदन्ति, एवमल्पसत्त्वाश्चारित्रप्रतिपत्तावपि जलमलक्केदक्लिन्नगात्रा वहिरुष्णाभितप्ताः शीतलान्

(टीकार्थ) ग्रीष्म यानी ज्येष्ठ और आषाढ मास में जो गर्मी पड़ती है उसे ग्रीष्माभि ताप कहते हैं उस ग्रीष्माभिताप से स्पर्श पाया हुआ पुरुष उदास होजाता है तथा अत्यंत पिपासित होकर दीनता को प्राप्त करता है । यही सूत्रकार दिखाते हैं—इस प्रकार उष्ण परीपह के उदय होनेपर शक्तिहीन मूर्ख-जीव, जिस प्रकार विषाद अनुभव करते हैं सो दृष्टांत देकर बताते हैं—जैसे थोड़े जल में मच्छली विषादको प्राप्त करती हैं अर्थात् वह वहां से हटने में असमर्थ होकर जैसे मृत्युको प्राप्त होती है इसी तरह शक्तिहीन पुरुष शक्ति न होने के कारण संयमसे भ्रष्ट हो जाते हैं । आशय यह है कि—जैसे मच्छली जल कम होने पर ग्रीष्मऋतुकी गर्मीसे तप्त होकर दुःखको प्राप्त होती है इसी तरह अल्पपराक्रमी पुरुष, चारित्र लेकर भी मल और

(मूल) सदा दत्तेसणा दुःखा, जायणा दुष्पणोह्रिया ।

कम्मत्ता दुब्भगा चेव, इच्चाहंसु पुढोजणा ॥६॥

(छाया) सदा दत्तैपणा दुःखं याश्चा दुष्प्रणोद्या

कर्मात्ताः दुर्भगाश्चैवेत्याहुः पृथग्जनाः ।

(अन्वयार्थ) (दत्तेसणा) दूसरे के द्वारा दी हुई वस्तुको ही अन्वेषण करना (दुःख) यह दुःख (सदा) सदा-जीवनभर साधुको रहता है। (जायणा) भिक्षा मांगनेका कष्ट (दुष्पणोह्रिया) दुःमख होता है। (पुढोजणा) प्राकृत पुरुष (इच्चाहंसु) यह कहते हैं कि (कम्मत्ता) ये लोग अपने पूर्वकृत पाप कर्मका फल भोग रहे हैं (दुब्भगाचेव) तथा ये लोग भाग्यहीन हैं।

(भावार्थ) साधुको दूसरे के द्वारा दी हुई वस्तुको ही अन्वेषण करनेका दुःख, सदा बना रहता है। याश्चाका परीपह सहन करना बहुत कठिन है। उस पर भी साधारण पुरुष, साधुको देखकर कहते हैं कि ये लोग अपने पूर्व कृत पाप कर्मका फल भोग रहे हैं तथा भाग्यहीन हैं।

जलाश्रयान् जलधारागृहचन्द्रनादीनुष्णप्रतिकारहेतूननुस्मरन्ते—व्याकुलितचेतसः संयमानुष्ठानं प्रति विपीदन्ति ॥५॥

(टीका) साम्प्रतं याश्चापरीपहमधिक्कृत्याह—‘सदा दत्त’ इत्यादि, यतीनां ‘सदा’ सर्वदा दन्तशोधनाद्यपि परेण दत्तम् एषणीयम्—उत्पादाद्येषणादोपरहित-मुपभोक्तव्यमित्यतः क्षुधादिवेदनात्तानां यावज्जीवं परदत्तैपणा दुःखं भवति, अपि-चेयं ‘याच्छा’ याच्छापरीपहोऽल्पसत्त्वैर्दुःखेन ‘प्रणोद्यते’ त्यज्यते, तथा चोक्तम्—

पसीना से भीगा हुआ तथा बाहरकी गर्मीसे तप्त हुआ शीतल जलाधार, तथा जलके धारागृह और गर्मीको दूर करने वाले चन्दन आदि पदार्थोंको स्मरण करता है। इस प्रकार व्याकुल चित्त होकर वह संयमके अनुष्ठान में विपाद अनुभव करता है। ३

अब याश्चा (भिक्षाचरी) परीपह के विषयमें सूत्रकार कहते हैं —

(टीकार्थ) साधुको सदा दन्तशोधन आदि वस्तु भी दूसरे के द्वारा दी हुई ही अन्वेषण करनी पड़ती है तथा उत्पाद आदि और एषणा दोष वर्जित ही आहार भी खाना होता है इस लिये क्षुधा आदि की वेदना से पीड़ित साधुको जीवनभर दूसरे के द्वारा दी हुई वस्तुको अन्वेषण करनेका दुःख भोगना पड़ता है तथा यह जो भिक्षा मांगनेका कष्ट है यह अल्पपराक्रमी जीवोंसे असहनीय होता है। अतएव विद्वानोने कहाहै कि “खिजई” अर्थात् जो पुरुष

x “खिज्जइ मुहलावणं वाया घोलेइ कंठमज्झंमि । कहकहकहेइ हिययं देहित्ति परं भणंतस्स ॥१॥ गतिभ्रंशो मुखे दैन्यं, गात्रस्वेदो विवर्णता । मरणे यानि चिह्नानि, तानि चिह्नानि याचके ॥१॥” इत्यादि, एवं दुस्त्यजं याञ्चापरीपहं परित्यज्य गताभिमाना महासत्त्वा ज्ञानाद्यभिवृद्धये महापुरुषसेवितं पन्थानमनुव्रजन्तीति । श्लोकपश्चाद्धेनाऽऽक्रोशपरीपहं दर्शयति ‘-पृथग्जनाः’ प्राकृतपुरुषा अनार्यकल्पा ‘इत्येवमाहुः’ इत्येवमुक्तवन्तः, तद्यथा—ये एते यतयः जल्लाविल्लदेहा लुञ्चित-शिरसः क्षुधादिवेदनाग्रस्तास्ते एते पूर्वाचरितैः कर्मभिरार्त्ताः पूर्वस्वकृतकर्मणः फलमनुभवन्ति, यदिवा—कर्मभिः—कृप्यादिभिर्गार्त्ताः—तत्कर्तुमसमर्था उद्विग्नाः सन्तो यतयः संवृत्ता इति, तथैते ‘दुर्भगाः’ सर्वेणैव पुत्रदारादिना परित्यक्ता निर्गतिकाः सन्तः प्रव्रज्यामभ्युपगता इति ॥ ६ ॥

किसी से कुछ मॉगता हुआ यह कहता है कि “अमुक वस्तु मुझको दो” उसके मुँखका लावण्य क्षीण होजाता है और वाणी, कण्ठके मध्य में ही घूर्णित होने लगती है तथा हृदय, व्याकुल होजाता है । माँगनेवालेकी गति, (चलना) विगड़ जाती है, मुख, दीन हो जाता है, शरीर में पसीना बहने लगता है और उसका वर्ण फीका होजाता है इस प्रकार मरण समय में जितने चिह्न दिखाई देते हैं वे सब याचक पुरुष में लक्षित होते हैं । इस प्रकार दुःसह याञ्चापरीपहको त्याग कर अभिमान रहित महासत्त्व जीव ही, ज्ञान आदि की वृद्धिके लिए महापुरुषो से सेवित मार्गिके अनुगामी होते हैं । अब सूत्रकार, गाथा के उत्तरार्ध से आक्रोश परीपह बतलाते हैं । साधारण पुरुष जो अनार्य के सदृश होते हैं वे साधुको देखकर यह कहते हैं कि “ये जो मल से परिपूर्ण शरीरवाले, लुञ्चितशिर, क्षुधा आदि वेदनाओ से पीड़ित साधु हैं वे अपने पूर्वकृत पाप कर्मों से पीड़ित हैं । ये अपने पाप कर्मका फल भोग कर रहे हैं अथवा ये लोग कृपि आदि कर्मों से पीड़ित होकर अर्थात् कृपि आदि कर्म करने में असमर्थ होकर साधु बन गए हैं । तथा ये लोग अभाग हैं । ये, स्त्री पुत्र आदि सभी पदार्थों से हीन और आश्रय रहित होनेके कारण प्रव्रज्याधारी हुए हैं ॥ ६ ॥

x क्षीयते मुखलावण्यं वाचा गिलत्ति (घूर्णति) कण्ठमध्ये । ककहकहितहृदयं नेत्रीनि परं भगवः ॥ १ ॥

(मूल) एते सद्दे अचायंता, गामेसु णगरेसु वा ।

तत्थ मंदा विसीयंति, संगामंमिव भीरुया ॥७॥

(छाया) एताँश्च्छब्दानशक्नुवन्तो ग्रामेषु नगरेषु वा
तत्र मंदाः विपीदन्ति संग्राम इव भीरुकाः ।

(अन्वयार्थ) (गामेसु) ग्राममें (णगरेसुवा) अथवा नगरों में (एते) इन (सद्दे) शब्दों को (अचायंता) सहन नहीं करसकते हुए (मंदा) मंदमनि जीव (तत्र) उस आक्रोशशब्दको सुनकर (विसीयंति) इस प्रकार विपाद करते हैं (व) जैसे (भीरुया) भीरु पुरुष (संगामंमि) संग्राममें विपाद करता है ।

(भावार्थ) ग्राम नगर अथवा अंतराल में स्थित मंदमति प्रव्रजित पूर्वोक्त निन्दाजनक शब्दों को सुनकर इस प्रकार विपाद करता है जैसे संग्राम में कायर पुरुष विपाद करता है ।

‘एतान्’ पूर्वोक्तानाक्रोशरूपान् तथा चौरचारिकादिरूपान् शब्दान् सोढुम-
शक्नुवन्तो ग्रामनगरादौ तदन्तराले वा व्यवस्थिताः ‘तत्र’ तस्मिन् आक्रोशे सति
‘मंदा’ अज्ञा लघुप्रकृतयो ‘विपीदन्ति’ विमनस्का भवन्ति संयमाद्वा भ्रश्यन्ति,
यथा भीरवः ‘संग्रामे’ रणशिरसि चक्रकुन्तासिशक्तिनाराचाकुले रटत्पटहशङ्खझल्ल-
रीनादगम्भीरे समाकुलाः सन्तः पौरुषं परित्यज्यायशः पटहमङ्गीकृत्य भज्यन्ते,
एवमाक्रोशादिशब्दाकर्णनादल्पसत्त्वाः संयमे विपीदन्ति ॥७॥ वधपरीपहमधिकृत्याह

जो पुरुष लघुप्रकृति तथा मूर्ख हैं वे ग्राम नगर या उनके मध्य भाग में रहते हुए पूर्वोक्त निन्दाजनक चोरी जारि आदि शब्दोंको सुनकर उनको सहन करने में असमर्थ होकर उदास होजाते हैं अथवा संयम से भ्रष्ट हो जाते हैं । जैसे कायर पुरुष, चक्र, कुन्त, तलवार, शक्ति, और वाणों से आकुल तथा वजते हुए नंगारा शंख और झंझरी के नाद से गम्भीर संग्राम में घबराकर पौरुषको छोड़कर अपयशको स्वीकारकर भाग जाते हैं इसी तरह आक्रोश शब्दोंको सुनकर अल्पपराक्रमी प्रव्रजित संयम में विपाद करते हैं । ७

अव सूत्रकार वधपरीपह के विषय में कहते हैं—

(मूल) अप्पेगे खुधियं भिक्खुं, सुणी ङंसति लूसए ।

तत्थ मंदा विसीयंति, तेउपुट्टा व पाणिणो ॥ ८ ॥

(छाया) अप्पेकः क्षुधितं भिक्षुं सुनिदशति भूपकः

तत्र मंदाः विपीदंति तेजस्पृष्टा इव प्राणिनः ।

(अन्वयार्थ) (अप्येगे) यदि कोई (लूपण) क्रूर प्राणी कुत्ता आदि (खुधियं) भूखे (मिक्खुं) साधुको (सुणीडंसति) काटने लगता है तो (तत्थ) उस समय (मंदा) मंदमति पुरुष (विसीयंति) इस प्रकार विषाद करते हैं जैसे (तेउपुट्ठा) तेज-अग्नि के द्वारा स्पर्श किया हुआ (प्राणिणो) प्राणी घबराता है ।

(भावार्थ) भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए क्षुधित साधुको यदि कोई क्रूर प्राणी कुत्ता आदि काटता है तो उस समय मूर्ख प्रव्रजित इस प्रकार दुःखी होजाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से प्राणी घबराते हैं ।

(टीका) 'अप्येगे' इत्यादि, अपिः संभावने एकः कश्चिच्छ्वादिः लूपयतीति लूपकः प्रकृत्यैव क्रूरो भक्षकः *खुधियंति क्षुधितं- बुभुक्षितं भिक्षामटन्तं मिक्खुं 'दशति' भक्षयति दशनैरङ्गावयवं विलुम्पति, 'तत्र' तस्मिन् श्वादिभक्षणे सति 'मन्दा' अज्ञा अल्पसत्त्वतया 'विषीदन्ति' दैन्यं भजन्ते, यथा 'तेजसा' अग्निना 'स्पृष्टा' दह्यमानाः 'प्राणिणो' जन्तवो वेदनार्त्ताः सन्तो विषीदन्ति- गात्रं संकोचयन्त्यार्तध्यानोपहता भवन्ति, एवं साधुरपि क्रूरसत्त्वैरभिद्रुतः संयमाद् भ्रश्यत इति, दुःसहत्वाद्ग्रामकण्टकानाम् ॥ ८ ॥ पुनरपि तानधिकृत्याह—

(टीकार्थ) यहां 'अपि' शब्द संभावनार्थक है एक यानी कुत्ता आदि जीव जो स्वभाव से ही क्रूर अर्थात् काटनेवाला है वह, क्षुधातुर और भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए साधुको यदि काटता है अर्थात् दांतों से उनके अङ्गोंको विदारण करने लगता है तो उससमय यानी कुत्तेके काटने के समय अल्पपराक्रमी मंदमति प्रव्रजित दीन होजाते हैं । जैसे अग्नि से जलते हुए प्राणी वेदना से आर्त्त होकर विषाद करते हैं और वे अपने अङ्गोंको संकुचित करते हुए आर्त्तध्यान करते हैं उसीतरह साधु भी क्रूर प्राणियों के आक्रमणसे पीडित होकर संयम से भ्रष्ट होजाते हैं क्योंकि ग्राम कंटकोका सहन करना बड़ा कठिन होता है । ८

फिर सूत्रकार ग्रामकंटकों के विषय में कहते हैं

(मूल) अप्येगे पडिभासंति, पडिपंधियमागता ।

पडियारगता एते, जे एते एव जीविणो ॥९॥

(छाया) अप्येके प्रतिभापन्ते प्रातिपथिकतामागताः

प्रतिकारगता एते य एते एवंजीविनः ।

(अन्वयार्थ) (पडिंप्रियमागता) माधुके द्वेषी (अप्येने) कोड़े कोड़े (पडिभावंति) कहते हैं कि (जे एते) जो ये लोग (एव जीविणो) इम प्रकार-भिक्षावृत्तिसे जीवन धारण करते हैं (एते) ये लोग (पडियारगता) अपने पूर्वकृत पापका फल भोग रहे है।

(भावार्थ) साधु के द्रोही पुरुष साधुको देखकर कहते हैं कि भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करनेवाले ये लोग अपने पूर्वकृत पाप कर्मका फल भोग रहे हैं।

(टीका) अपिः संभावने, 'एके' केचनापुष्टधर्माणः-अपुण्यकर्माणः 'प्रति-भाषन्ते' ब्रुवते, प्रतिपथः-प्रतिकूलत्वं तेन चरन्ति प्रातिपथिकाः-माधुविद्वेषि-णस्तद्भावमागताः कथञ्चित्प्रतिपथे वा दृष्टा अनार्या एतद् ब्रुवते, सम्भाव्यत एतदेवंविधानां, तद्यथा-प्रतीकारः-पूर्वाचरितस्य कर्मणोऽनुभवस्तमेके गताः-प्राप्ताः स्वकृतकर्मफलभोगिनो 'य एते' यतयः 'एवंजीविन' इति परगृहाण्यटन्ति अतोऽन्तप्रान्तभोजिनोऽदत्तदाना लुञ्चितशिरसः सर्वभोगवञ्चिता दुःखितं जीवन्तीति ॥ ९ ॥

(टीकार्थ) 'अपि' शब्द सम्भावनार्थक है। कोई कोई पापकर्मवाले पुरुष, जो साधुओं से प्रतिकूल आचरण करते हैं तथा जो किसी कारण वज साधु से द्वेष करते हैं अथवा जो अस-न्मार्ग में चलनेवाले अनार्य हैं वे यह कहते हैं कि " भिक्षा के लिए दूसरे के मकानो में घूमनेवाले, अन्तप्रान्त भोजी, दिया हुआ ही आहार लेनेवाले शिरका लोच करने वाले, सब भोगों से वञ्चित रहकर दु खमय जीवन व्यतीत करने वाले जो ये यति (साधु) लोग हैं, ये अपने पूर्वकृत पापकर्मका फल भोग करते हैं " इस प्रकार अनार्य पुरुषोका साधु के प्रति कथन संभव है । ९

(मूल) अप्येगे वइ जुंजंति, नगिणा .xपिंडोलगाहमा

मुंडा कंडूविणट्टंगा उज्जह्हा असमाहिता ॥ १० ॥

(छाया) अप्येके वचो युजन्ति नग्नाः पिण्डोलगा अधमाः

मुंडाः कण्डूविणट्टाङ्गा उज्जह्हा असमाहिताः ।

(अन्वयार्थ) (अप्येने) कोड़े कोड़े (वइ जुंजंति) कहते हैं कि (नगिणा) ये लोग नंगे हैं (पिंडोलगा) परपिंडप्रार्थी है (अहमा) तथा अधमहैं। (मुंडा) ये मुण्डित हैं (कण्डूविणट्टांग) और कण्डूरोगसे इनके अङ्ग नष्ट होगए है (उज्जह्हा) ये शुष्क पसीने से युक्त और (अस-माहिया) बीभत्स हैं।

(भावार्थ) कोई पुरुष, जिनकल्पी आदि साधुको देखकर कहते हैं कि “ ये नंगे हैं, परपिंडप्रार्थी हैं तथा अधम हैं। ये लोग मुंडित तथा कंडुरोग से नष्ट अंगवाले मल से युक्त और वीभत्स हैं।

(टीका) किञ्च-अप्येके केचन कुसृतिप्रसृता अनार्या वाचं युञ्जन्ति-भाषन्ते, तद्यथा—एते जिनकल्पिकादयो नग्रास्तथा ‘पिंडोलग’ति परपिण्डप्रार्थका अधमाः-मलाविलत्वात् जुगुप्सिता ‘मुण्डा’ लुञ्चितशिरसः, तथा-कचित्कण्डू-कृतक्षतै रेखाभिर्वा विनष्टाङ्गा-विकृतशरीराः, अप्रतिकर्मशरीरतया वा कचिद्रोग-सम्भवे सनत्कुमारवद्विनष्टाङ्गा, स्तथोद्गतो जल्लः-शुष्कप्रस्वेदो येषां ते उज्जल्लाः, तथा ‘असमाहिता’ अशोभना वीभत्सा दुष्टा वा प्राणिनामसमाधिमुत्पादयन्तीति ॥ १० ॥ साम्प्रतमेतद्भाषकाणां विपाकदर्शनायाह—

(टीकार्थ) कुमारों में चलनेवाले कोई अनार्य पुरुष कहते हैं कि “ ये जिनकल्पी आदि नंगे हैं तथा परपिंडप्रार्थी हैं। ये लोग मल से भरे हुए घृणास्पद हैं तथा लुञ्चितशिर हैं। कहीं कहीं कण्डुरोग के घाव से अथवा उसकी रेखा से इनके अङ्ग नष्ट हो गए हैं। ये विकृत शरीर हैं अथवा अपने शरीरका प्रतिकर्म (स्नान आदि से परिशोधन) नहीं करने से रोगकी उत्पत्ति के द्वारा सनत्कुमारकी तरह अङ्ग नष्ट होना संभव है इस लिए ये लोग नष्ट अङ्गवाले हैं ये लोग शुष्क पसीनों से युक्त हैं तथा ये, वीभत्स दुष्ट और प्राणियों को असमाधि उत्पन्न करते हैं १०

जो लोग साधु के लिए ऐसी बातें कहते हैं उनको इसका जो फल प्राप्त होता है वह दिखाने के लिए सूत्रकार कहते हैं—

(मूल) एवं विप्पडिवन्नेगे, अप्पणा उ अजाणया ।

तमाओ ते तमं जंति, मंदा मोहेण पाउडा ॥११॥

(छाया) एवं विप्रतिपन्ना एक आत्मनात्वज्ञाः

तमसस्ते तमो यांति मंदाः मोहेन प्रावृताः ।

(अन्वयार्थ) (एवं) इस प्रकार (विप्पडिवन्ना) साधु और सन्मानके द्रोही (एने) कोई (अप्पणाउ अजाणया) स्वयं अज्ञ जीव, (मोहेण पाउडा) मोहसे ढके हुए हैं (मंदा) मूर्ख हैं (ते) वे (तमाओ) अज्ञान से निकलकर (तम) फिर अज्ञानमेंही (जंति) जाते हैं ।

(भावार्थ) इसप्रकार साधु और सन्मार्ग से द्रोह करनेवाले स्वयं अज्ञानी, जीव मोह से ढके हुए मूर्ख हैं और वे एक अज्ञान से निकलकर दूसरे अज्ञान में प्रवेश करते हैं ।

(टीका) 'एवम्' अनन्तरोक्तनीत्या 'एके' अपुण्यकर्माणो 'विप्रतिपन्नाः' साधुसन्मार्गद्वेषिणः 'आत्मना' स्वयमज्ञाः, तुशब्दादन्येषां च विवेकिनां वचन-मकुर्वाणाः सन्तस्ते 'तमसः' अज्ञानरूपादुत्कृष्टं तमो 'यान्ति' गच्छन्ति, यदि वा-अधस्तादप्यधस्तनीं गतिं गच्छन्ति, यतो 'मन्दा' ज्ञानावरणीयेनावष्टयाः तथा 'मोहेन' मिथ्यादर्शनरूपेण 'प्रावृता' आच्छादिताः सन्तः खिन्नप्रायाः साधुवि-द्वेषितया कुमाराणां भवन्ति, तथा चोक्तम्—'एकं हि चक्षुरमलं सहजो विवेकस्त-द्वद्धिरेव सह संवसतिद्वितीयम् । एतद् द्वयं भुवि न यस्य स तत्त्वतोऽन्धस्तस्याप-मार्गचलने खलु कोऽपराधः ? ॥ १ ॥' ॥ ११ ॥ दंशमशकपरीपहमधिकृत्याह—

(टीकार्थ) कोई पापी पुरुष, पूर्वोक्त प्रकार से साधु और सन्मार्ग से द्रोह करते हैं । वे स्वयं अज्ञानी हैं और 'तु' शब्द से वे दूसरे ज्ञानियोंका कहना भी नहीं मानते हैं वे मूर्ख जीव, अज्ञानरूप अंधकार से निकल कर उस से उत्कृष्ट दूसरे अज्ञानको प्राप्त करते हैं अथवा वे नीची से भी नीची गति में जाते हैं क्यों कि वे ज्ञानावरणीय कर्म से ढँके हुए और मिथ्या-दर्शनरूपी मोह से आच्छादित हैं । वे अन्धतुल्य पुरुष साधु से द्वेष करनेके कारण कुमा-रिका सेवन करनेवाले हैं । विद्वानोंने कहा है कि " एक नेत्र तो स्वामाविक निर्मल विवेक है और दूसरा नेत्र विवेकी जन के साथ निवास करना है परन्तु जिसके पास ये दोनो नेत्र नहीं है, वस्तुतः पृथिवीपर वही अन्धा है । वह यदि कुमार्ग में जाय तो उसका दोष क्या है ? ११

अब सूत्रकार दंश और मच्छडो के परीपह के विषय में कहते हैं—

(सूल) पुडो य दंसमसएहिं, तणफासमचाइया ।

न मे दिडे परे लोए, जइ परं मरणं सिया ॥ १२ ॥

(छाया) स्पष्टश्च दंशमशकै-स्तृणस्पर्शमशकनुवन्तः

न मया दृष्टः परो लोकः, यदि परं मरणं स्यात् ।

(अन्वयार्थ) (दंसमसएहिं) दंश और मच्छडों के द्वारा स्पर्श किया गया, तथा (तण-फासमचाइया) तृणस्पर्शको नहीं सह शकता हुआ साधु (यहभी सोच शकता है कि) (मे) मैंने (परे लोए) परलोकको तो (न दिडे) नहीं देखा है (पर) परन्तु (जइ) कदाचित् (मरण सिया) इस कष्ट से मरण तो संभव ही है ।

(भावार्थ) दंश और मच्छडोंका स्पर्श पाकर तथा तृणकी शय्या के रुक्ष स्पर्शको सहन नहीं करसकता हुआ नवीन साधु यह भी सोचता है कि मैंने परलोकको तो प्रत्यक्ष नहीं देखा है परन्तु इस कष्ट से मरण तो प्रत्यक्ष दीखता है ।

(टीका) कचित्सिन्धुनाम्रलिसकोङ्कणादिके देशे अधिका दशमशका भवन्ति तत्र च कदाचित्साधुः पर्यटस्तैः 'स्पृष्टश्च' भक्षितः तथा निष्किञ्चनत्वात् तृणेषु शयानस्तत्स्पर्श सोढुमशकनुवन् आर्तः सन् एवं कदाचिच्चिन्तयेत्, तद्यथा-परलोकार्थमेतद्दुष्करमनुष्ठानं क्रियमाणं घटते, न चासौ मया परलोकः प्रत्यक्षेणोपलब्धः, अप्रत्यक्षत्वात्, नाप्यनुमानादिनोपलभ्यत इति, अतो यदि परं ममानेन क्लेशाभितापेन मरणं स्यात्, नान्यत्फलं किञ्चनेति ॥१२॥ अपिच—

(टीकार्थ) सिंधु, ताम्रलिप्त, और कोंकण आदि देशों में दंश और मच्छड़ बहुत होते हैं। वहां, भ्रमण करता हुआ साधु कदाचित् दंश और मच्छड़ों से डँसा जाय, और परिग्रह रहित होनेके कारण तृणकी शय्यापर सोया हुआ वह तृण के रूक्ष स्पर्श को नहीं सह सकता हुआ आर्त होकर कदाचित् यहभी सोच सकता है कि यह जो मैं दुष्कर अनुष्ठान करता हूँ यह, परलोक होने पर ही उचित कहा जा सकता है परंतु मैंने परलोकको प्रत्यक्ष नहीं देखा है क्योंकि वह प्रत्यक्ष नहीं है। तथा अनुमान आदि से भी परलोककी उपलब्धि नहीं होती है। ऐसी दशा में यदि मेरा इस कष्ट से मरण होजाय तो वही इसका फल होगा इसके सिवाय दूसरा कोई फल नहीं है। १२ और भी—

(मूल) संतप्ता केसलोष्णं, वंभचेरपराइया ।

तत्थ मंदा विसीयंति, मच्छा विद्धा व ×केयणे ॥१३॥

(छाया) संतप्ताः केशलुञ्चनेन, ब्रह्मचर्य्यपराजिताः

तत्र मंदाः विपीदन्ति मत्स्याः विद्धा इव केतने ।

(अन्वयार्थ) (केसलोष्ण) केशलुञ्चन से (संतप्ता) पीडित (वंभचेरपराइया) और ब्रह्मचर्य्य से पराजित (मंदा) मूख जीव, (केतने) जाल में (विद्धा) फँसी हुई (मच्छा व) मच्छलीकी तरह (विसीयति) क्लेश अनुभव करते हैं ।

(भावार्थ) केशलोच से पीडित और ब्रह्मचर्य्य पालन में असमर्थ पुरुष प्रव्रज्या लेकर इस प्रकार क्लेश पाते हैं जैसे जाल में फँसी हुई मच्छली दुःख भोगती है ।

(टीका) समन्तात् तप्ताः सन्तप्ताः केशानां 'लोच' उत्पाटनं तेन, तथाहि-सरुधिरकेशोत्पाटने हि महती पीडोपपद्यते, तथा चाल्पसत्त्वाः विस्रोतसिकां

भजन्ते, तथा 'ब्रह्मचर्य' वस्तिनिरोधस्तेन च 'पराजिताः' पराभयाः सन्तः 'तत्र' तस्मिन् केशोत्पादनेऽतिदुर्जयकामोद्रेके वा सति 'मन्दा' जडा-लघुप्रकृतयो विपीदन्ति संयमानुष्ठानं प्रति शीतलीभवन्ति, सर्वथा संयमाद् वा भ्रश्यन्ति, यथा मत्स्याः 'केतने' मत्स्यबन्धने प्रविष्टा निर्गतिकाः सन्तो जीविताद् भ्रश्यन्ति, एवं तेऽपि वराकाः सर्वकफकामपराजिताः संयमजीवितात् भ्रश्यन्ति ॥ १३ ॥

(टीकार्थ) केशोंको उखाडना, 'केशलोच' कहलाता है। रक्त के साथ केशको उखाडने से बड़ी भारी पीडा उत्पन्न होती है इसलिए कोई अल्पपराक्रमी जीव, केशलोच से पीडित होकर दीनताको प्राप्त होते हैं। वस्तिस्थानको रोकना ब्रह्मचर्य कहलाता है उस से पराजित लघुप्रकृतिवाला मूर्ख पुरुष जब केश के उखाडनेका समय आता है तथा जब अति दुर्जय कमका वेग उभड़ता है तब संयमके अनुष्ठान में शीतल हो जाते हैं। अथवा वे सर्वथा संयमसे भ्रष्ट होजाते है। जैसे जालमें पडी हुई मच्छली उसमें से निकलनेका मार्ग न पाकर उसी मरजाती है इसीतरह वे विचारे सर्वविजयी काम से पराजित होकर संयमजीवन से भ्रष्ट हो जाते हैं। १३ औरभी

(मूल) आयदंडसमाचारे, मिच्छासंठियभावणा ।

हरिसप्पओसमावन्ना, केई लूसंतिऽनारिया ॥१४॥

(छाया) आत्मदंडसमाचाराः मिथ्यासंस्थितभावनाः

हर्षप्रद्वेषमापन्नाः केऽपि लूपयंत्यनार्याः ।

(अन्वयार्थ) (आयदंडसमाचारे) जिससे आत्मा कल्याण से भ्रष्ट होजाता है ऐसा आचार करनेवाले (मिच्छासंठियभावना) जिनकी चित्तवृत्ति, विपरीत है (हरिसप्पओसमावन्ना) तथा जो राग और द्वेषसे युक्त हैं ऐसे (केई) कोई (नारिया) अनार्य्य पुरुष (लूमन्ति) साधुको पीडा देते हैं ।

(भावार्थ) जिससे आत्मा दण्डका भागी होता है ऐसा आचार करनेवाले, तथा जिनकी चित्तवृत्ति विपरीत है और जो राग तथा द्वेष से युक्त हैं ऐसे कोई अनार्य्य पुरुष, साधुको पीडा देते हैं ।

(टीका) किञ्च-आत्मा दण्ड्यते-खण्ड्यते हितात् भ्रश्यते येन स आत्मदण्डः 'समाचारः' अनुष्ठानं येषामनार्याणां ते तथा, तथा मिथ्या-विपरीता संस्थिता-स्वा-ग्रहारूढा भावना-अन्तःकरणवृत्तिर्येषां ते मिथ्यासंस्थितभावना-मिथ्यात्वोपहतदृष्टय

इत्यर्थः, हर्षश्च प्रद्वेषश्च हर्षप्रद्वेषं तदापन्ना रागद्वेषसमाकुला इति यावत्, त एवम्भूता अनार्याः सदाचारं साधुं क्रीडया प्रद्वेषेण वा क्रूरकर्मकारित्वात् 'लूषयन्ति' कदर्थयन्ति दण्डादिभिर्वाग्भिर्वेति ॥ १४ ॥ एतदेव दर्शयितुमाह—

(टीकार्थ) जिससे आत्मा दण्डका भागी बनता है अर्थात् वह अपने कल्याण से भ्रष्ट होजाता है उस आचारको “ आत्मदण्ड ” कहते हैं । एसा अनुष्ठान करनेवाले अनार्य्य पुरुष “ आत्मदण्डसमाचार ” कहलाते हैं । तथा जिनकी चित्तवृत्ति विपरीत है अर्थात् अपने असत् आग्रह में है वे मिथ्यादृष्टि पुरुष ‘मिथ्यासंस्थितभावना’ कहलाते हैं । एवं जो हर्ष और द्वेष से युक्त हैं अर्थात् जो रागद्वेष से भरे हुए हैं ऐसे अनार्य्य पुरुष, अपने चित्तका विनोद के लिए अथवा द्वेषवश अथवा क्रूर कर्म करनेवाले होनेके कारण लाठी आदि के प्रहार द्वारा अथवा गाली आदि देकर सदाचारी साधुको पीडित किया करते हैं । १४

इसी बातको दिखाने के लिए सूत्रकार कहते हैं ।

(मूल) अप्पेगे पलियंतेसिं, चारो चोरोत्ति सुव्वयं ।

बंधंति भिक्खुयं वाला, कसायवयणेहि य ॥ १५ ॥

(छाया) अप्पेके पर्य्यते चोरश्चौर इति सुव्रतम्
वध्नन्ति भिक्षुकं वालाः कपायवचनंश्च ।

(अन्वयार्थ) (अप्पेगे) कई (वाला) अज्ञानी पुरुष, (पलियंतेसिं) अनार्य्यदेशके आसपास विचरते हुए (सुव्वयं) सुव्रत (भिक्खुयं) साधुको (चारो चोरोत्ति) यह खुफिया है या चोर है ऐसा कहते हुए (बंधंति) रस्सी आदिसे बाँधते हैं और (कसायवयणेहिय) और कट्ट वचन कहकर साधुको पीडित करते हैं ।

(भावार्थ) कोई अज्ञानी पुरुष, अनार्य्य देशके आसपास विचरते हुए सुव्रत साधुको “यह चोर अथवा खुफिया है” ऐसा कहते हुए रस्सी आदि से बाँध देते हैं और कट्ट वचन कहकर उनको पीडित करते हैं ।

(टीका) अपिः संभावने, एके अनार्या आत्मदण्डसमाचारा मिथ्यात्वोपहत-बुद्धयो रागद्वेषपरिगताः साधुं ‘पलियंतेसिं’ति अनार्य्यदेशपर्यन्ते वर्तमानं ‘चारो’त्ति चारोऽयं ‘चौरः’ अयं स्तेन इत्येवं मत्वा सुव्रतं कदथयन्ति, तथाहि—‘वध्नन्ति’

रज्ज्वादिना संयमयन्ति 'भिक्षुकं' भिक्षणशीलं 'वाला' अज्ञाः सदसद्विवेकवि-
कलाः तथा 'कपायवचनैश्च' क्रोधप्रधानकटुकवचनैर्निर्भर्त्सयन्तीति ॥ १५ ॥

(टीकार्थ) 'अपि' शब्द संभावनार्थक है । अर्थात् ऐसा होना भी संभव है इस बातको
बताने के लिए आया है । जिस से आत्मा, परलोक में दण्डका भागी बनता है ऐसा आचार
करनेवाले, मिथ्यात्व से जिनकी बुद्धि नष्ट होगई है ऐसे कोई रागद्वेषवशील अनाथ्यपुरुष,
अनाथ्य देवके आसपास विचरते हुए साधुको देखकर " यह चोर है " अथवा खुफिया है
ऐसा मानकर पीडा देते हैं । वे रस्सी आदि से बाँधकर साधुको दुःखित करते हैं तथा
सत् और असत् के विवेक से वार्जित वे अज्ञानी क्रोधभरे कटु वचनों से साधुको धमकाते
हैं । १५ और भी

(मूल) तत्थ दंडेण+ संवीते, मुष्टिणा अदु फलेण वा ।

नातीणं सरती वाले, इत्थी वा कुद्धगामिणी ॥१६॥

(छाया) तत्र दंडेन संवीतो मुष्टिनाऽथवा फलेन वा

जातीनां स्मरति वालः स्त्रीवत्कुद्धगामिनी ।

(अन्वयार्थ) (तस्य) वहां (दंडेण) लाठी (मुष्टिणा) मुठ्ठी अथवा (फलेण) फलके
द्वारा (संवीते) ताड़ित किया हुआ (वाले) अज्ञानी पुरुष (कुद्धगामिणी) क्रोधित होकर घरसे
निकलकर भागनेवाली (इत्थीव) स्त्री की तरह (नातीणं) अपने स्वजनवर्गको (स्मरति)
स्मरण करता है ।

(भावार्थ) उस अनाथ्य देवके आसपास विचरता हुआ साधु जब अनाथ्य पुरुषों के द्वारा
लाठी मुठ्ठी अथवा फल के द्वारा पीटा जाता है तब वह अपने बन्धु बान्धवोंको उसी प्रकार स्मरण
करता है जैसे क्रोधित होकर घरसे निकलकर भागती हुई स्त्री अपने ज्ञातिवर्गको स्मरण करती है

(टीका) अपि च—'तत्र' तस्मिन्ननार्गदेशपर्यन्ते वर्तमानः साधुरनार्यः 'दण्डेन'
यष्टिना मुष्टिना वा 'संवीतः' प्रहतोऽथवा 'फलेन वा' मातुलिङ्गादिना खड्गा-
दिना वा स साधुरेवं तः कदर्थ्यमानः कश्चिदपरिणतः 'वालः' अज्ञो 'जातीनां'
स्वजनानां स्मरति, तद्यथा—यद्यत्र मम कश्चित् सम्बन्धी स्यात् नाहमेवम्भूतां
कदर्थ्यनामवाप्नुयामिति, दृष्टान्तमाह—यथा स्त्री कुद्धा सती स्वगृहात् गमनशीला

निराश्रया मांसपेशीव सर्वस्पृहणीया तस्करादिभिरभिद्रुता सती जातपश्चात्तापा
ज्ञातीनां स्मरति एवमसावपीति ॥ १६ ॥

(टीकार्थ) उस अनार्य्य देशके आसपास विचरते हुए साधुको जब अनार्य्य पुरुष लोठी
मुक्का मातुलिंग आदि फल तथा तलवार आदि से मारने लगते हैं तब पीडाको अनुभव
करता हुआ वह कच्चा अज्ञानी साधु अपने सम्बंधियोंको स्मरण करता है वह सोचता है कि
“ यदि मेरा कोई सम्बन्धी यहाँ विद्यमान होता तो एसी दुर्दशा मेरी नहीं होती ” इस
विषय में दृष्टांत कहते हैं । जैसे ली, क्रोधित होकर अपने घर से निकलकर भागने
लगती है तब वह मांस की तरह सब लोगों के लोभका पात्र होने से चोर जार आदि के द्वारा
पीछा की जाती है । उससमय वह जैसे पश्चात्ताप करती हुई अपने ज्ञातिवर्गको स्मरण करती
है उसी तरह उक्त अज्ञानीभी ज्ञातिवर्गको स्मरण करता है । १६

अब सूत्रकार इस उद्देशकका उपसंहार करते हुए कहते हैं—

(मूल) एते भो कसिणा फासा, फरसा दुरहियासया ।

हत्थी वा सरसंवित्ता, कीवा वसगया गिहं ॥१७॥ त्तिवेमि॥

(छाया) एते भोः ! कृत्स्नाः स्पर्शाः परुषाः दुरधिसह्याः

हस्तिन इव शरसंवीताः क्लीवा अवशाः गताः गृहम् । इति ब्रवीमि ।

(अन्वयार्थ) (भो) हे शिष्यों ! (एते) पूर्वोक्त ये (कसिणा) समस्त (फासा) स्पर्श
(फरसा) परुष हैं (दुरहियासिया) और दुःसह हैं (सरसंवीता) वाणोंसे पीडित हाथीकी
तरह (कीवा) नपुंसक पुरुष (अवसा) घबराकर (गिहं गया) फिर घर को चले जाते हैं
(त्तिवेमि) यह मैं कहता हूँ ।

(भावार्थ) हे शिष्यों ! पूर्वोक्त उपसर्ग सभी असह्य और दुःखदायी हैं उनसे पीडित होकर
कायर पुरुष फिर गृहवासको ग्रहण करलेते हैं । जैसे वाण से पीडित हाथी संग्रामको छोड़कर
भाग जाता है इसी तरह गुरुकर्म जीव संयमको छोड़कर भाग जाते हैं ।

(टीका) उपसंहारार्थमाह—भो इति शिष्यामन्त्रणं, य एत आदितः प्रभृति दंश-
मशकादयः पीडोत्पादकत्वेन परीषहा एवोपसर्गा अभिहिता ‘कृत्स्नाः’ संपूर्णा
बाहुल्येन स्पृश्यन्ते—स्पर्शेन्द्रियेणानुभूयन्त इति स्पर्शाः, कथम्भूताः ?—‘परुषाः’
परुषैरनायैः कृतत्वात् पीडाकारिणः, ते चाल्पसत्त्वैर्दुःखेनाधिसह्यन्ते तांश्चासहमाना
लघुप्रकृतयः केचनाश्लाघामङ्गीकृत्य हस्तिन इव रणशिरसि ‘शरजालसंवीताः’

शरशताकुला X भङ्गमुपयान्ति एवं 'क्लीवा' असमर्था 'अवशाः' परवशाः कर्मायत्ता गुरुकर्माणः पुनरपि गृहमेव गताः, पाठान्तरं वा 'तिन्वसङ्के'त्ति तीत्रैरुपसर्गैरभिद्रुताः 'शठाः' शठानुष्ठानाः संयमं परित्यज्य गृहं गताः इति त्रयीमीति पूर्ववत् ॥ १७ ॥ उपसर्गपरिज्ञायाः प्रथमोद्देशक इति—

(टीकार्थ) 'भो' शब्द शिष्यों के संबोधन में आया है। जो ये आदिसे लेकर दंश मशक आदि पीडाकारी उपसर्ग कहे गए हैं वे सभी स्पर्शेन्द्रियके द्वारा अनुभव किए जाते हैं इस लिए 'स्पर्श' कहलाते हैं। वे सभी परीपह अनार्य्य पुरुषोंके द्वारा उन्पन्न किए जाते हैं और वे पीडाकारी तथा अल्पपराकर्मी जीवों से असहनीय होते हैं। कोई लघुप्रकृति पुरुष, अपनी प्रगंसा करते हुए पहलं तो संयम ग्रहण कर लेते हैं परन्तु पश्चात् युद्ध भूमि में वाणोंके प्रहार से पीडित हाथी जैसे वहां से भाग जाता है इसी तरह वे पुरुष भी पूर्वोक्त परीपहों के सहन में असमर्थ होकर फिर गृहवास में प्रवृत्त होजाते हैं। वस्तुतः वे पुरुष गुरुकर्मी हैं। कहीं कहीं " तिन्वसङ्के " यह पाठ मिलता है। इसका अर्थ यह है कि तीत्र उपसर्गों से पीडित तथा असत् अनुष्ठान करनेवाले गठ पुरुषोने संयमको छोड़कर फिर घरको प्रस्थान किया है यह मैं कहता हूँ। १७ उपसर्गपरिज्ञाय्यनका प्रथम उद्देशक समाप्त हुआ।

॥ इति तृतीयाध्ययनस्य प्रथमोद्देशकः समाप्तः ॥ (गाथाग्रं० १९१)

॥ अथ तृतीयाध्ययनस्य द्वितीयोद्देशकः प्रारभ्यते ॥

उक्तः प्रथमोद्देशकः, साम्प्रतं द्वितीयः समारभ्यते—अस्य चायमभिसम्बन्धः इहोपसर्गपरिज्ञाध्ययने उपसर्गाः प्रतिपिपादयिपिताः ते चानुकूलाः प्रतिकूलाश्च, तत्र प्रथमोद्देशके प्रतिकूलाः प्रतिपादिताः, इह त्वनुकूलाः प्रतिपाद्यन्त इत्यनेन सम्बन्धेनायातस्यास्योद्देशकस्याऽऽदिसूत्रम्—

प्रथम उद्देशक कहाजाचुका, अब दूसरा आरम्भ किया जाता है। इस दूसरे उद्देशक का प्रथम उद्देशक के साथ संबन्ध यह है—यह तीसरा अध्ययन उपसर्गपरिज्ञाध्ययन है। इसमें उपसर्गोंका स्वरूप बताना इष्ट है। उपसर्ग द्विविध हैं, प्रतिकूल और अनुकूल। प्रतिकूल उपसर्ग प्रथम उद्देशक में कहे जाचुके हैं अतः शेष रहे हुए अनुकूल उपसर्ग इस उद्देशक में बताए जाते हैं। इस दूसरे उद्देशककी उत्पत्तिका यही सम्बन्ध है इसका प्रथम सूत्र यह है—

(मूल) अहिमे सुहुमा संग्गा, भिक्खुणं जे दुरुत्तरा ।

जत्थ एगे विसीयंति, ण चयंति जवित्तए ॥ १ ॥

(छाया) अथेमे सूक्ष्माः सङ्गाः भिक्षूणां ये दुरुत्तराः

तत्रैके विपीदन्ति न शक्नुवन्ति यापयितुम् ।

(अन्वयार्थ) (अह) इसके पश्चात् (इमे) ये (सुहुमा) सूक्ष्म-बाहर नहीं दीखनेवाले (संग्गा) बांधव भादि के साथ संबन्ध रूप उपसर्ग होते हैं (जो) जो (भिक्खुणं) साधुओं के द्वारा (दुरुत्तरा) दुस्तर हैं । (एगे) कई पुरुष (तत्थ) उस संबन्धरूप उपसर्गमें (विसीयंति) विगडजाते हैं (जवित्तए) वे संयमपूर्वक अपना निर्वाह करनेमें (न चयंति) समर्थ नहीं होते हैं ।

(भावार्थ) प्रतिकूल उपसर्ग कहने के पश्चात् अब अनुकूल उपसर्ग कहे जाते हैं । ये अनुकूल उपसर्ग बड़े सूक्ष्म होते हैं । साधु पुरुष, बड़ी कठिनाई के साथ इन उपसर्गोंको पार कर पाते हैं । परंतु कई पुरुष इन उपसर्गों के कारण विगड जाते हैं वे संयम जीवनको निर्वाह करने में समर्थ नहीं होते हैं ।

(टीका) 'अथ' इति आनन्तर्ये, प्रतिकूलोपसर्गानन्तरमनुकूलाः प्रतिपाद्यन्त इत्यानन्तर्यार्थः ते 'इमे' अनन्तरमेवाभिधीयमानाः प्रत्यक्षासन्नवाचित्वादिदमाऽभिधीयन्ते, ते च 'सूक्ष्माः' प्रायश्चेतोविकारकारित्वेनान्तराः, न प्रतिकूलोपसर्गा इव बाहुल्येन शरीरविकारकारित्वेन प्रकटतया वादरा इति, 'सङ्गा' मातापित्रादिसम्बन्धाः य* एते 'भिक्षूणां' साधूनामपि 'दुरुत्तरा' दुर्लङ्घ्या-दुरतिक्रमणीया इति, प्रायो जीवितविघ्नकरैरपि प्रतिकूलोपसर्गै रूदीर्णैर्माध्यस्थ्यमवलम्बयितुं महापुरुषैः शक्यम्, एतेत्वनुकूलोपसर्गास्तानप्युपायेन धर्माच्छ्यावयन्ति, ततोऽमी दुरुत्तरा इति, 'यत्र' येषूपसर्गेषु सत्सु 'एके' अल्पसत्त्वाः सद्गुणानं प्रति 'विपीदन्ति' शीतलविहारित्वं भजन्ते सर्वथा वा-संयमं त्यजन्ति, नैवात्मानं संयमानुष्ठानेन 'यापयितुं'-वर्तयितुं तस्मिन् वा व्यवस्थापयितुं 'शक्नुवन्ति' समर्था भवन्तीति ॥१॥

(टीकार्थ) इस गाथा में 'अथ' शब्द अनन्तर अर्थको बताने के लिए आया है । प्रतिकूल उपसर्ग कहने के पश्चात् " अब अनुकूल उपसर्ग कहे जाते हैं " यह बताना इसका प्रयोजन है । यहां, प्रत्यक्ष और निकटवर्ती वस्तुका वाचक 'इमे' इदम् शब्द से उन अनुकूल उपसर्गोंका ही ग्रहण किया गया है । जो इसके आगेही वाताए जानेवाले हैं । बन्धु बांधवोंका स्नेहरूप उपसर्ग बाह्य शरीरको नहीं, किंतु चित्तको विकृत करनेवाला है इस लिए यह सूक्ष्म

यानी आन्तरिक है जैसे प्रतिकूल उपसर्ग, प्रकट रूपसे बाह्य शरीरको विकृत करते हैं इस प्रकार यह उपसर्ग बाह्य शरीरको विकृत नहीं करता है इस लिए यह स्थूल नहीं है। यहां 'सङ्ग' पद माता पिता आदि संवन्धियों के सम्बन्धका बोधक है। माता पिता आदि सम्बन्धियोंका संवन्ध, प्रायः साधु पुरुषों के द्वारा भी दुर्लभ्य होता है। जीवनको संकट में स्थापित करनेवाले प्रतिकूल उपसर्गों के आनेपर महापुरुष, मध्यस्थ वृत्ति धारण कर सकते हैं परंतु अनुकूल उपसर्ग आनेपर मध्यस्थ वृत्ति धारण करना कठिन है। अनुकूल उपसर्ग महापुरुषोंको भी उपाय के बल से धर्मभ्रष्ट करदेते हैं अत एव शास्त्रकारने अनुकूल उपसर्गोंको दुस्तर यानी दुर्लभ्य कहा है। जब अनुकूल उपसर्ग आता है तब अल्पपराक्रमी जीव शीतलविहारी यानी संयम पालन में ढीले होजाते हैं अथवा सर्वथा संयमको छोड़ देते हैं वे संयम के साथ अपना जीवन—निर्वाह करने में समर्थ नहीं होते हैं। १

(मूल) अप्पेगे नायओ दिस्स, रोयंति परिवारिया ।

पोस णे ताय ! पुट्ठोऽसि, कस्स ताय ! जहासि णे ? ॥२॥

(छाया) अप्पेके ज्ञातयो दृष्ट्वा रुदन्ति परिवार्य्य

पोषय नस्तात ! पोपितोऽसि कस्य तात ! जहासि नः ।

(अन्वयार्थ) (अप्पेगे) कोइं (नायओ) ज्ञातिवाले (दिस्स) साधुको देखकर (परिवारिया) उसे घेरकर (रोयति) रोते हैं। (ताय!) वे कहते हैं कि हे तात! (णे पोस) तूम हमारा पालन करो (पुट्ठोसि) हमने तुम्हारा पालन किया है। (ताय!) हे तात! (कस्स) किस लिए तू (णे) हमको (जहासि) छोड़ता है?

(भावार्थ) साधु के परिवारवाले, साधुको देखकर उसे घेरकर रोने लगते हैं और कहते हैं कि हे तात! तूं किस लिए हमें छोड़ता है? हमने लडकपनसे तुम्हारा पालन किया है इस लिए अब तू हमारा पालन कर।

(टीका) तानेव सूक्ष्मसङ्गान् दर्शयितुमाह—'अपिः' संभावने 'एके' तथाविधा 'ज्ञातयः' स्वजना मातापित्रादयः प्रव्रजन्तं प्रव्रजितं वा 'दृष्ट्वा' उपलभ्य 'परिवार्य्य' वेष्टयित्वा रुदन्ति रुदन्तो वदन्ति च दीनं यथा—बाल्यात् प्रभृति त्वमस्माभिः पोपितो दृष्टानां पालको भविष्यतीति कृत्वा, ततोऽधुना 'नः' अस्मानपि त्वं 'तात!' पुत्र 'पोषय' पालय, कस्य कृते—केन कारणेन कस्य वा बलेन तातास्मान् त्यजसि? नास्माकं भवन्तमन्तरेण कश्चिन्नाता विद्यत इति ॥ २ ॥ किञ्च—

(टीकार्थ) अब सूत्रकार उन सूक्ष्म संबंधोंको बताने के लिए कहते हैं ।

‘अपि’ शब्द संभावना अर्थ में आया है अर्थात् जो बात इस गाथा में कही है वह संभव है इस अर्थको ‘अपि’ शब्द बताता है । माता पिता तथा उसके समान दूसरे स्वजनवग दीक्षा ग्रहण करते हुए अथवा दीक्षा ग्रहण किए हुए साधुको देखकर उसे धेर कर रोने लगते हैं और दीनता के सार्थ कहते हैं कि हे पुत्र ! हमने लड़कपन से तुम्हारा पालन इस लिए किया है कि “ वृद्धावस्था में तू हमारी सेवा करेगा ” अतः अब तू हमारा पालन करो । तू किस कारण से अथवा किसके बल से हमें छोड़ रहा है ? हे पुत्र ! तुम्हारे सिवाय दूसरा मेरा रक्षक नहीं हैं । औरभी

(मूल) पिया ते थेरओ तात !, ससा ते खुड्डिया इमा ।

भायरो ते ×सगा तात !, सोयरा किं जहासि णे ? ॥३॥

(छाया) पिता ते स्थविरस्तात ! स्वसा ते क्षुल्लिकेयम्

भ्रातरस्ते स्वकास्तात ! सोदराः किं जहासि नः ।

(अन्वयार्थ) (हे तात !) हे पुत्र ! (ते पिया) तुम्हारे पिता (थेरओ) वृद्ध हैं (इमा) और यह (ते ससा) तुम्हारी वहिन (खुड्डिया) छोटी है । (तात !) हे तात ! (ते सगा) ये तुम्हारे अपने (सोयरा) सहोदर (भायरो) भाई हैं (णे किं जहासि) तू हमें क्यों छोड़ रहा है ? ।

(भावार्थ) परिवारवाले साधुको कहते हैं कि हे तात ! यह तुम्हारे पिता वृद्ध हैं और यह तुम्हारी वहिन, अभी बची है तथा ये तुम्हारे अपने सहोदर भाई हैं तू क्यों हमें छोड़ रहा है ?

(टीका) हे ‘तात !’ पुत्र ! पिता ‘ते’ तव ‘स्थविरो’ वृद्धः शततातीकः ‘स्वसा’ च भगिनी तव ‘क्षुल्लिका’ लघ्वी अप्राप्तयौवना ‘इमा’ पुरोवर्त्तिनी प्रत्यक्षेति, तथा भ्रातरः ‘ते’ तव स्वका’ निजास्तात ! ‘सोदरा’ एकोदराः किमित्यस्मान् परित्यजसीति ॥ ३ ॥

(टीकार्थ) हे तात ! हे पुत्र ! तुम्हारे पिता सौ वर्षसे भी अधिक अवस्थावाले वृद्ध हैं और तुम्हारी यह वहिन भी अभी युवावस्थाको प्राप्त नहीं है किंतु छोटी है । देखो यह तुम्हारे आगे प्रत्यक्ष खड़ी है । तुम्हारे अपने भाई भी सहोदर हैं फिर तू हमें क्यों छोड़ रहा है ?

(मूल) मायरं पियरं पोस, एवं लोगो भविस्सति ।

एवं खु लोइयं ताय !, जे पालंति य मायरं ॥ ४ ॥

(छाया) मातरं पितरं पोपय, एवं लोको भविष्यति

एवं खलु लौकिकं तात ! ये पालयन्ति च मातरम् ।

(अन्वयार्थ) (तात !) हे तात ! (मायरं पियर) माता और पिताका (पोम) पोपण करो (एवं) माता पिता के पोपण करनेसे ही (लोगो) परलोक (भविस्मति) होगा । (ताय!) हे तात ! (एवं) यही (खु) निश्चय (लोइयं) लोकाचार है कि (मायरं) माताको (पालयंति) लोग पालन करते हैं

(भावार्थ) हे पुत्र ! अपने मातापिता का पालन करो मातापिता के पालन करनेसे ही तुम्हारा परलोक बनेगा । जगत्का यही आचार है और इसी लिए लोग अपने माता पिताका पालन करते हैं ।

(टीका) तथा 'मायरमि'त्यादि, 'मातरं' जननीं तथा पितरं' जनयितारं 'पुपाण' विभृदि, एवं च कृते तवेहलोकः परलोकश्च भविष्यति, तानेदमेव 'लौकिकं' लोकाचीर्णम्, अयमेव लौकिकः पन्था यदुत-वृद्धयोर्मातापित्रोः प्रतिपालनमिति, तथा चोक्तम्—“गुरवो यत्र पूज्यन्ते, यत्र धान्यं सुसंस्कृतम् । अदन्तकलहो यत्र, तत्र शक्र ! वसाम्यहम् ॥ १ ॥ ” इति ॥ ४ ॥ अपि च—

(टीकार्थ) हे पुत्र ! तू अपनी माता और पिताका पालन करो । माता पिताके पालन करनेसे ही तुम्हारा यह लोक सुधरेगा । हे तात ! अपने वृद्ध माता पिताका पालन करनाही लोक प्रसिद्ध मार्ग है । अत एव कहा है “ गुरवो यत्र पूज्यन्ते ” अर्थात् जहां गुरु जनोकी पूजा होती है और अन्न पवित्रता के साथ बनाया जाता है तथा जहां वाक्कल्ह नहीं होता है, हे इन्द्र ! मैं वहाँ निवास करता हूं । ४ औरभी

(मूल) ×उत्तरा महुस्सुत्तावा, पुत्ता ते तात ! खुड्डया ।

भारिया ते णवा तात !, मा सा अन्नं जणं गमे ॥५॥

(छाया) उत्तराः मधुरालापाः पुत्रास्ते तात ! क्षुद्रकाः

भार्यां ते नवा तात ! मा साऽन्नं जनं गच्छेत् ।

(अन्वयार्थ) (तात !) हे तात ! (ते पुत्ता) तुम्हारे पुत्र, (उत्तरा) उत्तरोत्तर जन्मे हुए (महुख्खावा) मधुर भाषी (खुड्डया) और छोटे हैं । (तात !) हे तात ! (ते भारिया) तुम्हारी पत्नी (णवा) नवयौवना है (सा) वह (अन्नं) दूसरे (जणं) जन के पास (मा गमे) न चली जाय ।

(भावार्थ) हे तात ! एक एक कर के आगे पीछे जन्मे हुए तुम्हारे लड़के मधुरभाषी और अभी छोटे हैं । तुम्हारी स्त्री भी नवयौवना है वह किसी दूसरे के पास न चली जाय ।

(टीका) 'उत्तराः' प्रधानाः उत्तरोत्तरजाता वा मधुरो-मनोज्ञ उल्लापः-आलापो येषां ते तथाविधाः पुत्राः 'ते' तव 'तात' पुत्र ! 'क्षुल्लका' लघवः तथा 'भार्या' पत्नी ते 'नवा' प्रत्यग्रयौवना अभिनवोढा वा मा असौ त्वया परित्यक्ता सती अन्यं जनं गच्छेत्-उन्मार्गयायिनी स्याद्, अयं च महान् जनापवाद इति॥

(टीकार्थ) हे तात ! तुम्हारे पुत्र बहुत उत्तम हैं अथवा एक एक कर के उत्पन्न हुए तुम्हारे पुत्र मधुरभाषी और अभी बच्चे हैं । हे तात ! तुम्हारी स्त्री भी नवयौवना है, वह तुम्हारे द्वारा छोड़ी हुई यदि दूसरे पुरुष के पास चली जाय अर्थात् उन्मार्गगामिनी होजाय तो महान् लोकापवाद होगा ५

(मूल) एहि ताय ! घरं जामो, मा य कम्मे सहा वयं ।

वित्तिंयपि ताय ! पासामो, जामु ताव सयं गिहं ॥ ६ ॥

(छाया) एहि तात ! गृहं यामो मा त्वं कर्मसहा वयम्

द्वितीयमपि तात ! पश्यामो यामस्तावत्स्वकं गृहम् ।

(अन्वयार्थ) (ताय) हे तात ! (एहि) आवो (घरं जामो) घर चलें (मा य) अब तू कोई काम मत करना (वयं कम्मे सहा) हम लोग तुम्हारा सब करम करेंगे । (ताय) हे तात ! (वित्तिंयपि) अब दूसरीवार (पासामो) तुम्हारा काम हम देखेंगे (ताव सयं गिहं यामु) अतः चलो हमलोग अपने घर चलें ।

(भावार्थ) हे तात ! आवो घरको चलें । अबसे तू कोई काम मत करना हमलोग तुम्हारा सब काम करदिया करेंगे । एक वार काम से घबरा कर तू भाग आया है परंतु अब दूसरी वार हम लोग तुम्हारा सब काम करदेंगे आवो हम अपने घर चलें ।

(टीका) अपि च जानीमो वयं यथा त्वं कर्मभीरुस्तथापि 'एहि' आगच्छ गृहं 'यामो' गच्छामः । मा त्वं किमपि साम्प्रतं कर्म कृथाः, अपि तु तव कर्मण्युपस्थिते

वयं महायका भविष्यामः—साहाय्यं करिष्यामः । एकवारं तावद्गृहकर्मभिर्भग्नस्त्वं तात ! पुनरपि द्वितीयं वारं 'पश्यामो' द्रक्ष्यामो यदस्माभिः सदायैर्भवतो भविष्यतीत्यतो 'यामो' गच्छामः तावत् स्वकं गृहं कुर्वेत्तदस्मद्वचनमिति ॥६॥ किञ्च—

(टीकार्थ) परिवारवाले कहते हैं कि हे तात ! यह हम जानते हैं कि “ तू घरके काम काज से डरता है” तोभी आवो हम घर चलें । अबसे तू कोई काम मत करना, किंतु काम उपस्थित होनेपर हमलोग सहायता करेंगे । हे तात ! एकवार घरके कार्य से तू घबरा गया था परंतु अब चलकर देखो कि हमलोग तुम्हारी सहायता किस प्रकार करते हैं । अतः हे तात ! हमारा कहना मानो चलो हम अपने घर चलें । ६

(मूल) गंतुं ताय ! पुणो गच्छे, ण तेणासमणो सिया ।

अकामगं परिक्कम्मं, को ते वारेउमरिहति ? ॥ ७ ॥

(छाया) गत्वा तात ! पुनरागच्छेर्नतेनाश्रमणः स्याः ।

अकामकं पराक्रमन्तं कस्त्वां वारयितुमर्हति

(अन्वयार्थ) (हे ताय !) हे तात ! (गंतुं) एकवार घर जाकर (पुणो) फिर (गच्छे) आजाना । (तेण) इस से (ण असमणो सिया) तू अश्रमण नहीं होसकता । (अकामगं) घरके कामकाज में इच्छा रहित होकर (परिक्कम्मं) अपनी इच्छानुसार कार्य करते हुए (ते) तुमको (को) कौन (वारेउमरिहति) वारण कर सकता है ? ।

(भावार्थ) हे तात ! एकवार घर चलकर फिर आजाना ऐसा करनेसे तू अश्रमण नहीं होसकता है । घरके कार्य में इच्छा रहित तथा अपनी रुचिके अनुसार कार्य करते हुए तुमको कौन नियेध करसकता है ।

(टीका) 'तात' पुत्र ! गत्वा गृहं स्वजनवर्गं दृष्ट्वा पुनरागन्ताऽसि, नच 'तेन' एतावता गृहगमनमात्रेण त्वमश्रमणो भविष्यसि, 'अकामगं'ति अनिच्छन्तं गृहव्यापारेच्छारहितं 'पराक्रमन्तं' स्वाभिप्रेतानुष्ठानं कुर्वाणं कः 'त्वां' भवन्तं 'वारयितुं' निषेधयितुम् 'अर्हति' योग्यो भवति, यदिवा—'अकामगं'ति चार्द्धकावस्थायां मदनेच्छाकामरहितं पराक्रमन्तं संयमानुष्ठानं प्रति कस्त्वामवसरप्राप्ते कर्मणि प्रवृत्तं वारयितुमर्हतीति ॥ ७ ॥

(टीकार्थ) हे तात ! घर जाकर, अपने स्वजनवर्गको देखकर फिर आजाना । केवल घर जाने मात्र से तू अश्रमण नहीं होजायगा । घर के व्यापार में इच्छा रहित और अपनी

रूचि के अनुसार कार्य करते हुए तुमको कौन रोक सकता है ? । अथवा वृद्धावस्था आनेपर जब तुम्हारी मद्दनेच्छा और कामना निवृत्त होजायगी उस समय अवसर प्राप्त संयमका अनु-
ष्ठान करने से तुमको कौन रोक सकता है ? ७

(मूल) जं किंचि अणगं तात ! तंपि सव्वं समीकतं ० ।

हिरण्यं व्यवहाराइ, तंपि दाहामु ते वयं ॥ ८ ॥

(छाया) यत् किंचिट्ठणं तात ! तत्सर्वं समीकृतम्
हिरण्यं व्यवहारादि तदपि दास्यामोवयम् ।

(अन्वयार्थ) (तात !) हे तात ! (जंकिंचिअणगं) जो कुछ ऋणथा (तं वि सव्वं) वहभी सब (समीकतं) हमने बाँट बाँटकर बराबर करदिया है । (व्यवहाराइ) व्यवहारके योग्य जो (हिरण्यं) सोना चाँदी आदि हैं (तंपि) वहभी (ते) तुझको (वयं) हमलोग (दाहामु) देंगे ।

(भावार्थ) हे तात ! तुम्हारे ऊपर जो ऋण था वहभी हम लोगोंने बराबर बाँट कर ले लिया है । तथा तुम्हारे व्यवहार के लिए जितने द्रव्य की आवश्यकता होगी वह भी हमलोग देंगे ।

(टीका) अन्यच्च—‘तात’ पुत्र ! यत्किमपि भवदीयमृणजातमासीत्तत्सर्वम-
स्माभिः सम्यग्विभज्य ‘समीकृतं’ समभागेन व्यवस्थापितं, यदिवोत्कटं सत्
समीकृतं—सुदेयत्वेन व्यवस्थापितं, यच्च ‘हिरण्यं’ द्रव्यजातं व्यवहारादावुपयु-
ज्यते, आदिशब्दात् अन्येन वा प्रकारेण तत्रोपयोगं यास्यति तदपि वयं दास्यामः,
निर्धनोऽहमिति मा कृथा भयमिति ॥ ८ ॥ उपसंहारार्थमाह—

(टीकार्थ) हे पुत्र ! तुम्हारे ऊपर जो ऋण था वहभी हमलोगोंने अच्छी तरह बाँटकर बराबर करदिया है । अथवा तुम्हारे ऊपर जो भारी ऋण था उसकी हमलोगोंने ऐसी व्यवस्था करदी है जिससे वह सुगमता के साथ चुकाया जासकता है । तथा अबसे जो कुछ द्रव्य तुम्हारे व्यवहार के लिए उपयुक्त होगा, एवं आदि शब्दसे किसी दूसरे प्रकार से जो द्रव्य तुम्हारे उपयोगके लिए आवश्यक होगा वहभी हम लोग देंगे इसलिए “ मैं निर्धन हूँ ” ऐसा भय तू मत करो । ८

अब इस विषयको समाप्त करनेके लिए सूत्रकार कहते हैं—

(मूल) इच्चैव णं सुसेहंति, कालुणीयसमुट्टिया ।

विवद्धो नाइसंगेहिं, ततोऽगारं पहावइ ॥ ९ ॥

(छाया) इत्येव सुशिक्षयन्ति कारुण्यसमुपस्थिताः

विवद्धो ज्ञातिसङ्घैस्ततोऽगारं प्रधावति ।

(अन्वयार्थ) (कालुणीयसमुट्टिया) करुणासे युक्त बन्धु बांधव (इच्चैव) इस प्रकार (सुसेहंति) साधुको शिक्षा देते हैं । (नाइसंगेहिं) ज्ञातिके संगसे (विवद्धो) बँधा हुआ जीव (ततो) उस समय (अगारं) बरकी ओर (पहावइ) दौडता है ।

(भावार्थ) करुणा से भरे हुए बन्धुबान्धव, साधुको उक्त रीति से शिक्षा देते हैं । पश्चात् उन ज्ञातियों के संगसे बँधाहुआ गुरुकर्मी जीव, प्रत्रय्याको छोड़कर घर चलाजाता है ।

(टीका) णमिति वाक्यालङ्कारे 'इच्चैव' पूर्वोक्तया नीत्या मातापित्रादयः कारुणिकैर्वचोभिः करुणामुत्पादयन्तः स्वयं वा दैन्यमुपस्थिताः 'तं' प्रत्रजितं प्रत्रजन्तं वा सुसेहंति'त्ति सुष्ठु शिक्षयन्ति व्युद्ग्राहयन्ति, स चापरिणतधर्मा-ऽल्पसत्त्वो गुरुकर्मा ज्ञातिसङ्घैर्विवद्धो-मातापितृपुत्रकलत्रादिमोहितः ततः 'अगारं' गृहं प्रति धावति-प्रत्रज्यां परित्यज्य गृहपाशमनुवध्नातीति ॥ ९ ॥

(टीकार्थ) 'णं' शब्द वाक्यालंकार में आया है । पूर्वोक्त रीतिसे करुणामय वचन बोलकर साधुके चित्तमें करुणा उत्पन्न करनेवाले अथवा स्वयं दीनताको प्राप्त साधुके माता पिता आदि स्वजन वर्ग अच्छीतरह साधुका शिक्षा देते हैं और साधुके हृदयमें अपनी वातको स्थापित करते हैं । वह साधुमी कच्चा धर्मवाला और अल्पपराक्रमी तथा गुरुकर्मी होनेके कारण माता, पिता, पुत्र, और स्त्री में मोहित होकर घरकी ओर दौडता है । वह प्रत्रय्याको छोड़कर फिर गृहपाशमें बँध जाता है । ९

(मूल) जहा रुक्खं वणे जायं, मालुया पडिवंधई ।

एव णं पडिवंधंति, णातओ असमाहिणा ॥ १० ॥

(छाया) यथा वृक्षं वने जातं मालुका प्रतिवध्नाति

एवं प्रतिवध्नाति ज्ञातयोऽसमाधिना ।

(अन्वयार्थ) (जहा) जैसे (वणेजायं) वनमें उत्पन्न (रुक्खं) वृक्षको (मालुया) लता (पडिवंधई) बाँधलेती है (एवं) इसीतरह (णातयो) ज्ञातिवाले, (असमाहिणा) असमाधिके द्वारा उस साधुको (पडिवंधंति) बाँध लेते हैं ।

(भावार्थ) जैसे जंगल में उत्पन्न वृक्षको लता बाँध लेती है इसी तरह साधुको, ज्ञातिवाले असमाधिके द्वारा बाँध लेते हैं ।

किञ्चान्यत्—यथा वृक्षं 'चने' अटव्यां 'जातम्' उत्पन्नं 'मालुया' बह्वी 'प्रतिवध्नाति' वेष्टयत्येवं 'णं' इति वाक्यालङ्कारे 'ज्ञातयः' स्वजनाः 'तं' यतिं असमाधिना प्रतिवध्नन्ति, ते तत्कुर्वन्ते येनास्यासमाधिरुत्पद्यत इति, तथा चोक्तम्—“*अमितो मित्तवेसेणं, कंठे वेत्तूण रोयइ । मा मित्ता ! सोगइं जाहि, दोवि गच्छामु दुग्गइं ॥ १ ॥ ” ॥ १० ॥ अपि च—

(टीकाार्थ) जैसे जंगलमें उत्पन्न वृक्षको लता-वेष्टित कर-देती है इसी तरह स्वजन-वर्ग उस साधुको असमाधि के द्वारा बाँध लेते हैं । वे, वह कार्य करते हैं जिस से उस साधुको असमाधि (अशान्ति) उत्पन्न होती है यहाँ 'णं' शब्द वाक्यालङ्कार में आया है । कहा है कि—“ अमितोमित्तवेसेणं ” अर्थात् वस्तुतः परिवारवर्ग मित्र नहीं किन्तु अमित्र है- वह मित्र की तरह कण्ठ में लिपट कर रोता है- मानो वह कहता है कि हे मित्र ! तू सद्गतिको न जाओ आओ हम तुम दोनो ही दुर्गति में चलें । १० औरभी

(मूल) विवद्धो नातिसंगेहिं, हत्थीवावी नवग्गहे ।

पिट्ठतो परिसप्पन्ति, सुयगोव्व अदूरए ॥ ११ ॥

(छाया) विवद्धो ज्ञातिसंगैर्हस्तीवाऽपि नवग्रहे

पृष्ठतः परिसर्पन्ति सूतगौरिवादूरगा ।

(अन्वयार्थ) (नाइसंगेहिं) मातापिता आदि स्वजनवर्ग के संबंधद्वारा (विवद्धो) बाँधेहुए साधु के (पिट्ठतो) पीछे पीछे (परिसप्पन्ति) स्वजनवर्ग चलते हैं और (नवग्गहे हत्थीव) नवीन ग्रहण किए हुए हाथी के समान उसके अनुकूल आचरण करते हैं । तथा (सुयगोव्व अदूरए) नई व्याई हुई गाय जैसे अपने बच्छडे के पासही रहती है उसी तरह परिवार वर्ग, उसके पासही रहते हैं ।

(भावार्थ) जो पुरुष, माता पिता आदि स्वजनवर्ग के मोह में पड़कर प्रत्रय्याको छोड़ फिर घरमें चला आता है उसके परिवारवर्ग नवीन ग्रहण किए हुए हाथी के समान उसकी बहुत खातिरदारी करते हैं और उसके पीछे पीछे फिरते है । जैसे नई व्याई हुई गाय अपने बच्छडे के पासही रहती है इसी तरह परिवारवर्ग, उसके पासही रहते हैं ।

*अमित्रं मित्रवेपेण कण्ठे गृहीत्वा रोदिति । मा मित्र ! सुगतीयाः द्वावपि गच्छावो दुर्गतिम् ॥ १

(टीका) विविधं बद्धः—परवशीकृतः विवद्वो ज्ञातिसङ्घैः—मातापित्रादिसम्बन्धैः, ते च तस्य तस्मिन्नवसरे सर्वमनुकूलमनुतिष्ठन्तो धृतिमुत्पादयन्ति, इस्तीवापि 'नवग्रहे' अभिनवग्रहणे, (यथा स) धृत्युत्पादनार्थमिभुशकलादिभिरुपचर्यते, एवमसावपि सर्वानुकूलैरुपायैरुपचर्यते, दृष्टान्तान्तरमाह—यथाऽभिनवप्रसूता गौर्निजस्तनन्धयस्य 'अदूरगा' समीपवर्तिनी सती पृष्ठतः परिसर्पति, एव तेऽपि निजा उत्प्रव्रजितं पुनर्जातमिव मन्यमानाः पृष्ठतोऽनुसर्पन्ति—तन्मार्गानुयायिनो भवन्तीत्यर्थः ॥ ११ ॥

(टीकार्थ) माता पिता आदि के सम्बन्ध से वह विविध प्रकारसे बँधा हुआ परवश हो जाता है और वे माता पिता आदि, उस समय उस के अनुकूल आचरण करते हुए उसको संतोष उत्पन्न करते हैं जैसे नवीन ग्रहण किए हुए हाथीको संतोष उत्पन्न करने के लिए लोग ईखका टुकड़ा आदि मधुर आहार दे कर उसकी सेवा करते हैं उसीतरह स्वजनवर्ग सब अनुकूल उपायों के द्वारा उसकी सेवा करते हैं। इस विषयमें दूसरा दृष्टांत देते हैं। जैसे नूतन व्याई हुई गाय अपने वच्छेडे के समीपमें रहती हुई उसके पीछे पीछे दौड़ती फिरती है इसी तरह वे परिवारवाले भी प्रव्रज्या छोड़े हुए उस पुरुषको नवीन जन्मे हुए मानकर उसके पीछे पीछे फिरते हैं। वह जिस मार्ग से जाता है उसी से वे भी जाते हैं यह अर्थ है। ११

(मूल) एते संग्गा मणूसाणं, पाताला व अतारिमा ।

कीवा जत्थ य किस्संति, नाइसंगेहिं मुच्छिया ॥१२॥

(छाया) एते सङ्गाः मनुष्याणां पाताला इवाताय्याः

क्कीवाः यत्र क्लिश्यन्ति ज्ञातिसङ्घैर्मुच्छिताः ।

(अन्वयार्थ) (एते) यह (संग्गा) माता पिता आदिका संग (मणूसाणं) मनुष्यों के लिए (पातालाव) समुद्रके समान (अतारिमा) दुस्तर है। (जत्थ) जिसमें, (नाइसंगेहिं) ज्ञाति संसर्ग में (मुच्छिया) आसक्त (कीवा) असमर्थ पुरुष (किस्संति) क्लेश पाते हैं।

(भावार्थ) यह, माता पिता आदि स्वजनवर्गका स्नेह, समुद्र के समान, मनुष्यों के द्वारा दुस्तर होता है। इस स्नेह में पड़कर शक्तिहीन पुरुष, क्लेश भोगता है।

सङ्गदोषदर्शनायाह—'एते' पूर्वोक्ताः सज्यन्त इति सङ्गा—मातृपित्रादिसम्बन्धाः कर्मोपादानहेतवः, मनुष्याणां 'पाताला इव' समुद्रा इवाप्रतिष्ठितभूमितल-

त्वात् ते 'अतारिम'त्ति दुस्तराः, एवमेतेऽपि सङ्गा अल्पसत्त्वैर्दुःखेनातिलङ्घयन्ते, 'यत्र च' येषु सङ्गेषु 'क्लीवा' असमर्थाः 'क्लिश्यन्ति' क्लेशमनुभवन्ति, संसारान्त-
र्वर्तिनो भवन्तीत्यर्थः, किंभूताः?—'ज्ञातिस्मद्गैः' पुत्रादिसम्बन्धैः 'सूर्च्छिता'
गृह्णा अध्युपपन्नाः सन्तो, न पर्यालोचयन्त्यात्मानं संसारान्तर्वर्तिनमेवं क्लिश्य-
न्तमिति ॥ १२ ॥ अपिच—

(टीकार्थ) " सज्यंत इति सङ्गाः " अर्थात् जो जीवको बाँध लेता है उसे 'संग' कहते हैं । माता पिता आदि स्वजनवर्ग के संबंधको 'सङ्ग' कहते हैं क्योंकि वह जीवको अपने बन्धन में बाँध लेता है । वह सम्बन्ध, कर्मबंधका हेतु है और जैसे तलवार्जित होने के कारण समुद्र मनुष्यों के द्वारा दुस्तर होता है उसी तरह यह भी अल्पपराक्रमी जीव से दुर्लभ्य होता है इस माता पिता आदि स्वजनवर्ग के सङ्गमें आसक्त असमर्थ पुरुष क्लेश भोगते हैं । वे, संसार में सदा पड़े रहते हैं वे कैसे हैं? पुत्र आदि के सम्बन्ध में आसक्त जीव, संसार में पड़कर क्लेश भोगते हुए अपने आत्मा के विषय में विचार नहीं करते हैं । १२ औरभी—

(मूल) तं च भिक्षु परिज्ञाय, सव्वे संग्गा महासवा ।

जीवियं नावकंखिज्जा, सोच्चा धम्ममणुत्तरं ॥ १३ ॥

(छाया) तं च भिक्षुः परिज्ञाय सर्वे सङ्गा महाश्रवाः

जीवितं नावकाङ्क्षेत, श्रुत्वा धर्ममनुत्तरम् ।

(अन्वयार्थ) (भिक्षु) साधु (तं च) उस ज्ञातिसम्बन्धको (परिज्ञाय) जानकर छोड़-
देवे । क्योंकि (सव्वे) सभी (संग्गा) सम्बन्ध (महासवा) महान्, कर्म के आश्रवद्वार होते
हैं । (अणुत्तरं) सर्वोत्तम (धम्मं) धर्मको (सोच्चा) सुनकर साधु, (जीविय) असंयम जीवनकी
(नाविकंखिज्जा) इच्छा न करे ।

(भावार्थ) साधु, ज्ञातिसंसर्गको संसारका कारण जानकर छोड़ देवे, क्योंकि सभी
सम्बन्ध, कर्मबन्ध के महान् आश्रवद्वार, होते हैं । साधु, सर्वोत्तम इस आर्हत धर्मको सुन-
कर असंयम जीवनकी इच्छा न करे ।

(टीका) 'तं च' ज्ञातिसङ्गं संसारैकहेतुं भिक्षुर्ज्ञपरिज्ञया (ज्ञात्वा) प्रत्याख्या-
नपरिज्ञया परिहरेत् । किमिति ?, यतः 'सर्वेऽपि' ये केचन सङ्गास्ते 'महा-
श्रवा' महान्ति कर्मण आश्रवद्वाराणि वर्तन्ते । ततोऽनुकूलैरुपसर्गैरुपस्थितैरसंय-
मजीवितं—गृह्णासपाशं 'नाविकाङ्क्षेत' नाभिलषेत्, प्रतिकूलैश्चोपसर्गैः

सद्भिर्जीविताभिलाषी न भवेद्, असमञ्जसकारित्वेन भवजीवितं नाभिकाङ्क्षेत् ।
किं कृत्वा ?—‘श्रुत्वा’ निश्चयावगम्य, कम् ?—‘धर्म’ श्रुतचारित्राख्यं, नास्योत्त-
रोऽस्तीत्यनुत्तरं—प्रधानं मौनीन्द्रमित्यर्थः ॥ १३ ॥

स्वजनवर्ग के संगका दोष बतानेके लिए सूत्रकार कहते हैं—

(टीकार्थ) साधु, ज्ञातिसंसर्ग संसारका प्रधान कारण है यह जपरिज्ञा से जानकर प्रत्याप्त्यानपरिज्ञा से उसका त्याग कर देवे क्योंकि जितने सद्ग—सम्बन्ध हैं वे सभी कर्म के महान आश्रवद्वार हैं । अतः अनुकूल उपसर्ग आनेपर साधु असंयम जीवन अर्थात् गृहवास रूप पाशवन्धनकी इच्छा न करे । तथा प्रतिकूल उपसर्ग आनेपर जीवनकी इच्छा न करे । साधु, असत् कर्मका अनुग्रानपूर्वक सांसारिक जीवनकी इच्छा न करे । क्या कर के ? कहते हैं कि सुनकर । क्या सुनकर ? समाधान यह है कि श्रुत और चारित्र नामक धर्म जो सबसे प्रधान और मुनीन्द्रप्रतिपादित है उसको सुनकर । १३

(मूल) अहिमे संति आवष्टा, कासवेणं पवेइया ।

बुद्धा जत्थावसप्पन्ति, सीयन्ति अबुहा जहिं ॥ १४ ॥

(छाया) अथेमे सन्त्यावर्ताः काश्यपेन प्रवेदिताः

बुद्धाः यत्रापसर्पन्ति सीदन्त्यबुधाः यत्र ।

(अन्वयार्थ) यह इसके पश्चात् (कासवेणं) काश्यपगोत्री भगवान् महावीरस्वामी के द्वारा (पवेइया) वताए हुए (इमे) ये (आवष्टा) आवर्त—चक्र (मंति) हैं । (जत्थ) जिनके आनेपर (बुद्धा) ज्ञानी पुरुष (अवसप्पन्ति) उनसे अलग हट जाते हैं । (अबुहा) परंतु अज्ञानी पुरुष, (जहिं) जिसमें (सीयन्ति) आसक्त होते हैं ।

(भावार्थ) इसके पश्चात् भगवान् महावीर स्वामी के द्वारा वर्णित ये आवर्त (भँवर) जानने चाहिए । विद्वान् पुरुष इन आवर्तों से दूर रहते हैं परंतु निर्विकी इनमें फँस जाते हैं ।

(टीका) अन्यच्च—‘अथे’ त्यधिकारान्तरदर्शनार्थः, पाठान्तरं वा ‘अहो’ इति, तच्च विस्मये, ‘इमे’ इति एते प्रत्यक्षासन्नाः सर्वजनविदितत्वात् ‘सन्ति’ विद्यन्ते वक्ष्यमाणा आवर्तयन्ति—प्राणिनं भ्रमयन्तीत्यावर्ताः, तत्र द्रव्यावर्ताः, नद्यादेः भावावर्तास्तूकटमोहोदयापादितविषयाभिलाषसंपादकसंपत्प्रार्थनाविशेषाः, एते चावर्ताः ‘काश्यपेन’ श्रीमन्महावीरवर्द्धमानस्वामिना उत्पन्नदिव्यज्ञानेन ‘आ(प्र)वेदिताः’ कथिताः प्रतिपादिताः ‘यत्र’ येषु सत्सु ‘बुद्धा’ अव-

गततच्चा आवर्तविपाकवेदिनस्तेभ्यः 'अपसर्पन्ति' अप्रमत्ततया तद्दूरगामिनो भवन्ति, अबुद्धास्तु निर्विवेकतया येष्ववसीदन्ति, आसक्तिं कुर्वन्तीति ॥ १४ ॥ तानेवावर्तान् दर्शयितुमाह—

(टीका) यहां से दूसरा प्रकरण आरम्भ होता है, यह बताने के लिए 'अथ' शब्द आया है कहीं कहीं 'अथ' के स्थानमें 'अहो', यह पाठ पाया जाता है। 'अहो' विस्मय अर्थका बोधक है जो प्राणियोंको संसार में भ्रमण कराता है उसे 'आवर्त' कहते हैं। वह आवर्त आगे चलकर कहा जाने वाला है उस आवर्तको सब लोग जानते हैं इस लिए वह प्रत्यक्ष और समीपवर्ती है इस कारण यहाँ इदम् शब्द से उसका कथन किया गया है। आवर्त, दो प्रकारका होता है। द्रव्यावर्त और भावावर्त। नदी आदिका भँवर 'द्रव्यावर्त' है और उत्कट महामोहनीय कर्म के उदय से उत्पन्न विषयभोगकी इच्छा को सिद्ध करनेवाली संपत्तिविशेषकी प्रार्थना 'भावावर्त' है। उत्पन्नदिव्यज्ञान भगवान् महावीरस्वामीने आवर्तका स्वरूप बताया है इसलिए जो विवेकी पुरुष इन आवर्तोंको फल जानते हैं वे तत्वदर्शी जीव इन के उपस्थित होनेपर प्रमाद नहीं करते हैं किंतु इन से दूर हट जाते हैं परन्तु जो अज्ञानी हैं वे अज्ञानवश इनमें आसक्त होकर महादुःख भोगते हैं। १४

अब उन्हीं आवर्तोंको दिखाने के लिए सूत्रकार कहते हैं—

(मूल) रायाणो रायऽमच्चा य, माहणा अदुव खत्तिया ।
निमंतयन्ति भोगेहिं, भिक्खुयं साहुजीविणं ॥ १५ ॥

(छाया) राजानो राजामात्याश्च ब्राह्मणा अथवा क्षत्रियाः ।

निमन्त्रयन्ति भोगैर्भिक्षुकं साधुजीविनम् ।

(अन्वयार्थ) (रायाणो) राजा महाराजा (रायमच्चाय) और राजमंत्री (माहणा) ब्राह्मण (अदुव) अथवा (खत्तिया) क्षत्रिय (साहुजीविणं) उत्तम आचार से जीवन निर्वाह करनेवाले (भिक्खुयं) साधुको (भोगेहिं) भोग भोगने के लिए (निमंतयन्ति) निमंत्रित करते हैं ।

(भावार्थ) राजा महाराजा और राजमंत्री तथा ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय, उत्तम आचार से जीवन निर्वाह करने वाले साधुको भोग भोगने के लिये आमंत्रित करते हैं ।

(टीका) 'राजानः' चक्रवर्त्यादयो 'राजामात्याश्च' मन्त्रिपुरोहितप्रभृतयः तथा ब्राह्मणा अथवा 'क्षत्रिया' इक्ष्वाकुवंशजप्रभृतयः, एते सर्वेऽपि 'भोगैः'

शब्दादिभिर्विषयैः 'निमन्त्रयन्ति' भोगोपभोगं प्रत्यभ्युपगमं कारयन्ति कम्? भिक्षुकं 'साधुजीविणमि'ति साध्वाचारेण जीवितुं शीलमस्येति (साधुजीवी तं) साधुजीविणमिति, यथा ब्रह्मदत्तचक्रवर्तिना नानाविधभोगैश्चित्रसाधुरूपनिमन्त्रित इति । एवमन्येऽपि केनचित्सम्यग्धेन व्यवस्थिता यौवनरूपादिगुणोपेतं साधुं विषयोद्देशेनोपनिमन्त्रयेयुरिति ॥ १५ ॥

(टीकार्थ) राजा अथात् चक्रवर्ती आदि तथा राजामात्य यानी मंत्री और पुणेहित आदि एवं ब्राह्मण अथवा इन्द्राकु कुल में उत्पन्न क्षत्रिय आदि, ये सभी, शब्दादि विषयों के सेवन के लिए आमन्त्रित करते हैं । वे भोग सेवन के लिए स्वीकार करते हैं । किमको ? पवित्र आचार से जीवन व्यतीत करनेवाले साधुको । जैसे ब्रह्मदत्त शक्रवर्तिन चित्रनामक साधुको विविध प्रकार के विषयोंको भोगने के लिए आमन्त्रित किया था इसी तरह हमरे भी रूप यौवनसंपन्न साधुको किसी कारण वश विषय भोगने के लिए निमन्त्रित कर सकते हैं । १५

(मूल) हस्त्यऽस्सरहजाणेहिं, विहारगमणेहि य ।

भुंज भोगे इमे सग्धे, महरिसी ! पूजयामु तं ॥ १६ ॥

(छाया) हस्त्यश्वरथयानं विहारगमनैश्च

भुंश्च भोगानिमान् श्लाघ्यान् महर्षे पूजयामस्त्वाम् ।

(अन्वयार्थ) (महर्षिणी) हे महर्षे ! (तं) हम तुम्हारी (पूजयामु) पूजा करने हैं (इमे) इन (सग्धे) उत्तम (भोगे) भोगोंको (भुंज) भोगो । (हस्त्यऽस्सरहजाणेहिं) हाथी घोडा रथ और पालकी आदि पर बैठो (विहारगमणेहिय) तथा चित्रविन्दोद के लिए वाग बगीचों में चला करो ।

(भावार्थ) पूर्वोक्त चक्रवर्ती आदि मुनि के निकट उपस्थित होकर कहते हैं कि हे महर्षे! तुम, हाथी घोडा रथ और पालकी आदि पर बैठो तथा क्रीडा के लिए बगीचे आदि में चला करो । तुम इन उत्तम भोगोंको भोगो । हम तुम्हारी पूजा करते हैं ।

(टीका) एतदेव दर्शयितुमाह—हस्त्यश्वरथयानैः तथा 'विहारगमनैः' विहरणं क्रीडनं विहारस्तेन गमनानि विहारगमनानि—उद्यानाद्गौ क्रीडया गमनानीत्यर्थः, चशब्दादन्यैश्चेन्द्रियानुक्लैर्विषयरूपनिमन्त्रयेयुः, तद्यथा-भुंश्च 'भोगान्' शब्दादिविषयान् 'इमान्' अस्माभिर्दौंकितान् प्रत्यक्षासन्नान् 'श्लाघ्यान्' प्रश-

स्तान् अनिन्द्यान् 'महर्षे' साधो ! वयं विषयोपकरणद्वौकनेन 'त्वां' भवन्तं
'पूजयामः' सत्कारयाम इति ॥ १६ ॥ किञ्चान्यत्—

(टीकार्थ) यही दिखाने के लिए सूत्रकार कहते हैं ।

पूर्वोक्त चक्रवर्ती आदि मुनि के निकट आकर हाथी घोडा रथ और पालकी पर बैठने के लिए तथा क्रीडा के निमित्त वगीचा आदि में जाने के लिए, एवं 'च' शब्द से इन्द्रियोंको सुख देने वाले दूसरे विषयोंको भोगने के लिए आमन्त्रित कर सकते हैं । वे यह कहसकते हैं कि हे मुनिवर ! मेरे द्वारा अर्पण किए हुए इन उत्तमोत्तम शब्दादि विषयोंको तुम भोगो । ये विषय, तुम्हारे सामने उपस्थित हैं । हे महर्षे ! हम विषयभोगकी सामग्री देकर तुम्हारा सत्कार करते हैं । १६ औरभी

(मूल) वत्थगंधमलंकारं, इत्थीओ सयणाणि च ।

भुंजाहिमाइं, भोगाइं आउसो ! पूजयामु तं ॥ १७ ॥

(छाया) वस्त्रगन्धमलंकारं स्त्रियः शयनासने च

भुंक्ष्वेमान् भोगान् आयुष्मन् पूजयामस्त्वाम् ।

(अन्वयार्थ) (आउसो) हे आयुष्मन् ! (वत्थगंधं) वस्त्र, गंध, (अलंकारं) अलंकार-भूषण (इत्थीओ) स्त्रियाँ (सयणाणिय) और शय्या (इमाइ) इन (भोगाइं) भोगोंको (भुंज) आप भोगें (तं) आपकी (पूजयामु) हम पूजा करते हैं ।

(भावार्थ) हे आयुष्मन् ! वस्त्र, गंध, अलंकार-भूषण, स्त्रियाँ और शय्या इन भोगोंको आप भोगें । हम आपकी पूजा करते हैं ।

(टीका) 'वस्त्रं' चीनांशुकादि 'गन्धाः' कोष्टपुटपाकादयः, वस्त्राणि च गन्धाश्च वस्त्रगन्धमिति समाहारद्वन्द्वः तथा 'अलङ्कारम्' कटककेयूरादिकं तथा 'स्त्रियः' प्रत्यग्रयौवनाः 'शयनानि च' पर्यङ्गतूलीप्रच्छदपटोपधानयुक्तानि, इमान् भोगानिन्द्रियमनोऽनुकूलानस्माभिर्दौकितान् 'भुंक्ष्व' तदुपभोगेन सफलीकुरु, हे आयुष्मन् ! भवन्तं 'पूजयामः' सत्कारयाम इति ॥ १७ ॥

(टीकार्थ) चीन देशमें बने हुए वस्त्र आदि, तथा कोष्ठ और पुटपाक आदि गंध, (यहां वस्त्राणि च गन्धाश्च वस्त्रगन्धम् यह समाहार द्वन्द्वसमास है) तथा कटक और केयूर आदि भूषण एवं नवयौवना स्त्री तथा रुई के तोसक और तकिया से युक्त पलंग, इन भोगोंको आप भोगें । ये भोग इन्द्रिय और मनको प्रसन्न करने वाले हैं इस लिए हमारे द्वारा दिये हुए इन विषयोंको भोग कर आप इन्हें सफल करें । हे आयुष्मन् ! हम आपका सत्कार करते हैं ॥ १७ ॥

(मूल) जो तुमे नियमो चिण्णो, भिक्षुभावंमि सुव्वया ।

आगारमावसंतस्स; सव्वो संविज्जए तथा ॥ १८ ॥

(छाया) यस्त्वया नियमशीर्णो भिक्षुभावे सुव्रत !

अगारमावसतस्तव सर्वः संविद्यते तथा ।

(अन्वयार्थ) (सुव्वया!) हे सुन्दरव्रतवाले मुनिवर ! (तुमे) तुमने (जे) जिस (नियमे) नियमका (चिण्णो) अनुष्ठान किया है (आगारमावसंतस्स) घरमें निवास करनेपरभी (सव्वे) वह सब (तहा) उसीतरह (संविज्जए) बने रहेंगे

(भावार्थ) हे सुन्दरव्रतधारिन् ! तुमने जिन महाव्रत आदि नियमोंका अनुष्ठान किया है, वह सब गृहवास करनेपरभी उसी तरह बने रहेंगे ।

(टीका) अपि च—यस्त्वया पूर्व 'भिक्षुभावे' प्रव्रज्यावसरे 'नियमो' महाव्रतादिरूपः 'चीर्णः' अनुष्ठितः इन्द्रियनोर्इन्द्रियोपशमगतेन हे सुव्रत ! स साम्प्रतमपि 'अगारं' गृहम् 'आवसतः' गृहस्थभावं सम्यगनुपालयतो भवतस्तथैव विद्यत इति, न हि सुकृतदुष्कृतस्यानुचीर्णस्य नाशोऽस्तीति भावः ॥ १८ ॥ किञ्च—

[टीकार्थ] हे मुनिवर ! प्रव्रज्या के समय इन्द्रिय और मनको शान्त करके आपने जिन महाव्रत आदि नियमोंका अनुष्ठान किया है वे गृहस्थभाव के पालन समय में भी उसी तरह बने रहेंगे क्योंकि मनुष्य के द्वारा किए हुए पुण्य और पापका नाश नहीं होता है । १८

(मूल) चिरं दूइज्जमाणस्स, दोसो दाणिं कुतो तव ? ।

इच्चेव णं निमंतेति, नीवारेण व सूयरं ॥ १९ ॥

(छाया) चिरं विहरतः दोष इदानीं कुतस्तव

इत्येव निमन्त्रयन्ति नीवारेणेव सूकरम् ।

(अन्वयार्थ) हे मुनिवर ! (चिर) बहुत काल से (दूइज्जमाणस्स) संयमका अनुष्ठान पूर्वक विहार करते हुए (तव) आपको (दाणिं) इस समय (दोसो) दोष (कुतो) कैसे होसता है ? (इच्चेवं) इस प्रकार (नीवारेण) चावल के दानोंका प्रलोभन देकर (सूयरं) जैसे लोग सुअरको फँसाते हैं इसी तरह मुनिको (निमंतेति) भोग भोगने के लिए निमंत्रित करते हैं ।

(भावार्थ) हे मुनिवर ! आपने बहुतकाल तक संयमका अनुष्ठान किया है । अब भोग भोगनेपर भी आपको दोष नहीं होसकता है इस प्रकार भोग भोगनेका आमंत्रण देकर लोग साधुको उसी तरह फँसा लेते हैं जैसे चावल के दानो से सुअरको फँसाते हैं ।

(टीका) चिरं' प्रभूतं कालं संयमानुष्ठाने 'दूइज्जमाणस्स'त्ति विहरतः सतः 'इदानीं' साम्प्रतं दोषः कुतस्तव ? , नैवास्तीति भावः, इत्येवं हस्त्यश्वरथादिभिर्वस्त्र-गन्धालङ्कारादिभिश्च नानाविधैरुपभोगोपकरणैः करणभूतैः 'ण' मिति वाक्यालङ्कारे 'तं' भिक्षुं साधुजीविनं 'निमन्त्रयन्ति' भोगवुद्धिं कारयन्ति दृष्टान्तं दर्शयति—यथा 'नीवारेण' व्रीहिविशेषकणदानेन 'सूकरं' वराहं कूटके प्रवेशयन्ति एवं तमपि साधुमिति ॥ १९ ॥

(टीकार्थ) पूर्वोक्त चक्रवर्ती आदि, साधुसे कहते हैं कि हे मुनिवर ! आपने चिरकालतक संयमका अनुष्ठान किया है अतः अब आपको भोग भोगने में कोई दोष नहीं हो सकता है । इस प्रकार कहते हुए वे लोग, हाथी, घोडा, रथ आदि तथा वस्त्र, गंध और अलंकार आदि नानाविध, भोग साधनों के द्वारा संयमके साथ जीनेवाले साधुकी भोगवुद्धि उत्पन्न करते हैं । इस-विषयमें दृष्टांत दिया जाता है—जैसे चावल के दानों के द्वारा सुअर को कूटपाशमें फँसाते हैं इसी तरह उस साधुको भी असंयममें फँसाते हैं । १९

(मूल) चोइया भिक्खचरियाए, अचयंता जवित्तए ।

तत्थ मंदा विसीयंति, उज्जाणंसि व दुब्बला ॥ २० ॥

(छाया) चोदिताः भिक्षुचर्ययाऽअशक्नुवन्तो यापयितुम्
तत्र मंदाः विपीदन्ति उद्यान इव दुर्बलाः ।

(अन्वयार्थ) (भिक्खचरियाए साधुओंकी समाचारीको पालन करनेके लिए (चोइया) आचार्य्य आदि के द्वारा प्रेरित किये हुए (जवित्तए) और उस समाचारी के पालनपूर्वक अपना निर्वाह (अचयंता) नहीं कर सकते हुए (मंदा) मूर्ख जीव, (तत्थ) उस संयम में (विसीयंति) ढीले हो जाते हैं (उज्जाणंसि) जैसे ऊँचे मार्गमें (दुब्बला) दुर्बल वैल गिर जाते हैं ।

(भावार्थ) साधुसमाचारीको पालन करने के लिए आचार्य्य आदिसे प्रेरित किए हुए मूर्ख जीव उस साधु समाचारीका पालन नहीं कर सकते हुए संयमको त्याग देते हैं जैसे ऊँचे मार्गमें दुर्बल वैल गिर जाते हैं ।

अनन्तरोपन्यस्तवार्तोपसंहारार्थमाह—भिक्षूणां—साधूनामुद्युक्तविहारिणां चर्या दशविधचक्रवालसामाचारी इच्छामिच्छेत्यादिका तथा चोदिताः—प्रेरिता यदिया

भिक्षुचर्याया करणभूतया सीदन्तश्चोदिताः—तत्करणं प्रत्याचार्यादिकैः पौनःपुन्येन प्रेरितास्तच्चोदनामशक्नुवन्तः संयमानुष्ठानेनात्मानं 'चापयितुं' वर्तयितुमसमर्थाः सन्तः 'तत्र' तस्मिन् संयमे मोक्षैकगमनहेतौ भवकोटिशतावाप्ते 'मन्दा' जडा 'विपीदन्ति' शीतलविहारिणो भवन्ति, तमेवाचिन्त्यचिन्तामणिकल्पं महापुरुषानुचीर्णं संयमं परित्यजन्ति, दृष्टान्तमाह—ऊर्ध्वं यानमुद्यानं—मार्गस्योन्नतो भाग उद्वृङ्गमित्यर्थः तस्मिन् उद्यानशिरसि उत्क्षिप्तमहाभरा उक्षाणोऽतिदुर्बला यथाऽवसीदन्ति—श्रीवां पातयित्वा तिष्ठन्ति नोत्क्षिप्तभरनिर्वाहका भवन्तीत्येवं तेऽपि भावमन्दा उत्क्षिप्तपञ्चमहाव्रतभारं वोढुमसमर्थाः पूर्वोक्तभावावर्तैः पराभग्ना विपीदन्ति ॥ २० ॥ किञ्च—

(टीकार्थ) अब सूत्रकार पूर्वोक्त बातोंका उपसंहार करने के लिए कहते हैं—

शास्त्रोक्त विधि के अनुसार विचरने वाले साधुओंकी तलवार के समान दश प्रकारकी समाचारी जो "इच्छा मिच्छा" इत्यादि के द्वारा कही है उसे 'भिक्षुचर्या' कहते हैं । उस भिक्षुचर्याको पालन करने के लिए गुरु आदि के द्वारा प्रेरित किए हुए, यद्यपि उस भिक्षुचर्या के कारण छेद पाते हुए तथा दस प्रकारकी साधु समाचारीको पालन करने के लिए आचार्य आदि के द्वारा वार वार प्रेरित किए हुए, एवं उक्त प्रकारसे गुरुकी प्रेरणाको सहन करने में असमर्थ और संयम पालनपूर्वक अपना निर्वाह करने में अशक्त मूर्ख जीव, मोक्ष प्राप्तिका प्रधान साधन तथा करोड़ों भव के पश्चात् मिले हुए उस संयम के पालन में ढीले हो जाते हैं । वे मूर्ख, महापुरुषों के द्वारा आचरण किए हुए, चिंतामणिके समान अर्चितनीयप्रभाव वाले उस संयमको ही छोड़ देते हैं । इस विषयमें दृष्टान्त बतलाते हैं । मार्ग के ऊँचे भागको "उद्यान" कहते हैं । उस ऊँचे भाग के ऊपर जैसे महान् भारसे दबे हुए दुर्बल वैल गर्दनको नीचा कर बैठ जाते हैं, वे उस लदे हुए भारको वहन करने में समर्थ नहीं होते हैं इसी तरह भावसे मूर्ख वे जीव भी ग्रहण किए हुए, पञ्चमहाव्रतरूपी भारको वहन करनेमें असमर्थ तथा पूर्वोक्त स्त्री आदि भावावर्तों से विचलित किए हुए संयमको छोड़ देते हैं । २०

(मूल) अचयंता व लूहेणं, उवहाणेण तज्जिया ।

तत्थ मंदा विसीयंति, उज्जाणंसि जरग्गवा ॥ २१ ॥

(छाया) अशक्नुवन्तो रूक्षेण, उपधानेन तज्जिताः

तत्र मंदाः विपीदन्ति उद्याने जरङ्गवाः ।

(अन्वयार्थ) (रुक्खे) रुक्ष संयमको पालन (अचयंता) नहीं कर सकते हुए (उवहा-
णेण) तथा तपसे वज्रिया पीडित (मंदा) मूर्ख जीव, (उज्जाणंसि) ऊंचे मार्गमें (जरग्गवा)
बूढे वैल के समान (तत्थ) उस संयम में (विसीयंति) क्लेश पाते हैं ।

(भावार्थ) संयमको पालन करने में असमर्थ और तपस्या से भय पाते हुए मूर्ख जीव,
संयम मार्ग में इस प्रकार क्लेश पाते हैं जैसे ऊंचे मार्ग में बूढा वैल कण्ट पाता है ।

(टीका) 'रुक्षेण' संयमेनात्मानं यापयितुमशक्नुवन्तः तथा 'उपधानेन'
अनशनादिना सवाह्याभ्यन्तरेण तपसा 'तर्जिता' बाधिताः सन्तः तत्र संयमे
मन्दा विपीदन्ति 'उद्यानशिरस्सि' उट्टुङ्कमस्तके 'जीर्णो' दुर्बलो गौरिव, यूनो-
ऽपि हि तत्रावसीदनं सम्भाव्यते किं पुनर्जरद्रवस्येति जीर्णग्रहणम्, एवमावर्तम-
न्तरेणापि धृतिसंहननोपेतस्य विवेकिनोऽप्यवसीदनं सम्भाव्यते, किं पुनरावर्तेरुप-
सर्गितानां मन्दानामिति ॥ २१ ॥

(टीकार्थ) 'रुक्ष' नाम संयमका है क्योंकि वह नीरस है । जो मनुष्य उस संयमको
पालन करने में समर्थ नहीं हैं तथा बाह्य और आभ्यन्तर रूप अनशन आदि द्विविध तपस्या
से पीडित हैं, वे मूर्ख, संयम में इस प्रकार क्लेश पाते हैं जैसे ऊंचे मार्ग में बुढा
दुर्बल वैल दुःख पाता है । ऊंचे मार्गमें जवान वैलको भी कण्ट होना संभव है फिर बूढे
वैलकी तो बात ही क्या है ? यह दर्शाने के लिए यहां 'जीर्ण' पदका ग्रहण है । जो पुरुष
धीरता और संहनन (दृढता) से युक्त एवं विवेकी हैं उनका भी आवर्त (विघ्न) के बिना भी
संयम से भ्रष्ट होना संभव है तब फिर जो मूर्ख हैं और आवर्तों (विघ्न) के द्वारा उपसर्ग किए
गये हैं उनका तो कहना ही क्या है ? २१

(मूल) एवं निमन्तणं लद्धं, मुच्छिया गिद्ध इत्थीसु ।

अज्झोववन्ना कामेहिं, चोइज्जंता गया गिहं ॥२१॥तिवेमि॥

(छाया) एवं निमन्त्रणं लब्ध्वा मूर्च्छिताः गृद्धाः स्त्रीषु ।

अध्युपपन्नाः कामेषु चोद्यमानाः गता गृहम् ।

(अन्वयार्थ) एवं(पूर्वोक्त प्रकार से (निमन्त्रणं) भोग भोगने के लिए निमन्त्रण (लद्धं)
पाकर (मूर्च्छिया) कामभोगों में आसक्त (इत्थीसुगिद्धा) स्त्रियोंमें मोहित (कामेहिं) काम-
भोगों में (अज्झोववन्ना) दत्तचित्त पुरुष (चोइज्जंता) संयम पालनके लिए प्रेरित किए हुए
(गिहं) घरको (गयां) जा चुके हैं ।

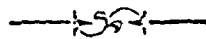
(भावार्थ) पूर्वोक्त प्रकार से भोग भोगनेका आमंत्रण पाकर कामभोग में आसक्त, स्त्री में मोहित एवं विषय भोगमें दत्तचित्त पुरुष, संयम पालन के लिए, गुरु आदि के द्वारा प्रेरित होकर फिर गृहस्थ हो चुके हैं ।

(टीका) सर्वोपसंहारमाह—‘एवं’ पूर्वोक्तया नीत्या विषयोपभोगोपकरणदान-पूर्वकं ‘निमन्त्रणं’ विषयोपभोगं प्रति प्रार्थनं ‘लब्ध्वा’ प्राप्य ‘तेषु’ विषयोपकरणेषु हस्त्यश्वरथादिषु ‘मूर्च्छिता’ अत्यन्तासक्ताः तथा स्त्रीषु ‘गृह्णा’ दत्तावधाना रमणीरागमोहिताः तथा ‘कामेषु’ इच्छामदनरूपेषु ‘अध्युपपन्नाः’ कामगतचित्ताः संयमेऽवसीदन्तोऽपरेणोद्युक्तविहारिणा नोद्यमानाः—संयमं प्रति प्रोत्साद्यमाना नोदनां सोढुमशक्नुवन्तः मन्तो गुरुकर्माणः प्रव्रज्यां परित्याल्पसत्त्वा गृहं गता-गृहस्थीभूताः इतिः परिसमाप्तौ, ब्रवीमीति पूर्ववत् ॥ २२ ॥

(टीकार्थ) विषयभोग के साधनभूत हाथी घोडा और रथ आदि में अन्यंत आसक्त, स्त्री के प्रेममें मोहित, कामभोग में गतचित्त गुरुकर्मी जीव, पूर्वोक्त रीतिसे विषयभोगकी सामग्री प्रदानपूर्वक धनवानों के द्वारा की हुई भोग भोगनेकी प्रार्थनाको पाकर संयम पालन में ढीले हो जाते हैं । उस समय आत्रोक्त मश्यांदा के अनुसार संयम पालन करने वाले किसी साधु के द्वारा संयम पालन के लिए प्रेरित किए हुए वे पुरुष उस प्रेरणाको सहन करने में समर्थ नहीं होते हैं किंतु वे अल्प पराक्रमी जीव प्रव्रज्याको छोड़कर फिर गृहस्थ बन जाते हैं । इति शब्द समाप्तिका द्योतक है ‘ब्रवीमि’ पूर्ववत् है ।

इति उपसर्गपरिज्ञाऽध्ययनस्य द्वितीय उद्देशः ॥

इति उवसर्गपरिण्णाए चित्तिओ उद्देशो सम्मत्तो ॥३-२॥(गाथाग्रं० २१३

अथ तृतीयस्योपसर्गाध्ययनस्य तृतीयोद्देशकः प्रारभ्यते ॥

उपसर्गपरिज्ञायां उक्तो द्वितीयोद्देशकः, साम्प्रतं तृतीयः समारभ्यते, अस्य

चायमभिसम्बन्धः—इहानन्तरोद्देशकाम्यामुपसर्गा अनुकूलप्रतिकूलभेदे-

नाभिहिताः, तैश्चाध्यात्मविपीदनं भवतीति तदनेन प्रतिपाद्यत

इत्यनेन सम्बन्धेनायातस्यास्योद्देशकस्यादिसूत्रम्—

उपसर्गपरिज्ञाव्ययनका दूसरा उद्देशक कहा जा चुका। अब तीसरा उद्देशक आरंभ किया जाता है। इसका पूर्व उद्देशकों के साथ सम्बन्ध यह है। पूर्वोक्त दो उद्देशकों में अनुकूल और प्रतिकूल भेदवाले दो प्रकार के उपसर्ग बताए गए हैं। उन उपसर्गों के द्वारा ज्ञान वैराग्यका विनाश होता है यह इस तीसरे उद्देशक में बताया जाता है। यही इस तीसरे उद्देशक के अवतारका कारण है। इस सम्बन्ध से अवतीर्ण इस तीसरे उद्देशक का यह प्रथम सूत्र है।

(मूल) जहा संगामकालंमि, पिठतो भीरु वेहइ ।

वलयं गहणं णूमं, को जाणइ पराजयं ? ॥ १ ॥

(छाया) यथा संग्रामकाले पृष्ठतो भीरुः प्रेक्षते

वलयं गहन माच्छादकं को जानाति पराजयम् ।

(अन्वयार्थ) (जहा) जैसे (संग्रामकालंमि) युद्धके समय (भीरु) कायर पुरुष (पिठतो) पीछे की ओर (वलयं) गड्ढा (गहणं) गहन स्थान (णूम) छिपा हुआ स्थान (वेहइ) देखता है। वह सोचता है कि (पराजयं) किसका पराजय होगा (को जाणइ) यह कौन जानता है ! ?

(भावार्थ) जैसे कायर पुरुष, युद्धके समय पहले आत्मरक्षा के लिए गड्ढा, गहन, और छिपा हुआ स्थान देखता है। वह सोचता है कि युद्धमें किसका पराजय होगा यह कौन जानता है ? अतः संकट आने पर उक्त स्थानोंमें आत्मरक्षा हो सकती है इस लिए पहले छिपने के स्थान देखलेने चाहिए।

(टीका) दृष्टान्तेन हि मन्दमतीनां सुखेनैवार्थावगतिर्भवतीत्यत आदावेव दृष्टान्तमाह—यथा कश्चिद् 'भीरुः' अकृतकरणः 'संग्रामकाले' परानीकयुद्धावसरे समुपस्थिते 'पृष्ठतः प्रेक्षते' आदावेवापत्प्रतीकारहेतुभूतं दुर्गादिकं स्थानमवलोकयति । तदेव दर्शयति—'वलयं'मिति यत्रोदकं वलयाकारेण व्यवस्थितम् उदकरहिता वा गर्ता दुःखनिर्गमप्रवेशा, स्तथा 'गहनं' धवादिवृक्षैः कटिसंस्थानीयं 'णूमं'ति प्रच्छन्नं गिरिशुहादिकं, किमित्यसावेवमवलोकयति ?, यत एवं मन्यते—तत्रैवम्भूते तुमुलसद्भामे सुभटसङ्कुले को जानाति कस्यात्र पराजयो भविष्यतीति ?, यतो दैवायत्ताः कार्यसिद्धयः, स्तोकैरपि बहवो जीयन्त इति ॥ १ ॥

(टीकाार्थ) दृष्टान्तसे मंदमति पुरुषोंको सुखपूर्वक पदार्थका ज्ञान होता है इसलिए सूत्रकार पहले दृष्टान्तका ही कथन करते हैं। जैसे युद्धविद्यामें अनिगुण कायर पुरुष, शत्रु सेना के साथ युद्ध के अग्रमर्ममें पहले शत्रुओंसे बँचने के लिए किसी दुर्गम स्थानको देखना है। सूत्रकार उन्हीं दुर्गम स्थानोंको दिखाने हैं 'कल्प्य' अर्थात् जहाँ मण्डलाकार पानी विद्यमान होता है वह स्थान, अथवा जलरहित गड्ढा आदि स्थान, जहाँसे निकलना और प्रवेश करना कठिन है, अथवा जो स्थान ध्वज आदि वृक्षोंसे मनुष्यके कमरतक ढँका हुआ है तथा छिपा हुआ पर्वतकी गुफा आदि स्थान, इन स्थानोंको वह पहले देखता है। वह क्यों इन स्थानोंको देखता है? इसका समाधान यह है कि वह समझता है कि इस भयंकर संग्राम में बहुतसे बड़े बड़े वीर योद्धा एकत्रित हुए हैं इस लिए यह कौन जान सकता है कि इसमें किसका पराजय होगा? क्योंकि थोड़े पुरुषभी बहुत पुरुषोंको जीत लेते हैं इस लिए कार्य-सिद्धि देनायीन होती है यह निश्चिन है। १

(मूल) मुहुत्ताणं मुहुत्तस्स, मुहुत्तो होइ तारिसो ।

पराजियाऽवसप्पामो, इति भीरु उवेहई ॥ २ ॥

(छाया) मुहूर्त्ताणां मुहूर्त्तस्य मुहूर्त्तो भवति तादृशः

पराजिता अवसर्पाम इति भीरु रूपक्षणे ।

(अन्वयार्थ) (मुहुत्ताणं) बहुत मुहूर्त्तोंका (मुहुत्तस्स) अथवा एक मुहूर्त्तका (तारिसो) कोई ऐसा (मुहुत्तो होइ) अवसर होना है (जिसमें जय या पराजय संभव है) (पराजिया) अतः शत्रुसे हारे हुए इन (अवसप्पामो) जदा छिप सकें (इति) ऐसे स्थानको (भीरु) कायर पुरुष (उवेहई) सोचता है ।

(भावार्थ) बहुत मुहूर्त्तोंका अथवा एकही मुहूर्त्तका कोई ऐसा अवसरविशेष होता है जिसमें जय या पराजयकी संभावना रहती है इस लिए "हम पराजित होकर जहाँ छिप सकें" ऐसे स्थानको कायर पुरुष पहलेही सोचता है ।

किञ्चमुहूर्त्तानामेकस्य वा मुहूर्त्तस्यापरो 'मुहूर्त्तः' कालविशेषलक्षणोऽवसरस्तादृश भवति यत्र जयः पराजयो वा सम्भाव्यते, तत्रैवं व्यवस्थिते पराजिता वयम् 'अवसर्पामो' नश्याम इत्येतदपि सम्भाव्यते अस्मद्विधानामिति भीरुः पृष्ठव आपत्प्रतीकारार्थं शरणमुपेक्षते॥२॥इति श्लोकद्वयेन दृष्टान्तं प्रदर्श्य दार्ष्टान्तिकमाह-

२ युद्धविषयवाद् भायोपेक्षेन्द्रजालानि क्षुद्रोपाया इति श्रीहेमचन्द्रवचनादत्र क्षुद्रो-
पायपर उपेक्षितः

(टीकार्थ) बहुत से मुहूर्त अथवा एकही मुहूर्तका कोई ऐसा कालविशेष होता है जिसमें जय और पराजयकी संभावना रहती है। ऐसी दशामें पराजित होकर किसी गुप्त स्थानमें छिपना पड़े यह भी संभव है। यह विचारकर कायर पुरुष पहलेही विप्रतिका प्रतीकारके लिये रक्षाके स्थानका अन्वेषण करता है अर्थात् ढूँढता है। २

इन दो श्लोकों से दृष्टान्त दिखाकर सूत्रकार अब दार्ष्टान्त दिखाने के लिए कहते हैं।

(मूल) एवं तु समणा एगे, अवलं नञ्चाण अप्पगं ।

अगागयं भयं दिस्स, अविक्कप्पंतिमं सुयं ॥ ३ ॥

(छाया) एवं तु श्रमणा एक अवलं ज्ञात्वाऽऽत्मानम्
अनागतं भयं दृष्ट्वाऽवकल्पयन्तीदं श्रुतम् ।

(अन्वयार्थ) (एवंतु) इस प्रकार (एगे समणा) कोई श्रमण (अप्पगे) अपनेको (अवलं) जीवनपर्यन्त संयम पालन करनेमें असमर्थ (दिस्स) देखकर (अगागयं) तथा भविष्यत् कालके (भयं दिस्स) भयको देखकर (इमंसुयं) व्याकरण तथा ज्योतिष आदिको (अविक्कप्पति) अपने निर्वाहका साधन बनाते हैं।

(भावार्थ) इसी प्रकार कोई श्रमण जीवनभर संयम पालन करनेमें अपनेको समर्थ नहीं देखकर भविष्यत् कालमें होनेवाले दुःखोंसे बँचनेके लिए व्याकरण और ज्योतिष आदि शास्त्रोंको अपना रक्षक मानते हैं।

(टीका) 'एवम्' इति यथा सङ्ग्रामं प्रवेष्टुमिच्छुः पृष्ठतोऽवलोकयति—किमत्र मम पराभयस्य वलयादिकं शरणं त्राणाय स्यादिति?, एवमेव 'श्रमणाः' प्रव्रजिता 'एके' केचनादृढमतयोऽल्पसत्त्वा आत्मानम् 'अवलं' यावज्जीवं संयमभा-रवहनाक्षमं ज्ञात्वा अनागतमेव भयं 'दृष्ट्वा' उत्प्रेक्ष्य तद्यथा—निष्किञ्चनोऽहं किं मम वृद्धावस्थायां ग्लानाद्यवस्थायां दुर्भिक्षे वा त्राणाय स्यादित्येवमाजीविकाभय-मुत्प्रेक्ष्य 'अवकल्पयन्ति' परिकल्पयन्ति मन्यन्ते—इदं व्याकरणं गणितं जोति-ष्कं वैद्यकं होराशास्त्रं मन्त्रादिकं वा श्रुतमधीतं ममावमादौ त्राणाय स्यादिति॥३॥ एतच्चैतेऽवकल्पयन्तीत्याह—

(टीकार्थ) जैसे युद्धमें प्रवेश करनेकी इच्छा करता हुआ कायर पुरुष पहले यह देखता है कि पराजित होने पर कौनसा गड्ढा आदि स्थान मेरी रक्षा के निमित्त उपयुक्त होगा इसी

तरह अस्थिरचित्त कोई अल्पपराक्रमी श्रमण, जीवनभर अपनेको संयम पालन करनेमें असमर्थ देखकर भविष्यत् कालमें होनेवाले भयके विषयमें इस प्रकार चिन्ता करते हैं कि “मैं निष्किंचन हूँ, जब वृद्धावस्था आवेगी अथवा कोई रोग आदि उत्पन्न होगा अथवा दुर्मित्र पड़ेगा उस समय मेरी रक्षा के लिए कौन साधन होगा” इस प्रकार जीविका साधन के भयको सोच कर वे यह मानते हैं कि “यह व्याकरण, गणित, ज्योतिष, वैद्यक, और होराशास्त्र जो हमने पढ़े हैं इनके द्वारा दुःख के समय मेरी रक्षा हो सकेगी।” ३

अल्प पराक्रमी जीव यहभी कल्पना करते हैं सो सूत्रकार कहते हैं—

(मूल) को जाणइ ×विज्जातं, इत्थीओ उदगाउ वा ।

चोइज्जंता पवक्खामो, ण णो अत्थि पक्खियं ॥ ४ ॥

(छया) को जानाति व्यापातं स्त्रीत उदकाद्वा

चोद्यमाना पवक्ष्यामो न नोऽस्ति प्रकल्पितम् ।

(अन्वयार्थ) (इत्थीओ) स्त्रीने (उदगाउवा) अथवा उदक-कच्चे जलसे (विज्जातं) मेरा संयम भ्रष्ट हो जायगा (को जाणइ) यह कौन जानता है। (णो) मेरे पास (पक्खियं) पहलेका उपार्जित द्रव्यभी (ण अत्थि) नहीं है इसलिये (चोइज्जंता) किमीके पूछने पर हम हस्तिशिक्षा और धनुर्वेद आदिको (पवक्खामो) बचावेंगे।

(भावार्थ) संयम पालन करने में अस्थिरचित्त पुरुष यह सोचता है कि “स्त्री सेवन से अथवा कच्चे पानीके स्नान से, किस प्रकार मैं संयम से भ्रष्ट होऊँगा यह कौन जानता है ? मेरे पास पूर्वोपार्जित द्रव्यभी नहीं है अतः यह जो हमने हस्तिशिक्षा और धनुर्वेद आदि विद्याओंका शिक्षण प्राप्त किया है इनसेही संकट के समय मेरा निर्वाह हो सकेगा।

(टीका) अल्पसत्त्वाः प्राणिनो विचित्रा च कर्मणां गतिः बहूनि प्रमादस्थानानि विद्यन्ते अतः ‘को जानाति?’ कः परिच्छिनत्ति ‘व्यापातं’ संयमजीवितात् भ्रंशं, केन पराजितस्य मम संयमाद् भ्रंशः स्यादिति, किम् ‘स्त्रीतः’ स्त्रीपरिपहात् उत ‘उदकात्’ स्नानार्थमुदकासेवनाभिलाषाद्?, इत्येवं ते वराकाः प्रकल्पयन्ति, न ‘नः’ अस्माकं किञ्चन ‘प्रकल्पितं’ पूर्वोपार्जितद्रव्यजातमस्ति यत्तस्यामवस्थायामुपयोगं यास्यति, अतः ‘चोद्यमानाः’

परेण पृच्छ्यमाना हस्तिशिक्षाधनुर्वेदादिकं कुटिलविण्टलादिकं वा 'प्रचक्ष्यामः' कथयिष्यामः प्रयोक्ष्याम इत्येवं ते हीनसत्त्वाः सम्प्रधार्य व्याकरणादौ श्रुते प्रयतन्त इति, न च तथापि मन्दभाग्यानामभिप्रेतार्थावाप्तिर्भवतीति, तथा चोक्तम्— "उपशमफलाद्विद्यावीजात्फलं धनमिच्छतां, भवति विफलो यद्यायासस्तदत्र किमद्भुतम् ? । न नियतफलाः कर्तुर्भवाः फलान्तरमीशते, जनयति खलु व्रीहेर्वीजं न जातु यत्राङ्कुरम् ॥ १ ॥ इति " ॥ ४ ॥ उपसंहारार्थमाह—

(टीकार्थ) संयम पालन करने में असमर्थ वे विचारे यह सोचते हैं कि प्राणियोंका पराक्रम अल्प होता है और कर्मकी गति भी विचित्र होती है तथा प्रमाद के स्थान भी बहुत हैं ऐसी दशा में यह कौन निश्चय कर सकता है कि—किस उपद्रवसे पराजित होकर मैं संयम से पतित होजाऊंगा ? । क्या खी परीपह से मेरा संयम नष्ट होगा अथवा स्नान आदि के लिए जलकी इच्छासे वह विगड जायगा ? । वे मूर्ख-इस प्रकार चिन्ता करते हुए यह सोचते हैं कि मेरे पास पूर्वोपार्जित द्रव्य भी नहीं है जो संयम से पतित होने पर काम देगा इस लिए हस्तिशिक्षा तथा धनुर्वेद आदि विद्याएँ उस समय मेरा रक्षक हो सकती हैं । किसीके पूछने पर मैं इन विद्याओंको बताने अपना निर्वाह कर सकूंगा । यह निश्चय कर अल्पपराक्रमी जीव, व्याकरण आदि विद्याओंके अध्ययन में परिश्रम करते हैं । यद्यपि वे, अपने निर्वाह के लिए व्याकरण आदि विद्याएँ सीखते हैं तथापि इन विद्याओंसे उन अभागोंका मनोरथ सिद्ध नहीं होता है । अतएव कहा है—

" उपशम फलाद् विद्यावीजात् " इत्यादि । अर्थात् विद्यारूपी बीज, शांति रूपी फलको उत्पन्न करता है । उस विद्यारूपी बीजसे जो मनुष्य धनरूपी फल चाहता है उसका परिश्रम यदि व्यर्थ हो तो इसमें क्या आश्चर्य्य है ? पदार्थोंका फल नियत होता है इसलिए जिस पदार्थका जो फल है उससे अन्य फल वह अपने कर्ताको नहीं दे सकता है क्योंकि चावलके बीजसे यवका अंकुर कभी उत्पन्न नहीं होता है । ४ अवसूत्रकार उपसंहार करते हुए कहते हैं—

(मल) इच्चेव पडिलेहन्ति, वलया पडिलेहिणो ।

वित्तिगिच्छसमावन्ना, पंथाणं च अकोविया ॥ ५ ॥

(छाया) इत्येवं प्रतिलेखन्ति, वलयप्रतिलेखिनः

विचिकित्सासमापन्नाः पथश्चाकोविदाः ।

(अन्वयार्थ) (वित्तिगिच्छममावघ्ना) इस संयमका पालन में करमकूंगा या नहीं इस प्रकार संशय करनेवाले (पथाणं च अकोविद्या) मार्गको नहीं जाननेवाले (वलया पडिलेहिणो) गड़ढा आदिका अन्वेषण करनेवाले पुरपों के समान (इधेव पडिलेहंति) इसी तरहका विचार करते हैं ।

(भावार्थ) मैं इस संयमका पालन कर सकूंगा या नहीं इस प्रकार संशय करनेवाले अल्पपराक्रमी जीव, युद्धके अवसरमें छिपनेका स्थान अन्वेषण करनेवाले कायर के समान तथा मार्गको नहीं जाननेवाले मूर्खके समान यही सोचते रहते हैं कि संयमसे भ्रष्ट होनेपर इन व्याकरण आदि विद्याओंसे मेरी रक्षा हो सकेगी ।

‘इत्येवमि’ति’ पूर्वप्रक्रान्तपरामर्शार्थः, यथा भीरवः सद्भामे प्रविविक्ष्वो वलयादिकं प्रति उपेक्षिणो भवन्तीति, एवं प्रव्रजिता मन्दभाग्यतया अल्पसत्त्वा आजीविकाभयाद्ब्याकरणादिकं जीवनोपायत्वेन ‘प्रत्युपेक्षन्ते’ परिकल्पयन्ति, किम्भूताः ?—विचिकित्सा’—चित्तविप्लुतिः—किमेनं संयमभारमुत्क्षिप्तमन्तं नेतुं वयं समर्थाः उत नेतीत्येवम्भूता, तथा चोक्तम्—“लुक्खमणुण्डमणियं कालाइ-कंतभोयणं विरसं । भूमीसयणं लोओ असिणाणं वंभचेरं च ॥ १-॥” तां समा-पन्नाः—समागताः, यथा पन्थानं प्रति ‘अकोविदा’ अनिपुणाः, किमयं पन्था विवक्षितं भूभागं यास्यत्युत नेतीत्येवं कृतचित्तविप्लुतयो भवन्ति, तथा तेषां संयमभारवहनं प्रति विचिकित्सां समापन्ना निमित्तगणितादिकं जीविकार्थं प्रत्युपेक्षन्त इति ॥ ५ ॥ साम्प्रतं महापुरुषचेष्टिते दृष्टान्तमाह—

(टीकार्थ) ‘इत्येवम्’ पद पहले कही हुई बातको बतानेके लिये है । जैसे कायर पुरुष युद्धमें प्रवेश करनेकी इच्छा करते हुए संकट आनेपर छिपने के लिये गड़ढा आदि गुप्त स्थानोंका अन्वेषण करते हैं इसी तरह कोई अल्पपराक्रमी प्रव्रजित (साधु) अपनी भाग्यहीनता के कारण आजीविका के भयसे व्याकरण आदि विद्याओंको अपनी जीविका का उपाय कायम करते हैं । वे साधु कैसे हैं ? सो बतलाते हैं—चित्तकी चञ्चलताको ‘विचिकित्सा’ कहते हैं । उक्त साधुके चित्तमें यह संशय बना रहता है कि यह जो संयमभार मैंने ले रखा है इसे अन्ततक ले जानेके लिये मैं समर्थ हो सकूंगा अथवा नहीं ? । कहा भी है “लुक्खं” अर्थात् प्रव्रजित पुरुषको पहले तो सूखा और ठंडा आहार मिलता है और वह भी कभी नहीं मिलता

है तथा भोजनका समय बीतजाने पर मिलता है और वहभी नीरस मिलता है । एवं प्रव्रजित पुरुषको भूमिपर शयन करना पड़ता है तथा लोच करना और स्नान न करना और ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ता है अतः इन कठिन क्रियाओंको देखकर अपनी प्रव्रज्याको अन्त तक निर्वाह कर सकने के विषय में कोई प्रव्रजित संशय करते हैं । जैसे मार्गका विवेकरहित पुरुष यह संशय करता है कि यह मार्ग, जिस स्थान पर जाना है वहाँ जाता है या नहीं ? और वह चञ्चलचित्त होता है इसी तरह अपने ऊपर लिये हुए संयम भारको अन्ततक वहन कर सकने के विषय में संशय करनेवाले कोई कायर प्रव्रजित, निमित्तशास्त्र तथा गणित आदि शास्त्रोंपर अपनी जीविका की आशा रखते हैं । ५ अव शास्त्रकार महापुरुषोंकी चेष्टा के विषय में दृष्टान्त बतलाते हैं ।

(मूल) जे उ संगामकालंमि, नाया सूरपुरंगमा ।

णो ते पिड्डमुवेहिंति, किं परं मरणं सिया ? ॥ ६ ॥

(छाया) ये तु संग्रामकाले ज्ञाताः शूरपुरङ्गमाः

नो ते पृष्ठमुत्प्रेक्षन्ते, किं परं मरणं स्यात् ।

(अन्वयार्थ) (उ, परन्तु (जे) जो पुरुष (नाया) जगत् प्रसिद्ध (सूरपुरंगमा) वीरोंमें अग्रगण्य हैं (ते) वे (संग्रामकालंमि) युद्धका समय आनेपर (णो पिड्डमुवेहिंति) पीछेकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं, वे समझते हैं कि (किं परं मरणं सिया) मरण से भिन्न दूसरा क्या होसकता है ?

(भावार्थ) जो पुरुष संसार में प्रसिद्ध तथा वीरोंमें अग्रेसर हैं वे युद्ध के अवसर में यह नहीं सोचते हैं कि विपत्ति के समय मेरा बँचाव कैसे होगा ? वे समझते हैं कि मरणसे भिन्न दूसरा क्या हो सकता है ?

(टीका) ये पुनर्महासत्त्वाः, तुशब्दो विशेषणार्थः 'सङ्ग्रामकाले' परानीक-युद्धावसरे 'ज्ञाताः' लोकविदिताः, कथम् ? 'शूरपुरङ्गमाः' शूराणामग्रगामिनो युद्धावसरे सैन्याग्रस्कन्धवर्तिन इति, त एवम्भूताः सङ्ग्रामं प्रविशन्तो 'न पृष्ठमुत्प्रेक्षन्ते' न दुर्गादिकमापत्त्राणाय पर्यालोचयन्ति, ते चाभङ्गकृतबुद्धयः, अपि त्वेवं मन्यन्ते—किमपरमत्रास्माकं भविष्यति?, यदि परं मरणं स्यात्, तच्च शाश्वतं यशःप्रवाहमिच्छतामस्माकं स्तोकं वर्तत इति, तथा चोक्तम्—“ विश्वरारुभिरविनश्वरमपि चपलैः स्यास्तु वाञ्छतां विशदम् । प्राणैर्यदि शूराणां भवति यशः किं न पर्याप्तम् ? ॥ १ ॥ ” ॥ ६ ॥ तदेवं सुभट्टदृष्टान्तं प्रदर्श्य दाष्टान्तिकमाह—

(टीकार्थ) यहां 'तु' शब्द पूर्वोक्त कायर पुरुष से इस गाथा में कहेजाने वाले गुर पुरुषकी विशेषता बताने के लिये आया है । जो पुरुष महापराक्रमी है जो शत्रुसेनाके साथ युद्ध करने में लोकप्रसिद्ध है तथा जो युद्ध के समय सेना में आगे रहते हैं वे, युद्धके समय पीछे होनेवाली वातका ख्याल नहीं करते हैं अर्थात् वे विपत्ति के समय अपनी रक्षा करनेके लिये किसी दुर्ग आदिका विचार नहीं करते हैं क्योंकि युद्धसे भागनेका विचार उनका होताही नहीं । वे समझते हैं कि इस युद्धमें यदि अधिकसे अधिक हानि हो तो यही हो सकता है कि मरण होगा परन्तु वह मरण निरन्तर रहनेवाली कीर्तिकी इच्छा करने वाले हमारे लिये एक तुच्छ वस्तु है । कहामी है—(विश्वारुभिः) अर्थात् मनुष्योंका प्राण नश्वर और चञ्चल है उसे देकर अनश्वर स्थिर और शुद्ध यशको लेनेकी इच्छा करनेवाले वीरोको यदि प्राणके बदले यश मिलता है तो क्या वह प्राणकी अपेक्षा अधिक मूल्यवान् नहीं है ? । ६ इसप्रका सुभट पुरुषोंका दृष्टान्त बतानेकर अब शास्त्रकार दार्ष्टान्त बतलाते हैं

(मूल) एवं समुद्रिण भिक्षू, वोसिजाऽगारबंधणं ।

आरंभं तिरियं कट्टु, अत्तत्ताए परिव्वए ॥ ७ ॥

(छाया) एवं समुत्थितो भिक्षुः व्युत्सृज्यागारबन्धनम्
आरम्भं तिर्यक् कृत्वा, आत्मत्वाय परित्रजेत् ।

(अन्वयार्थ) (एवं) इस प्रकार (अगारबंधणं) गृहबन्धनको (वोसिजा) त्यागकर (आरंभं) तथा आरम्भको (तिरियं कट्टु) छोड़कर (समुद्रिण) संयम पालनके लिये ऊठाहुआ (भिक्षु) साधु (अत्तत्ताए) मोक्ष प्राप्तिके लिये (परिव्वए) संयमका अनुष्ठान करे ।

(भावार्थ) जो साधु, गृहबन्धनको त्याग तथा सावध अनुष्ठानको छोड़कर संयम पालन करनेके लिये तत्पर हुआ है वह मोक्ष प्राप्तिके लिये शुद्ध संयमका अनुष्ठान करे ।

(टीका) यथा सुभटा ज्ञाता नामतः कुलतः शौर्यतः शिक्षातश्च तथा सन्नद्ध-वद्भपरिकराः करगृहीतहेतयः प्रतिभटसमितिभेदिनो न पृष्ठतोऽवलोकयन्ति, एवं 'भिक्षुरपि' साधुरपि महासत्त्वः परकलोप्रतिस्पर्द्धिनमिन्द्रियकषायायादिकमरिवर्गं जेतुं सम्यक्-संयमोत्थानेनोत्थितः समुत्थितः, तथा चोक्तम्—“कोहं माणं च मायं च, लोहं पंचिदियाणि य । दुज्जयं चैवमप्पाणं, सव्वमप्पे जिणं जियं ॥ १ ॥”

१ क्रोधः मानश्च माया च लोभः पञ्चेन्द्रियाणि च । दुर्जयं चैवात्मनां सर्वमात्मनि जिते जितम् ॥ १ ॥

किं कृत्वा समुत्थित इति दर्शयति—‘व्युत्सृज्य’ त्यक्त्वा ‘अगारवन्धनं’ गृहपाशं तथा ‘आग्मभं’ सावधानुष्ठानरूपं ‘तिर्यक्कृत्वा’ अपहस्त्य आत्मनो भाव आत्मत्वम्—अशेषकर्मकलङ्करहितत्वं तस्मै आत्मत्वाय, यदिवा—आत्मा—मोक्षः संयमो वा तद्भावस्तस्मै—तदर्थं परि—समन्ताद्ब्रजेत्—संयमानुष्ठानक्रियायां दत्तावधानो भवेदित्यर्थः ॥ ७

(टीकार्थ) नाम, कुल, शूरता और शिक्षा के द्वारा जगत्प्रसिद्ध तथा शत्रुकी सेनाको भेदन करनेवाले उत्तम वीर पुरुष हाथमें शस्त्र लेकर जब युद्धके लिये तय्यार होते हैं तब वे जैसे पीछेकी ओर नहीं देखते इसी तरह महापराक्रमी साधु पुरुष भी परलोक को नष्ट करने वाले इन्द्रिय और कषाय आदि शत्रुओंको विजय करने के लिये जब संयम भारको लेकर उत्थित होते हैं तब वे पीछेकी ओर नहीं देखते हैं। कहा भी है (कोहं) अर्थात् क्रोध, मान, माया, लोभ और पांच इन्द्रिय ये मनुष्यों से दुर्जय हैं अतः अपने आत्माको जीत लेने पर सभी जीत लिये जाते हैं। वह साधु क्या करके ऊठा है सो शास्त्रकार दिखलाते हैं—वह साधु गृहवास को छोड़कर तथा सावध अनुष्ठान रूप आरम्भ को त्यागकर संयम पालन करने के लिये ऊठा है। आत्मा के भाव को आत्मत्व कहते हैं अर्थात् समस्त कर्मकलङ्कोंसे रहित होजाना आत्मत्व है उस आत्मत्व के लिये साधुको सावधान होकर रहना चाहिये। अथवा आत्मत्व नाम मोक्ष या संयमका है अतः साधुको मोक्ष प्राप्ति अथवा संयम पालन के लिए चारो तर्फसे प्रवृत्त हो जाना चाहिये। साधुको संयमके अनुष्ठानरूप क्रिया में खूब सावधान रहना चाहिये यह अर्थ है। ७

(मूल) तमेगे परिभासंति, भिक्खूयं साहुजीविणं ।

जे एवं परिभासंति, अंतए ते समाहिण ॥ ८ ॥

(छाया) तमेके परिभापन्ते, भिक्षुकं साधुजीविनम्

य एवं परिभापन्ते, अन्तके ते समाधेः ।

(अन्वयार्थ) (साहुजीविणं) उत्तम आचारसे जीवन निर्वाह करनेवाले (तं) उस (भिक्खुयं) साधुके विषयमें (एके) कोई अन्यदर्शनी (परिभासंति) आगे कहा जानेवाला आक्षेप वचन कहते हैं (जे एवं परिभासंति) परन्तु जो इस प्रकार आक्षेप युक्त वचन कहते हैं (ते) वे (समाहिण) समाधिसे (अंतए) दूर हैं।

(भावार्थ) उत्तम आचार से अपना जीवन निर्वाह करने वाले साधु के विषयमें

कोई अन्यतीर्थी आगे कहा जानिवाला आक्षेप वचन कहते हैं परन्तु जो दम प्रकार आक्षेप वचन कहते हैं वे समाधिसे दूर हैं ।

(टीका) निर्युक्तौ यदभिहितमध्यात्मविपीदनं तदुक्तम्, इदानीं परैवादिवचनं द्वितीयमर्थीधिकारमधिकृत्याह-त' मिति साधुम् 'एके' ये परस्पोपकाररहितं दर्शनमापन्ना अयःशलाकाकल्पाः, ते च गोशालकमतानुसार्णि आजीविका दिगम्बरा वा, त एवं वक्ष्यमाणं परि-गमन्ताद्भापन्ते तं भिक्षुकं साध्वाचारं साधु-शोभनं परोपकारपूर्वकं जीवितुं शीलमस्य स साधुर्जीविनमिति, 'ये' ते अपृ-ष्टधर्माण 'एवं' वक्ष्यमाणं 'परिभापन्ते' साध्वाचारनिन्दां विदधति त एवंभूता 'अन्तके' पर्यन्ते दूरे 'समाधेः' मोक्षाख्यात्सम्यग्ध्यानात्सदनुष्ठानात् वा वर्तन्त इति ॥ ८ ॥ यत्ते प्रभापन्ते तदर्शयितुमाह—

(टीकार्थ) निर्युक्ति में कहा जाचुका है कि संयम धारण करने के पश्चात् कायर पुत्र के चित्तमें विपाद उत्पन्न होता है । वह किस प्रकार होता है ? सो पूर्वकी गाथाओंमें कहा जाचुका अब साधुओंके विषयमें अन्यतीर्थी लोग क्या कहते हैं इन दूसरे अर्थीधिकार के विषयमें शास्त्रकार कहते हैं—जैसे लोहकी शलाकायें आपस में नहीं मिलती हैं किन्तु अलग अलग रहती हैं इसी तरह अलग विचरने वाले, जिसमें एक दूसरेका उपकार करना नहीं कहा है ऐसे दर्शनको मानने वाले, कोई गोशालकमतानुयायी अथवा दिगम्बरमतवाले, उत्तम आचारवाले और परोपकार के साथ जीवन नियांह करनेवाले साधुओंके विषय में आगे कहे अनुसार आक्षेपयुक्त वचन कहते हैं । साधुओं के विषयमें आगे कहे अनुसार जो आक्षेप युक्त वचन कहते हैं अर्थात् जो साधुओंके आचार की निन्दा करते हैं उनका धर्म पुष्ट नहीं है तथा वे समाधि अर्थात् मोक्ष रूप सम्यग् ध्यान से अथवा उत्तम अनुष्ठान से दूर हैं । ८

वे अन्यतीर्थी जो आक्षेप वचन कहते हैं वह शास्त्रकार दिखाते हैं ।

(मूल) संवद्धसमकप्पा उ, अन्नमन्नेसु मुच्छिया ।

पिंडवायं गिलाणस्स, जं सारेह दलाह य ॥ ९ ॥

(छाया) सम्वद्धसमकल्पास्तु, अन्योऽन्येषु मूर्च्छिताः

पिण्डपातं ग्लानस्य, यत्सारयत ददध्वञ्च ।

(अन्वयार्थ) (सम्बद्धसमकल्पा) ये लोग गृहस्थ के समान व्यवहार करते हैं (अन्नमन्त्रेषु मुच्छ्रिया) ये, परस्पर एक दूसरे में आसक्त रहते हैं। (गिलाणस्त) रोगी साधुको (पिंडवायं) भोजन (सारेह) लाते हैं (य) और (दलाह) देते हैं।

(भावार्थ) अन्यतीर्थी सम्यग्दृष्टि साधुओंके विषयमें यह आक्षेप करते हैं कि इन साधुओंका व्यवहार गृहस्थोंके समान है जैसे गृहस्थ अपने कुटुम्ब में आसक्त रहते हैं ऐसेही ये साधु भी परस्पर आसक्त रहते हैं तथा रोगी साधु के लिये ये लोग आहार लाकर देते हैं।

(टीका) सम्-एकीभावेन परस्परोपकार्योपकारितया च 'बद्धाः' पुत्रकलत्रा-दिस्नेहपाशैः सम्बद्धा-गृहस्थास्तैः समः-तुल्यः कल्पो-व्यवहारोऽनुष्ठानं येषा-न्ते सम्बद्धसमकल्पा-गृहस्थानुष्ठानतुल्यानुष्ठाना इत्यर्थः, तथाहि-यथा गृहस्थाः परस्परोपकारेण माता पुत्रे पुत्रोऽपि मात्रादावित्येवं 'मूर्च्छिता' अध्युपपन्नाः, एवं भवन्तोऽपि 'अन्योऽन्यं' परस्परतः शिष्याचार्याद्युपकारक्रियाकल्पनया मूर्च्छिताः, तथाहि-गृहस्थानामयं न्यायो यदुत-परस्मै दानादिनोपकार इति. न तु यतीनां, कथमन्योऽन्यं मूर्च्छिता इति दर्शयति—'पिंडपातं' भैक्ष्यं 'ग्लानस्य' अपरस्य रोगिणः साधोः यद्-यस्मात् 'सारेह'त्ति अन्वेषयत, तथा 'दलाह'त्ति ग्लानयोग्यमाहारमन्विष्य तदुपकारार्थं ददध्वं, चशब्दादाचार्यादि वैयावृत्त्यकरणा-द्युपकारेण वर्तध्वं, ततो गृहस्थसमकल्पा इति ॥ ९ ॥ साम्प्रतमुपसंहारव्याजेन दोषदर्शनायाह—

(टीकार्थ) जो आपसमें एकीभावसे अर्थात् उपकार्य्य और उपकारक रूपसे बँधे हुए हैं वे संबद्ध कहलाते हैं अर्थात् पुत्र और स्त्री आदि के स्नेह पाशमें बँधे हुए गृहस्थ 'संबद्ध' कहलाते हैं। उन गृहस्थों के समान जिनका व्यवहार (अनुष्ठान) है वे 'संबद्धसमकल्प' कहलाते हैं। अर्थात् जो गृहस्थों के समान अनुष्ठान करते हैं वे 'संबद्धसमकल्प' हैं। क्योंकि जैसे गृहस्थ परस्पर उपकार द्वारा माता पुत्र में और पुत्र माता आदि में आसक्त रहते हैं उसी तरह आप लोग भी शिष्य और आचार्य्यके उपकार द्वारा परस्पर मूर्च्छित रहते हैं। यह गृहस्थोंका व्यवहार है कि वे दूसरेको दान आदिके द्वारा उपकार करते हैं। परन्तु साधुओंका यह व्यवहार नहीं है। किस प्रकार आपलोग परस्पर मूर्च्छित रहते हैं सो दिखलाते हैं—आप लोग रोगी साधु को आहारका अन्वेषण करते हैं और रोगीके खाने योग्य आहार अन्वेषण करके उसे देते हैं तथा 'च' शब्द से आचार्य्य आदिका उपकार करते हैं इस लिए आपलोग गृहस्थ के समान व्यवहारवाले हैं। ९ अब अन्यतीर्थियोंके आक्षेप वाक्योंकी समाप्ति करते हुए शास्त्रकार उनकी ओर से दोष बताने के लिये कहते हैं—

(मूल) एवं तुवभे सरागत्था, अन्नमन्नमणुव्वसा ।

नट्टसप्पहसव्भावा, संसारस्स अपारगा ॥ १० ॥

(छाया) एवं यूयं सरागत्था, अन्योऽन्यमनुवशाः

नट्टसत्पथसद्भावः संसारस्यापारगाः ।

(अन्वयार्थ) (एवं) इस प्रकार (तुवभे) आपलोग (सरागत्था) राग सहित है (अन्नमन्नमणुव्वसा) और परस्पर एक दूसरे के वश में रहते हैं (नट्टसप्पहसव्भावा) अतः आपलोग सत्पथ और सद्भाव से हीन हैं (संसारस्स) और इसलिये संसार से (अपारगा) पार जानेवाले नहीं है ।

(भावार्थ) अन्यतीर्थी, सम्यग्दृष्टि साधुओं पर आक्षेप करते हुए कहते हैं कि आपलोग पूर्वोक्त प्रकारसे राग सहित और एक दूसरे के वशमें रहते हैं, अतः आपलोग सत्पथ और सद्भावसे रहित है तथा संसारको पार नहीं कर सकते हैं ।

(टीका) 'एवं' परस्परोपकारादिना यूयं गृहस्था इव सरागत्थाः—सह रागेण वर्तत इति सरागः—स्वभावस्तस्मिन् तिष्ठन्तीति ते तथा, 'अन्योन्यं' परस्परतो वशमुपागताः—परस्परायत्ताः, यतयो हि निःसङ्गतया न कस्यचिदायत्ता भवन्ति, यतो गृहस्थानामयं न्याय इति, तथा नष्टः—अपगतः सत्पथः—सद्भावः—सन्मार्गः परमार्थो येभ्यस्ते तथा । एवम्भूताश्च यूयं 'संसारस्य' चतुर्गतिभ्रमण लक्षणस्य 'अपार गा' अतीरगामिन इति ॥ १० ॥ अयं तावत्पूर्वपक्षः अस्य च दूषणायह—

(टीकार्थ) आपलोग आपसमें एक दूसरे के उपकार द्वारा गृहस्थकी तरह राग युक्त हैं । जो रागके सहित है ऐसे स्वभावको सराग कहते हैं उस स्वभाव में जो स्थित है उसे सरागस्थ कहते हैं । तथा आपलोग परस्पर एक दूसरे के वशीभूत अर्थात् आधीन रहते हैं परन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि साधु पुरुष निःसंग रहते हैं वे किसीके वशमें नहीं रहते । वशमें रहना यह गृहस्थोका व्यवहार है । तथा आपलोग सन्मार्ग और सद्भाव अर्थात् परमार्थ से भ्रष्ट हैं अतः आपलोग चार गतियों में भ्रमणरूप संसारसे पार जानेवाले नहीं हैं । १०

यह पूर्वपक्ष है इसका दोष दिखानेके लिये अब शास्त्रकार कहते हैं—

(मूल) अह ते परिभासेज्जा, भिवखु मोक्खविसारए ।

एवं तुवभे पभासंता, दुपक्खं चेव सेवह ॥ ११ ॥

(छाया) अथ तान् परिभाषेत, भिक्षु मौक्षविशारदः

एवं यूयं प्रभाषमाणाः दुष्पक्षश्चैव सेवध्वम् ।

(अन्वयार्थ) (अह) इसके पश्चात् (मोक्त्वविसारण) मोक्षविशारद अर्थात् ज्ञानदर्शन-और चारित्र की प्ररूपणा करनेवाला (भिक्षु) साधु (ते) उन अन्यतीर्थियोंसे (परिभाषेजा) कहे कि (एवं) इस प्रकार (प्रभाषंता) कहते हुए (तुव्भे) आपलोग (दुष्पक्षं) दो पक्षका (सेवहं) सेवन करते हैं ।

(भावार्थ) अन्यतीर्थियों के पूर्वोक्त प्रकार से आक्षेप करने पर मोक्ष की प्ररूपणा करनेमें विद्वान् मुनि उनसे यह कहे कि इस प्रकार जो आप आक्षेपयुक्त वचन कहते हैं सो आप असत्पक्षका सेवन करते हैं ।

(टीका) 'अथ' अनन्तर 'तान्' एवं प्रतिकूलत्वेनोपस्थितान् भिक्षुः 'परिभाषेत' ब्रूयात्, किम्भूतः ?—'मोक्षविशारदो' मोक्षमार्गस्य—सम्यग्दर्शनचारित्ररूपस्य प्ररूपकः, 'एवम्' अनन्तरोक्तं यूयं प्रभाषमाणाः सन्तः दुष्टः पक्षो दुष्पक्षः—असत्प्रतिज्ञाभ्युपगमस्तमेव सेवध्वं यूयं, यदिवा—रागद्वेषात्मकं पक्षद्वयं सेवध्वं यूयं, तथाहि—सदोपस्थाप्यात्मीयपक्षस्य समर्थनाद्रागो, निष्कलङ्कस्याप्यसदभ्युपगमस्य दूषणाद्द्वेषः, अथै(थवै)वं पक्षद्वयं यूयं, तथा—वक्ष्यमाणनीत्या वीजोदकोद्दिष्टकृतभोजित्वाद्गृहस्थाः यतिलिङ्गाभ्युपगमात्किल प्रव्रजिताश्चेत्येवं पक्षद्वयासेवनं भवतामिति, यदिवा—रूतोऽसदनुष्ठानमपरश्च सदनुष्ठायिनां निन्दनमितिभावः ॥ ११ ॥

(टीकार्थ) इसके पश्चात् पूर्वोक्त प्रकारसे प्रतिकूल होकर उपस्थित होते हुए उन अन्य-तीर्थियोंसे साधु पुरुष यह कहे । वह साधु पुरुष कैसा है ? " मोक्षविशारदः " अर्थात् सम्यग्-ज्ञान दर्शन और चारित्ररूप मोक्ष मार्गकी प्ररूपणा करनेवाला है । वह कहेकि पूर्वोक्त प्रकारसे भाषण करने वाले आप लोग असत् पक्षका सेवन करते हैं अर्थात् आप असत् प्रतिज्ञाको स्वीकार करते हैं । अथवा आप राग और द्वेषरूप दो पक्षोंका सेवन करते हैं क्योंकि आपका पक्ष दोष सहित है तथापि आप उसका समर्थन करते हैं इसलिये आपको अपने पक्षमें राग है और हमारा सिद्धान्त कलङ्क रहित है तथापि आप उसे दूषित वतलते हैं इस लिये आपका उस पर द्वेष है अथवा आप लोग इस प्रकार दो पक्षोंका सेवन करते हैं जैसे कि आप लोग बीज, कच्चा पानी, और उद्दिष्ट आहार का सेवन करने के कारण गृहस्थ हैं और साधुका वेप रखने के कारण साधु हैं इस प्रकार आप लोग दो पक्षोंका सेवन करते हैं । अथवा आप

लोग स्वयं असत् अनुष्ठान करते हैं और सत् अनुष्ठान करने वाले दूसरोंकी निन्दा करते हैं इस लिये आप लोग दो पक्षोंका सेवन करते हैं यह आशय है । ११

(मूल) तुव्मे भुंजह पाणसु, गिलाणो अभिहडंमि या ।

तं च वीओदगं भोच्चा, तमुद्दिस्सादि जं कडं ॥ १२ ॥

(छाया) यूयं भुङ्घ्वं पात्रेषु ग्लान अभ्याहृते यत्

तच्च वीजोदकं भुक्त्वा तमुद्दिश्यादियत्कृतम् ।

(अन्वयार्थ) (तुव्मे) आप लोग, (पाणसु) काँसा आदि के पात्रोंमें (भुंजह) भोजन करते हैं तथा (गिलाणो) रोगी साधु के लिये (अभिहडंमि, या) गृहस्थों के द्वारा जो भोजन मँगाते हैं (तं च वीओदगं) सो आप वीज और कच्चे जलका (भोच्चा) उपभोग (तमुद्दिस्सादि जं कडं) तथा उस साधुके लिये जो आहार बनाया गया है उसका उपभोग करते हैं

(भावार्थ) आपलोग काँसा आदि के पात्रों में भोजन करते हैं तथा रोगी साधुको खाने के लिये गृहस्थों के द्वारा आहार मँगाते हैं इस प्रकार आपलोग वीज और कच्चे जलका उपभोग करते हैं तथा आप उद्देशिक आदि आहार भोजन करते हैं ।

(टीका) आजीविकादीनां परतीर्थिकानां दिग्भ्रमराणां चासदाचारनिरूपणा-
याह—किल वयमपरिग्रहतया निष्किञ्चना एवमभ्युपगमं कृत्वा यूयं भुङ्घ्वं
'पात्रेषु' कांस्यपात्र्यादिषु गृहस्थभाजनेषु, *तत्परिभोगाच्च तत्परिग्रहोऽवश्यंभावी,
तथाऽऽहारादिषु मूर्च्छां कुरुध्वमित्यतः कथं निष्परिग्रहाभ्युपगमो भवतामकलङ्क
इति, अन्यच्च 'ग्लानस्य' भिक्षाटनं कर्तुमसमर्थस्य यदपरैर्गृहस्थैरभ्याहृतं कार्यते
भवद्भिः, यतेरानयनाधिकाराभावाद् गृहस्थानयने च यो दोषसद्भावः स भवताम-
वश्यंभावीति, तमेव दर्शयति—यच्च गृहस्थैर्वीजोदकाद्युपमदेनापादितमाहारं भुक्त्वा
ग्लानमुद्दिश्योद्देशकादि 'यत्कृतं' यन्निष्पादितं तदवश्यं युष्मत्परिभोगायावतिष्ठते ।
तदेवं गृहस्थगृहे तद्भाजनादिषु भुञ्जानास्तथा ग्लानस्य च गृहस्थैरेव वैयावृत्यं
कारयन्तो यूयमवश्यं वीजोदकादिभोजन उद्देशिकादिकृतभोजिनश्चेति ॥ १२ ॥
किञ्चान्यत्—

१ प्रसङ्गापादनं, तैःसंबन्धमात्रस्य परिग्रहत्वाभ्युपगमात्, अन्यथा निर्मूर्च्छं धर्मोपकर-
णधरणापत्तेः ।

(टीकार्थ) आंजीविक आदि तथा दिगम्बर आदि परतीर्थियों के असत् आचारका निरूपण करनेके लिये शास्त्रकार कहते हैं—हम लोग परिग्रह वर्जित होने के कारण निष्किञ्चन हैं यह मानते हुए भी आप लोग कौंसा के पात्र आदि गृहस्थों के पात्रोंमें भोजन करते हैं । गृहस्थों के पात्रों में भोजन करने के कारण आपको उसका परिग्रह अवश्य होता है तथा आप लोग आहार में मूर्च्छा भी करते हैं इस लिये अपनेको परिग्रह वर्जित मानना आपका किस प्रकार निष्कलङ्क कहा जा सकता है ? । तथा भिक्षा लाने के लिये जाने में असमर्थ रोगी साधु के लिये आपलोग गृहस्थों के द्वारा भोजन मँगवाते हैं परन्तु साधुको गृहस्थों के द्वारा भोजन मँगानेका अधिकार नहीं है इस लिये गृहस्थ के द्वारा लये हुए आहार के खाने से जो दोष होता है वह भी आपको अवश्य होता है । यही बात शास्त्रकार दिखलाते हैं गृहस्थ लोग वीज और जलका उपमर्द करके जो आहार तैयार करते हैं तथा रोगी साधुके निमित्त जो आहार बनाते हैं उसे आप अवश्य आहार करते हैं इस प्रकार गृहस्थों के घरों में जाकर उनके पात्रों में भोजन करते हुए तथा रोगी साधुकी गृहस्थों के द्वारा सेवा कराते हुए आप लोग अवश्य वीज और कच्चे जलका उपभोग करते हैं एवं उद्विष्ट आहार आदिका भोजन करते हैं । १२

(मूल) लिप्ता तिन्वाभितावेणं, उज्झिता असमाहिया ।

नातिकण्डूइयं सेयं, अरुयस्सावरज्जती ॥ १३ ॥

(छाया) लिप्ताः तीव्राभितापेन, उज्झिता असमाहिताः

नातिकण्डूयितं श्रेयोऽरूपोऽपराध्यति ।

(अन्वयार्थ) (तिन्वाभितावेणं) आपलोग तीव्र अभिताप अर्थात् कर्मबन्धनसे (लिप्ता) उपलिप्त (उज्झिता) सद्विवेक से रहित (असमाहिया) तथा शुभ अध्यवसाय से रहित हैं । (अरुयस्स) व्रण—घावका (नातिकण्डूइयं) अत्यन्त खुजलाना (न सेयं) अच्छा नहीं है (अवरज्जती) क्योंकि वह द्रोप उत्पन्न करता है ।

(भावार्थ) आप लोग कर्मबन्ध से लिप्त होते हैं तथा आप सद्विवेक से हीन और शुभ अध्यवसाय से वर्जित हैं । देखिये व्रण को अत्यन्त खुजलाना अच्छा नहीं है क्योंकि उससे विकार उत्पन्न होता है ।

(टीका) योऽयं षड्जीवनिकायविराधनयोद्दिष्टभोजित्वेनाभिगृहीतमिध्याह-
ष्टितया च साधुपरिभाषणेन च तीव्रोऽभितापः—कर्मबन्धरूपस्तेनोपलिप्ताः—संवेष्टि-

तास्तथा 'उज्झ्वय'ति सद्विवेकशून्या भिक्षापात्रादित्यागात्परगृहभोजितयोद्देशका-
दिभोजित्वात् तथा 'असमाहिता' शुभाध्यवसायरहिताः सत्साधुप्रद्वेषित्वात्,
साम्प्रतं दृष्टान्तद्वारेण पुनरपि तद्दोषाभिधित्तस्याऽऽह—यथा 'अरूपः' व्रणस्याति-
कण्डूयितं—नखैर्विलेखनं न श्रेयो—न शोभनं भवति, अपि त्वपराध्यति—तत्कण्डू-
यनं व्रणस्य दोषमावहति, एवं भवन्तोऽपि सद्विवेकरहिताः वयं किल निष्क्रिञ्चना
इत्येवं निष्परिग्रहतया पङ्जीवनिकायरक्षणभूतं भिक्षापात्रादिक्रमपि संयमोपकरणं
परिहृतवन्तः, तद्भावाच्चाव्यंभावी अशुद्धाहारपरिभोग इत्येवं द्रव्यक्षेत्रकालभावान-
पेक्षणेन नातिकण्डूयितं श्रेयो भवतीति भावः ॥ १३ ॥

(टीकार्थ) छः काय के जीविका विनाश करके जो आप लोगों के निमित्त आहार
तैयार किया जाता है उस उद्विष्ट आहार के भोजन करने से तथा मिथ्यादृष्टिको हठपूर्वक
स्वीकार करने से एवं साधुओंकी निन्दा करने से आपलोग कर्मबन्ध रूप तीव्र अभितापसे
ल्लित तथा सद्विवेक से हीन हैं क्योंकि आप लोग भिक्षा पात्र को नहीं रखकर दूसरे के
घरोंमें भोजन करते हुए उद्विष्ट आहारका सेवन करते हैं। एवं उत्तम साधुओं के साथ द्वेष
करनेके कारण आप लोग शुभ अव्यवसाय से वर्जित हैं। अब शान्त्रकार दृष्टान्त के द्वारा उन
अन्यतीर्थियोंका दोष बतलाने के लिये फिर कहते हैं—जैसे घावको अत्यन्त खुजलाना अच्छा
नहीं है क्योंकि अत्यन्त खुजलाने से घावमें विकार उत्पन्न होता है इसी तरह आप लोग भी
ऐसे सद्विवेक से रहित हैं कि हमलोग परिग्रह वर्जित होने के कारण निष्क्रिञ्चन हैं यह कहते
हुए छः कायके जीविका रक्षा के साधन स्वरूप संयम के उपकरण जो भिक्षा पात्र आदि हैं
उनको भी त्याग देते हैं इस प्रकार संयमके उपकरणों के त्याग करने से अशुद्ध आहारका
उपभोग अवश्यं भावी है अतः द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा न करके घावमें अत्यन्त
खाज करने के समान संयम के उपकरणों को भी त्याग देना कल्याण के लिये नहीं है।

(मूल) तत्तेण अणुसिद्धा ते, अपडिन्नेण जाणया ।

ण एस णियए मग्गे, असमिक्खा वतो किती ॥ १४ ॥

(छाया) तत्त्वेनाणुसिद्धास्तेऽप्रतिज्ञेन जानता

न एप नियतो मार्गोऽसमीक्ष्य वाक्कृतिः ।

(अन्वयार्थ) (अपडिन्नेण) जिसको मिथ्या अर्थ बतानेकी प्रतिज्ञा नहीं है उसे अप्रतिज्ञ
कहते हैं (जाणया) तथा जो ग्रहण करने योग्य और त्याग करने योग्य पदार्थोंको जानता है

वह साधु पुरुष (ते) उन अन्यदर्शनवालोंको (तत्तेण अणुसिद्धा) सत्य अर्थकी शिक्षा देता है कि (एस मग्गे) आपलोगोने जिसे स्वीकार किया है वह मार्ग (ण नियए) युक्तिसङ्गत नहीं हैं। (वती) तथा आपने जो सम्यग्दृष्टि साधुओं के लिये आक्षेप वचन कहा है वह भी (असमिक्खा) विना विचारे कहा है (किती) एवं आपलोग जो कार्य करते हैं वह भी विवेकशून्य है।

(भावार्थ) सत्य अर्थको बतलानेवाला तथा त्यागने योग्य और ग्रहण करने योग्य पदार्थों को जाननेवाला सम्यग्दृष्टि मुनि उन अन्यतीर्थियों को यथार्थ वातकी शिक्षा देता हुआ यह कहता है कि आप लोगोने जिस मार्गको स्वीकार किया है वह युक्तिसङ्गत नहीं है तथा आप सम्यग्दृष्टि साधुओंपर जो आक्षेप करते हैं वह भी विना विचारे करते हैं एवं आपका आचार व्यवहार भी विवेक से रहित है।

(टीका) अपि च—‘तत्त्वेन’ परमार्थेन मौनीन्द्राभिप्रायेण यथावस्थितार्थप्ररूपणया ते गोशालकमतानुसारिण आजीविकादयः वोटिका वा ‘अनुशासिताः’ तदभ्युपगमदोषदर्शनद्वारेण शिक्षां ग्राहिताः, केन?—अप्रतिज्ञेन’ नास्य मयेदम-सदपि समर्थनीयमित्येवं प्रतिज्ञा विद्यते इत्यप्रतिज्ञो—रागद्वेषरहितः साधुस्तेन ‘जानता’ हेयोपादेयपदार्थपरिच्छेदकेनेत्यर्थः, कथमनुशासिता इत्याह—योऽयं भवद्भिरभ्युपगतो मार्गो यथा यतीनां निष्किञ्चनतयोपकरणाभावात् परस्परत उप-कार्योपकारकभाव इत्येष ‘न नियतो’ न निश्चितो न युक्तिसङ्गतः, अतो येयं द्वाग् यथा—ये पिण्डपातं ग्लानस्याऽऽनीय ददति ते गृहस्थकल्पा इत्येषा ‘असमीक्ष्या-भिहिता’ अपर्यालोच्योक्ता, तथा ‘कृतिः’ करणमपि भवदीयमसमीक्षितमेव, यथा चापर्यालोचितकरणता भवति भवदनुष्ठानस्य तथा नातिकण्डूयितं श्रेय इत्य-नेन प्राग्लेशतः प्रतिपादितं, पुनरपि सदृष्टान्तं तदेव प्रतिपादयति ॥ १४ ॥ यथाप्रतिज्ञातमाह—

(टीकार्थ) जो वस्तुतः सत्य है अर्थात् जो जिनराज के अभिप्राय के अनुसार है अर्थात् जो वस्तु जैसी है उसको उसी तरह से प्ररूपण करनाही रूप तत्व अर्थ है उसके द्वारा गोशालक मतानुयायी और दिगम्बरोको शिक्षा दी जाती है। उन लोगोंकी मान्यता में दोष बताकर उन्हे सत्य अर्थकी शिक्षा दी जाती है। किसके द्वारा शिक्षा दी जाती है! कहते हैं कि—अप्रतिज्ञ पुरुष के द्वारा। मिथ्या अर्थ का भी समर्थन करुंगा ऐसी भावना को प्रतिज्ञा कहते हैं वह जिसको नहीं है उसे अप्रतिज्ञ कहते हैं अर्थात् जो रागद्वेष से रहित है उसे अप्रतिज्ञ कहते हैं उसके द्वारा शिक्षा दी जाती है तथा जो त्यागने योग्य और ग्रहण करने

योग्य पदार्थका निश्चय करने वाले हैं उनके द्वारा शिक्षा दी जाती है । किस प्रकार शिक्षा दी जाती है ? सो बतलाते हैं—आपलोगों ने जो यह मार्ग स्वीकार किया है कि साधुको निष्किञ्चन होनेके कारण उपकरण विलकुल नहीं रखने चाहिये और इसी कारण परस्पर एक दूसरे की सेवा भी नहीं करनी चाहिये सो यह आपका मार्ग युक्ति सङ्गत नहीं है तथा आप जो यह कहते हैं कि जो रोगी साधु को आहार लेकर देते हैं वे गृहस्थ के समान हैं यह आप बिना विचारे कहते हैं तथा आप जो कार्य्य करते हैं वह भी विचार शून्य ही है आपका कार्य्य जिस प्रकार विवेक रहित है सो “ नातिकण्डूयितं श्रेयः ” इस पद्यमें पहले कुछ कह दिया गया है और फिर वही दृष्टान्त के साथ बतलाते हैं । १४ शालकार अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार कहते हैं—

(मूल) एरिसा जा वई एसा, अग्गवेणु व्व करिसिता ।

गिहिणो अभिहडं सेयं, भुंजिउं ण उ भिक्खुणं ॥१५॥

(छाया) ईदृशी या वागेपा, अग्रवेणुरिव कर्पिता
गृहिणोऽभ्याहतं श्रेयः, भोक्तुं न तु भिक्षूणाम्

(अन्वयार्थ) (एरिसा) इस तरहकी (जा) जो (वई) कथन है कि (गिहिणो अभिहडं) गृहस्थ के द्वारा लाया हुआ आहार (भुंजिउं सेयं) साधुको खाना कल्याणकारी है (ण उ भिक्खुणं) परन्तु साधु के द्वारा लाया हुआ नहीं (एसा) यह बात (अग्गवेणुव्व) बाँसके अग्र भागकी तरह (करिसिता) कृश-दुर्बल है ।

(भावार्थ) साधुको गृहस्थ के द्वारा लाया हुआ आहार खाना कल्याणकारी है परन्तु साधु के द्वारा लाया हुआ आहार खाना कल्याणकारी नहीं है यह कथन युक्ति रहित होने के कारण इस प्रकार दुर्बल है जैसे बाँसका अग्रभाग दुर्बल होता है ।

(टीका) येयमीदृक्षा वाक् यथा यतिना ग्लानस्थानीय न देयमित्येपा अग्रे वेणुवद्-वंशवत् कर्पिता तन्वी युक्तयक्षमत्वात् दुर्बलेत्यर्थः, तामेव वाचम् दर्शयति—
'गृहिणां' गृहस्थानां यदभ्याहतं तद्यतेर्भोक्तुं 'श्रेयः' श्रेयस्करं, न तु भिक्षूणां सम्बन्धीति, अग्रे तनुत्वं चास्या वाच एवं द्रष्टव्यं—यथा गृहस्थाभ्याहतं जीवोपमर्देन भवति, यतीनां तूद्गमादिदोपरहितमिति ॥ १५ ॥

(टीकार्थ) यह जो इस प्रकारका वाक्य है कि साधुको रोगी साधु के लिये आहार ला कर नहीं देना चाहिये यह बाँस के अग्र भाग के समान पतला अर्थात् युक्ति रहित होने

के कारण दुर्बल है । इसी वाक्य को शास्त्रकार दिखलाते हैं—“ गृहस्थ के द्वारा लाया हुआ आहार खाना साधुको कल्याणकारी है परन्तु साधु के द्वारा लाया हुआ नहीं ” यह कथन बाँस के अप्रभाग के समान कृश इस लिये है कि गृहस्थों के द्वारा लाया हुआ आहार जीवोंका घात के साथ होता है और साधुओं के द्वारा लाया हुआ आहार उद्गमादि दोष रहित होता है । १५

(मूल) धम्मपन्नवणा जा सा, सारंभा ण विसोहिआ ।

ण उ एयाहिं दिट्ठीहिं, पुव्वमासिं पग्गप्पिअं ॥१६॥

(छाया) धर्मप्रज्ञापना या सा सारम्माणं विशोधिका
न त्वेताभि दृष्टिभिः पूर्वमासीत्प्रकल्पितम् ।

(अन्वयार्थ) (जा धम्मपन्नवणा) साधुओंको दान आदि देकर उपकार करना चाहिये यह जो धर्मकी देशना है (सा) वह (सारंभाण विसोहिआ) गृहस्थों को शुद्ध करनेवाली है साधुओं को नहीं (एयाहिं दिट्ठीहिं) इस दृष्टिसे (पुव्वं) पहले (णउ पग्गप्पिअं आसिं) यह देशना नहीं कीगईथी ।

(भावार्थ) साधुओंको दान आदि दे कर उपकार करना चाहिये यह जो धर्मकी देशना है वह गृहस्थोंकोही पवित्र करने वाली है साधुओंको नहीं इस अभिप्राय से पहले यह धर्मकी देशना नहीं की गईथी ।

(टीका) किञ्च—धर्मस्य प्रज्ञापना—देशना यथा—यतीनां दानादिनोपकर्तव्य-मित्येवम्भूता या सा ‘सारम्भाणां’ गृहस्थानां विशोधिका, यतयस्तु स्वानुष्ठाने-नैव विशुध्यन्ति, न तु तेषां दानाधिकारोऽस्तीत्येतत् दूषयितुं प्रक्रमते—‘न तु’ नैवैताभिर्यथा गृहस्थेनैव पिण्डदानादिना यतेर्ग्लानाद्यवस्थायामुपकर्तव्यं नतु यति-भिरेव परस्परमित्येवम्भूताभिः युष्मदीयाभिः ‘दृष्टिभिः’ धर्मप्रज्ञापनाभिः ‘पूर्वम्’ आदौ सर्वज्ञैः ‘प्रकल्पितं’ प्ररूपितं प्रख्यापितमासीदिति, यतो न हि सर्वज्ञा एवम्भूतं परिफलुगप्रायमर्थं प्ररूपयन्ति यथा—असंयतैरेषणाद्यनुपयुक्तैर्ग्लानादेवैया-वृत्त्यं विधेयं न तूपयुक्तेन संयतेनेति, अपिच—भवद्भिरपि ग्लानोपकारोऽभ्युपगत एव, गृहस्थप्रेरणादनुमोदनाच्च, ततो भवन्तस्तत्कारिणस्तत्प्रद्वेषिणश्चेत्यापन्नमिति ॥ १६ ॥ अपिच—

(टीकार्थ) धर्मकी प्रज्ञापना अर्थात् देशना जैसेकि—दान आदि देकर यतिओंको उपकार करना चाहिये वह गृहस्थों को पवित्र करनेवाली है साधुओंको नहीं क्योंकि

साधु अपने अनुग्रहों से ही शुद्ध होते हैं अतः उनको दान देनेका अधिकार नहीं है इस सिद्धान्त को दृष्टि करने के लिये शास्त्रकार कहते हैं कि गृहस्थको ही रोगादि अवस्थामें आहार आदि देकर साधुका उपकार करना चाहिये परन्तु साधुओंको परम्पर ऐसा नहीं करना चाहिये इस प्रकार की तुम्हारी दृष्टि के अनुसार पूर्व समय में सर्वज्ञाने धर्मदेयना नहीं कौथी क्योंकि सर्वज्ञ पुरुष इस प्रकार अन्यन्त तुच्छ अर्थकी प्ररूपणा नहीं करते हैं जैसेकि—गणना आदि में उपयोग नहीं रखनेवाले असंयत पुरुष ही रोगी आदि साधुका व्यावच करें परन्तु उपयोग रखनेवाले संयमी पुरुष न करें ऐसी देयना सर्वज्ञकी नहीं हो सकती है । तथा आप लोग भी रोगी साधुका व्यावच करने के लिये गृहस्थ को प्रेरणा करते हैं तथा इस कार्य के अनुमोदन करनेसे रोगी साधुका उपकार करना अङ्गीकार भी करते हैं इस लिये आप रोगी साधुका उपकार करते भी हैं और इस कार्यसे द्वेष भी करते हैं । १६ *

(मूल) सञ्वाहिं अणुजुत्तीहिं, अचयंता जवित्तए ।

ततो वायं णिराकिञ्चा, ते भुज्जोवि पगञ्चिभया ॥१७॥

(छया) सर्वाभि रनुयुक्तिभिरशक्नुवन्तो यापयितुम्
ततो वादं निराकृत्य ते भूयोऽपि प्रगल्भिताः ।

(अन्वयार्थ) (सञ्वाहिं अणुजुत्तीहिं) सब युक्तियों के द्वारा (जविण अचयंता) अपने पक्षकी सिद्धि न कर सकते हुए (ते) वे अन्यतीर्थी (वायणिराकिञ्चा) वादको छोड़कर (भुज्जो वि पगञ्चिभया) फिर अपने पक्षकी स्थापन करने की श्रुता करते हैं ।

(भावार्थ) अन्यतीर्थी, सम्पूर्ण युक्तियों के द्वारा जब अपने पक्षको स्थापन करने में समर्थ नहीं होते हैं तब वादको छोड़कर फिर दूसरी तरह से अपने पक्षकी सिद्धिकी श्रुता करते हैं ।

** रोगी साधुकी व्यावच गृहस्थका धर्म है अर्थात् गृहस्थ रोगी साधुको आहार आदि दान देवे परन्तु साधु न देवे यह अन्यतीर्थियोंकी प्ररूपणा है वे अन्यतीर्थी कहते हैं कि साधुको दान देना आदि धर्म शास्त्रमें लिखा है परन्तु वह धर्म गृहस्थों के लिये है साधु के लिए नहीं क्योंकि साधुको दान देनेका अधिकार नहीं है इस सिद्धान्तको खण्डन करने के लिए यह १६ वीं गाथा लिखी गयी है इस गाथामें कहा है कि रोगी साधुको गृहस्थ के द्वारा व्यावच कराना तथा स्वयं रोगी साधुका व्यावच नहीं करना एसी तुच्छ प्ररूपणा सर्वज्ञ की नहीं होसकती है क्योंकि गणना आदि में उपयोग नहीं रखने वाले असंयमी पुरुष साधुका व्यावच करें परन्तु उपयोग रखनेवाले संयमी पुरुष न करें ऐसा दोष जनक उपदेश सर्वज्ञका नहीं हो सकता है अतः रोगी साधुकी व्यावच साधुको नहीं करनी चाहिये इत्यादि अन्यतीर्थीका आक्षेप शास्त्र विरुद्ध और निरर्थक है ।

(टीका) ते गोशालकमतानुसारिणो दिगम्बरा वा सर्वाभिरर्थानुगताभिर्युक्तिभिः सर्वैरेव हेतुदृष्टान्तैः प्रमाणभूतैरशकनुवन्तः स्वपक्षे आत्मानं 'यापयितुम्' संस्थापयितुम् 'ततः' तस्माद्युक्तिभिः प्रतिपादयितुम् सामर्थ्याभावाद् 'वादं निराकृत्य' सम्यग्हेतुदृष्टान्तैर्यो वादो-जल्पस्तं परित्यज्य ते तीर्थिका 'भूयः' पुनरपि वादपरित्यागे सत्यपि 'प्रगल्भता' धृष्टतां गता इदमूचुः, तद्यथा—“पुराणं मानवो धर्मः, साङ्गो वेदश्चिकित्सितम् । आज्ञासिद्धानि चत्वारि, न हन्तव्यानि हेतुभिः ॥ १ ॥ ” अन्यच्च किमनया वहिरङ्गया युक्त्याऽनुमानादिकयाऽत्र धर्मपरीक्षणं विधेये कर्तव्यमस्ति, यतः प्रत्यक्ष एव बहुजनसंमतत्वेन राजाद्याश्रयणाच्चायमेवास्मदभिप्रेतो धर्मः श्रेयान्नापर इत्येवं विवदन्ते, तेषामिदमुत्तरम्-न ह्यत्र ज्ञानादिसाररहितेन बहुनाऽपि प्रयोजनमस्तीति, उक्तं च—“एरंडकट्टरासी जहा य गोसीसचंदनपलस्स । मोल्ले न होज सरिसो कित्ति यमेत्तो गणिज्जंतो ॥ १ ॥ ” तद्वि गणणातिरेगो जह रासी सो न चंदनसरिच्छो । तह निविण्णाणमहाजणोवि सोज्जे विसंवयति ॥ २ ॥ एक्को सचक्खुगो जह अंधलयाणं सएहिं बहुएहिं । होइ वरं दट्टव्वो णहु ते बहुगा अपेच्छंता ॥ ३ ॥ एवं बहुगावि मूढा ण पमाणं जे गइं ण याणंति । संसारगमणगुविलं णिउणस्स य वंधमोक्खस्स ॥ ४ ॥ ” इत्यादि ॥ १७ ॥ अपिच—

(टीकार्थ) वे गोशालक मतावलम्बी तथा दिगम्बर सम्प्रदायवाले समस्त अर्थानुसारिणी युक्तियों के द्वारा अर्थात् प्रमाण स्वरूप हेतु और दृष्टान्तों के द्वारा जब अपने पक्षमें अपनेको स्थापन करनेमें समर्थ नहीं होते हैं तब वादको छोड़कर अर्थात् सम्यक् हेतु और दृष्टान्तों के द्वारा जो परस्पर जल्परूप वाद होता है उसे त्याग कर अपने पक्ष स्थापनकी धृष्टता करते हैं अर्थात् वे अन्यतीर्थी वादको छोड़कर भी फिर धृष्टता करते हुए यह कहते हैं जैसे कि— (पुराणं) अर्थात् पुराण, मनुप्रणीत धर्मशास्त्र, साङ्गवेद और चिकित्साशास्त्र ये चार ईश्वरीय आज्ञासे सिद्ध हैं इस लिये तर्क के द्वारा इनका खण्डन नहीं करना चाहिये तथा धर्मपरी-परीक्षा के विषयमें युक्ति और अनुमान आदि वहिरङ्ग साधनोंकी क्या आवश्यकता है ? क्योंकि

१ एरंडकाष्ठराशिर्यथा च गोक्षीरचन्दनपलस्य । मूल्येन न भवेत् सदृशः कियन्मात्रो गण्यमानः ॥ १ ॥ २ तथापि गणनातिरेको यथा राशिः स न चन्दनसदृशः । तथा निविज्ज्ञानमहाजनोऽपि मूल्ये विसंवदते ॥ २ ॥ ३ एकः सचक्खुक्को यथा अन्धानां शतैर्बहुभिर्भवति वरं द्रष्टव्यो नैव बहुका अप्रेक्षमाणाः ॥ ३ ॥ ४ एवं बहुका अपि मूढा न प्रमाणं ये गति न जानन्ति । संसारगमनचक्रां निपुणयोर्धन्धमोक्षयोश्च ॥ ४ ॥

बहुत लोगोंसे स्वीकृत होने तथा राजा महाराजा आदि के मान्य होने से प्रत्यक्ष यह हमारा धर्मही श्रेष्ठ है दूसरा धर्म नहीं इस प्रकार वे अन्यतीर्थी विवाद करते हैं । उनको इस प्रकार उत्तर देना चाहिये । (एरंडकट्टरासी) अर्थात् रेंडुकाष्ट की राशि चाहे कितनी ही बड़ी हो परन्तु वह क्रमोत्तमों एक पल गोशीर्ष चन्दन के तुल्य नहीं होती । जैसे रेंडुकाष्टकी राशि गणना में अधिक होने पर भी अल्प चन्दन के सदृश नहीं है इसी तरह विज्ञानरहित पुरुषोंकी राशि भी महत्व में थोड़े भी विज्ञानवालों के बराबर नहीं है । जैसे नेत्रवाला एक पुरुष भी सैकड़ों अन्य पुरुषोंसे श्रेष्ठ होता है इसी तरह ज्ञानी पुरुष एक भी सैकड़ों अज्ञानियों से श्रेष्ठ होता है । वन्य मोक्ष तथा संसारकी गतिको जो नहीं जानते हैं वे मूर्ख मनुष्य बहुत हों तो भी धर्म के विषय में प्रमाण नहीं माने जा सकते हैं । १७

(मूल) रागदोसाभिभूयप्पा, मिच्छत्तेण अभिद्दुता ।

आउस्से सरणं जंति, टंकणा इव पव्वयं ॥ १८ ॥

(छाया) रागद्वेषाभिभूतात्मानः, मिथ्यात्वेनाभिद्भुताः

आक्रोशान् शरणं यान्ति टङ्कणा इव पर्वतम् ।

(अन्वयार्थ) (रागदोसाभिभूयप्पा) राग और द्वेष से जिनका आग्रा तथा हुआ है ऐसे तथा (मिच्छत्तेण अभिद्भुता) मिथ्यात्व से भरे हुए अन्यतीर्थी (आउस्से सरणं जंति) शास्त्रार्थ से हारजाने पर गाली आदिका आश्रय लेते हैं जैसे (टंकणा) पहाड़में रहनेवाली म्लेच्छ जाति, युद्धमें हार जाने पर (पव्वयं) पहाड़का आश्रय लेती है ।

(भावार्थ) राग और द्वेषसे जिनका हृदय द्रव्य हुआ है तथा जो मिथ्यात्वसे भरे हुए हैं ऐसे अन्यतीर्थी जब शास्त्रार्थ में परास्त हो जाते हैं तब गाली गलौज और मारपीटका आश्रय लेते हैं जैसे पहाड़ पर रहनेवाली कोई म्लेच्छ जाति, युद्धमें हार कर पहाड़का शरण लेती है ।

(टीका) रागश्च-प्रीतिलक्षणो द्वेषश्च-तद्विपरीतलक्षणस्ताभ्यामभिभूत आत्मा येषां परतीर्थिकानां ते तथा, 'मिथ्यात्वेन' विपर्यस्तावबोधेनातच्चाध्यवसायरूपेण 'अभिद्भुता' व्याप्ताः सद्युक्तिभिर्वादं कर्तुमसमर्थाः क्रोधानुगा 'आक्रोशान्' असम्भवचनरूपास्तथा दण्डमुष्ट्यादिभिश्च हननव्यापारं 'यान्ति' आश्रयन्ते । अस्मिन्नेवार्थे प्रतिपाद्ये दृष्टान्तमाह-यथा 'टङ्कणा' म्लेच्छविशेषा दुर्जया यदा परेण बलिना स्वानीकादिनाऽभिद्रूयन्ते तदा ते नानाविधैरप्यायुधैर्योध्युमसमर्थाः

सन्तः पर्वतं शरणमाश्रयन्ति, एवं तेऽपि कुतीर्थिका वादपराजिताः क्रोधाद्युपहत-
दृष्टय आक्रोशादिकं शरणमाश्रयन्ते, न च ते इदमाकलय्य प्रत्याक्रोष्टव्याः,
तद्यथा—*अक्रोसहणणमारणधम्मभंसाण बालसुलभाणं । लाभं मन्नइ धीरो जहु-
त्तराणं अभावंमि ॥ १ ॥ ” ॥ १८ ॥ किञ्चान्यत्—

(टीकार्थ) प्रीतिको राग कहते हैं और उससे विपरीत अर्थात् अप्रीतिको द्वेष कहते हैं
इन राग और द्वेषों के द्वारा जिनका आत्मा दबा हुआ है ऐसे, तथा मिथ्या अर्थको बताने
वाले विपरीत ज्ञान से भरे हुए अन्यतीर्थी जब उत्तम युक्तिओंके द्वारा वाद करने में समर्थ
नहीं होते हैं तब गाली आदि असभ्य वचन बोलने लगते हैं तथा डंडा और मुक्का आदिका
प्रहार भी करने लगते हैं । इस बातको बताने के लिये शास्त्रकार दृष्टान्त कहते हैं—जैसे
दुःख से जीते जानेयोग्य टंकन नामक कोई म्लेच्छ जातिविशेष किसी बलवान् पुरुषकी
सेना के द्वारा जब भगाई जाती है तब पर्वतका आश्रय लेती है, इसी तरह वे अन्यतीर्थी
जब वादमें हार जाते हैं तब क्रोधित होकर गाली आदि के शरणमें जाते हैं । उन गाली
देनेवाले अन्यतीर्थियोंको उत्तरमें गाली नहीं देनी चाहिये क्योंकि गाली देना, हनन करना
अथवा मारना या धर्मभ्रष्ट करना ये कार्य बालकों के हैं धीर पुरुष, इन बातोंका उत्तर
न देनाही लाभ मानते हैं । १८

(मूल) बहुगुणप्पगप्पाइं, कुज्जा अत्तसमाहिण् ।

जेणऽन्ने णो विरुज्जेज्जा, तेण तं तं समायरे ॥१९॥

(छाया) बहुगुणप्रकल्पानि कुर्यादात्मसमाधिकः

येनाऽन्यो न विरुध्येत तेन तत्तत् समाचरेत् ।

(अन्वयार्थ) (अत्तसमाहिण्) जिसकी चित्तवृत्ति प्रसन्न है वह मुनि (बहुगुणप्पगप्पाइं)
परतीर्थी के साथ वादके समय जिनसे बहुत गुण उत्पन्न होते हैं ऐसे अनुष्ठानोंको (कुज्जा)
करे । (जेण) जिससे (अन्ने) दूसरा मनुष्य (णो विरुज्जेज्जा) अपना विरोधी न बने (तं तं
समायरे) वह वह अनुष्ठान करे ।

(भावार्थ) परतीर्थी के साथ वाद करता हुआ मुनि अपनी चित्तवृत्तिको प्रसन्न रखता
हुआ जिससे अपने पक्षकी सिद्धि और पर पक्षकी असिद्धि हो ऐसे प्रतिज्ञा, हेतु और उदा-

* आक्रोशहननमारणधर्मभंशानां बालसुलभानां (मन्त्रे) । लाभं मन्यते धीरो यथो-
त्तराणामभावे ॥ १ ॥

हरण आदिका प्रतिपादन करे तथा जिस कार्य के करने से या जैसा भाषण करने से अन्य पुरुष अपना विरोधी न बने ऐसा कार्य अथवा भाषण करे ।

(टीका) 'बहवो गुणाः' स्वपक्षसिद्धिपरदोषोद्भावनादयो माध्यस्थ्यदायो वा प्रकल्पन्ते—प्रादुर्भवन्त्यात्मनि येष्वनुष्ठानेषु तानि बहुगुणप्रकल्पानि—प्रतिज्ञा हेतुदृष्टान्तोपनयनिगमनादीनि माध्यस्थ्यवचनप्रकाराणि वा अनुष्ठानानि साधुर्वादकाले अन्यदा वा 'कुर्यात्' विदध्यात्, स एव विशिष्यते—आत्मनः 'समाधिः' चित्तस्वास्थ्यं यस्य स भवत्यात्मसमाधिकः, एतदुक्तं भवति—येन येनोपन्यस्तेन हेतुदृष्टान्तादिना आत्मसमाधिः—स्वपक्षसिद्धिलक्षणो माध्यस्थ्यवचनादिना वा परानुपघातलक्षणः समुत्पद्यते तत् तत् कुर्यादिति, तथा येनानुष्ठानेन वा भाषितेन वा अन्यतीर्थिको धर्मश्रवणादौ वाऽन्यः प्रवृत्तो 'न विरुध्येत' न विरोधं गच्छेत्, तेन पराविरोधकारणेन तत्तदविरुद्धमनुष्ठानं वचनं वा 'समाचरेत्' कुर्यादिति ॥ १९ ॥

(टीकार्थ) जिन अनुष्ठानों के करनेसे अपने पक्षकी सिद्धि तथा परपक्षमें दोषकी उत्पत्ति आदि हो, अथवा अपनेमें पक्षपात रहित मध्यस्थता आदि उत्पन्न हो ऐसे अनुष्ठानोंको बहुगुण प्रकल्प कहते हैं । वह अनुष्ठान प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन आदि हैं अथवा मध्यस्थ के समान वचन बोलना बहुगुणप्रकल्प कहलाता है । अतः साधु पुरुष किसीके साथ वाद करते समय अथवा दूसरे समयमें पूर्वोक्त अनुष्ठानोंको ही करे । उसी साधुका विशेषण बताते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि जिसका चित्त प्रसन्न है उस मुनिको आत्मसमाधिक कहते हैं । आशय यह है कि जिन हेतु और दृष्टान्त आदिके कहने से आत्मसमाधि अर्थात् अपने पक्षकी सिद्धि होती हो अथवा जिस मध्यस्थ वचन के कहने से दूसरे के चित्तमें किसी प्रकारका दुःख उत्पन्न न हो वह वह कार्य साधु करे । तथा धर्मको श्रवण आदि करने में प्रवृत्त अन्यतीर्थी तथा दूसरा कोई मनुष्य जिस अनुष्ठान से अथवा भाषण से अपना विरोधी न बने वह अनुष्ठान साधु करे अथवा वचन बोले । १९

(मूल) इमं च धम्ममादाय, कासवेण पवेइयं ।

कुज्जा भिक्षू गिलाणस्स, अगिलाए समाहिण् ॥२०॥

(छया) इमञ्च धर्ममादाय काश्यपेन प्रवेदितम्
कुर्याद् भिक्षु ग्लानस्य अग्लान्या समाहितः ।

(अन्वयार्थ) (कस्सवेणं पवेइयं) काश्यपगोत्री भगवान् महावीर स्वामी के द्वारा कहे हुए (इमं च धम्ममादाय) इस धर्मको स्वीकार कर के (समाहिण्) प्रसन्नचित्त (भिक्षू) साधु (गिलाणस्स) रोगी साधुका (अगिलाए) ग्लानि रहित हो कर (कुज्जा) व्यावच करे ।

(भावार्थ) काश्यपगोत्री भगवान् महावीर स्वामी के द्वारा कहे हुए इस धर्मको स्वीकार करके प्रसन्नचित्त मुनि रोगी साधुका ग्लानिरहित होकर व्यावच करे ।

(टीका) तदेवं परमतं निराकृत्योपसंहारद्वारेण स्वमतस्थापनायाह—‘इम’ मिति वक्ष्यमाणं दुर्गतिधारणाद्धर्मम् ‘आदाय’ उपादाय गृहीत्वा ‘काश्यपेन’ श्रीमन्महावीरवर्द्धमानस्वामिनोत्पन्नदिव्यज्ञानेन सदेवमनुजायां पर्षदि प्रकर्षेण— यथावस्थितार्थनिरूपणद्वारेण वेदितं प्रवेदितं, चशब्दात्परमतं च निराकृत्य, भिक्षणशीलो भिक्षुः ‘ग्लानस्य’ अपटोरपरस्य भिक्षोर्वैयावृत्यादिकं कुर्यात्, कथं कुर्याद्?, एतदेव विशिनष्टि—स्वतोऽप्यग्लानतया यथाशक्ति ‘समाहितः’ समाधिं प्राप्त इति, इदं मुक्तं भवति—यथा यथाऽऽत्मनः समाधिरुत्पद्यते न तत्करणेन अपाटवसंभवात् योगा विपीदन्तीति, तथा यथा तस्य च ग्लानस्य समाधिरुत्पद्यते तथा पिण्डपातादिकं विधेयमिति ॥ २० ॥

(टीकार्थ) पूर्वोक्त प्रकार से परवादियों के मत का खण्डन करके अब शालकार समाप्ति के द्वारा अपने पक्षकी स्थापना करने के लिये कहते हैं—

दुर्गति में जाने वाले जीवोंको दुर्गति से बँचानेवाला जो यह आगे वर्णित होनेवाला धर्म है जिसको दिव्यज्ञान उत्पन्न होनेपर भगवान् महावीर स्वामीने देवता और मनुष्य आदिकी सभामें सत्य अर्थकी प्ररूपणा द्वारा कहा था तथा (च) शब्द से परमत को खण्डन करके बताया था उस धर्मको स्वीकार करके भिक्षणशील साधु दूसरे असमर्थ रोगी साधुका व्यावच करे । कैसे व्यावच करे सो बताते हैं—स्वयं ग्लान भावको नहीं प्राप्त होते हुए यथा-शक्ति समाधियुक्त होकर करे आशय यह है कि—जिस प्रकार अपनी, समाधि उत्पन्न होती है वैसा नहीं करने से स्वयंभी साधु रोगी होकर असमर्थ हो सकता है और ऐसा होनेसे उसका व्यापार ठीक नहीं हो सकता है अतः जिस प्रकार अपनी समाधि उत्पन्न हो और जिस प्रकार उस रोगीको समाधि उत्पन्न हो उस तरह का भोजन आदि उसे देना चाहिये। २०

(मूल) संखाय पेसलं धम्मं, दिट्ठिमं परिनिव्वुडे ।

उवसग्गे नियामित्ता, आमोक्खाए परिव्वएज्जाऽसि ॥२१॥

त्तिवेमि । इति ततीयअज्झयणस्स तईओ उद्देसो समत्तो॥(गाथायं०२३४

(छाया) संख्याय पेशलं धर्मं, दृष्टिमान् परिनिर्वृतः ।

उपसर्गान् नियम्य आमोक्षाय परिव्रजेदिति ब्रवीमि ।

(अन्वयार्थ) (द्विष्टिमं) पदार्थ के यथार्थ स्वरूपको जाननेवाला (परिनिर्वृष्टे) रागद्वेषरहित शान्त मुनि (पेशलं धर्मं) उत्तम धर्मको (संख्याय) जानकर (उपसर्गो) उपसर्गोंको (नियामित्ता) बशमें करके (आमोक्षाय) मोक्षप्राप्तियर्थ्यन्त (परिव्रण्) संयमका अनुष्ठान करे ।

(भावार्थ) पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को जाननेवाला शान्त मुनि इस उत्तम धर्मको जानकर तथा उपसर्गोंको सहन करता हुआ मोक्षपर्यन्त संयमका अनुष्ठान करे ।

(टीका) किं कृत्वैतद्विधेयमिति दर्शयितुमाह—‘संख्याय-ज्ञात्वा कं ?—‘धर्मं सर्वज्ञप्रणीतं श्रुतचारित्राख्यभेदभिन्नं ‘पेशलम्’ इति सुश्लिष्टं प्राणिनामर्हिंसादिप्रवृत्त्या प्रीतिकारणं, किम्भूतमिति दर्शयति—दर्शनं दृष्टिः सद्भूतपदार्थगता सम्यग्दर्शनमित्यर्थः सा विद्यते यस्यासौ दृष्टिमान् यथावस्थितपदार्थपरिच्छेदेवानित्यर्थः, तथा ‘परिनिर्वृतो’ रागद्वेषविरहाच्छान्तीभूतस्तदेवं धर्मं पेशलं परिसंख्याय दृष्टिमान् परिनिर्वृत उपसर्गाननुकूलप्रतिकूलान्नियम्य-संयम्य सोढा, नोपसर्गैरुपसर्गितोऽसमञ्जसं विदध्यादित्येवम् ‘आमोक्षाय’ अशेषकर्मक्षयप्राप्तिं यावत् परि-समन्तात् व्रजेत्-संयमानुष्ठानोद्युक्तो भवेत् परिव्रजेद्, इतिः परिसमाप्त्यर्थे, ब्रवीमीति पूर्ववत्॥२१॥उपसर्गपरिज्ञायास्तृतीयोदेशकः समाप्तः॥२

(टीकार्थ) क्या करके साधुको यह करना चाहिये सो दिखाने के लिये कहते हैं—जानकर क्या जानकर ? सर्वज्ञप्रणीत श्रुत और चारित्ररूप धर्मको जानकर, वह धर्म सुषटित है अर्थात् अर्हिंसा आदि में प्रवृत्ति होने के कारण प्राणियोंकी प्रीति का कारण है वह मुनि कैसा है ? सो दिखलाते हैं—पदार्थोंका यथार्थ स्वरूप देखना अर्थात् सम्यग्दर्शन को दृष्टि कहते हैं वह दृष्टि जिसमें विद्यमान है उसे दृष्टिमान् कहते हैं । जो पुरुष पदार्थोंका यथार्थ स्वरूप जानता है उसे दृष्टिमान् कहते हैं । तथा जो रागद्वेष रहित होने के कारण शान्त स्वभाव है उसे परिनिर्वृत कहते हैं । इस प्रकार उक्त उत्तम धर्मको जानकर पदार्थ के यथार्थ स्वरूपको जाननेवाला शान्तमुनि अनुकूल और प्रतिकूल उपसर्गोंको सहन (बशमें) करे । उपसर्गों की बाधा उपस्थित होने पर अनुचित कार्य न करे इस प्रकार वह मुनि जबतक समस्त कर्मोंका क्षय स्वरूप मोक्षकी प्राप्ति न हो तबतक अच्छी तरहसे संयमका अनुष्ठान करे । इति शब्द समाप्ति अर्थमें आया है । ब्रवीमि यह पूर्ववत् है । २१

इति तृतीयाध्ययनस्य तृतीय उद्देशकः समाप्तः ।
उपसर्गपरिज्ञाध्ययनका तीसरा उद्देशा समाप्त हुआ !

अथ तृतीयोपसर्गाध्ययने चतुर्थोद्देशकस्य प्रारम्भः ॥

उक्तस्तृतीयोद्देशकः, साम्प्रतं चतुर्थः समारम्भ्यते—

तीसरा अध्ययनका चौथा उद्देशक—

अस्य चायमभिसम्बन्धः, इहानन्तरोद्देशके अनुकूलप्रतिकूलोपसर्गाः प्रतिपादिताः तैश्च कदाचित्साधुः शीलात् प्रच्याव्येत—तस्य च स्वखलितशीलस्य प्रज्ञापनाऽनेन प्रतिपाद्यते इति, अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्योद्देशकस्यादिमं सूत्रम्—

तीसरा उद्देशक कहा जा चुका अब चौथा आरम्भ किया जाता है । इसका पूर्व उद्देशक के साथ सम्बन्ध यह है—पूर्व उद्देशक में अनुकूल और प्रतिकूल उपसर्गोंका वर्णन किया है । उन उपसर्गों के द्वारा कदाचित् साधु शील से भ्रष्ट भी होजाता है । वह शीलभ्रष्ट साधु जो उपदेश देता है वह इस उद्देशक में बताया जाता है । इस सम्बन्ध से आये हुए इस उद्देशकका यह पहला सूत्र है ।

(मूल) आहंसु महापुरिसा, पुबिं तत्ततवोधणा ।

उदण्ण सिद्धिमावन्ना, तत्थ मंदो विसीयति ॥ १ ॥

(छाया) आहुर्महापुरुपाः पूर्वं तप्ततयोधनाः

उदकेन सिद्धिमापन्ना स्तत्र मन्दो विषीदति ।

(अन्वयार्थ) (आहंसु) कोई अज्ञानी कहते हैं कि (पुबिं) पूर्व समय में (तत्ततवो) धणा) तप करनाही जिनका धन है ऐसे (महापुरिसा) महापुरुष (उदण्ण) कच्चा जलका सेवन करके (सिद्धिमावन्ना) मुक्तिको प्राप्त हुए थे (मंदो) मूर्ख पुरुष यह सुनकर (तत्थ) शीतजल के सेवन आदि में (विसीयति) प्रवृत्त होजाता है ।

(भावार्थ) कोई अज्ञानी पुरुष कहते हैं कि पूर्व कालमें तपरूपी धनका संचय करनेवाले महापुरुषोंने शीतल जलका उपभोग करके सिद्धिको प्राप्त कियाथा यह सुनकर मूर्ख मनुष्य शीतल जलके उपभोग में प्रवृत्त हो जाते हैं ।

(टीका) केचन अविदितपरमार्था 'आहुः' उक्तवन्तः, किं तदित्याह—यथा 'महापुरुषाः' प्रधानपुरुषा वल्कलचीरितारागणार्पिं प्रभृतयः 'पूर्वं' पूर्वस्मिन् काले तप्तम्—अनुष्ठितं तप एव धनं तेषां ते तप्ततपोधनाः—पञ्चाग्न्यादितपोविशेषेण निष्टप्तदेहाः, त एवम्भूताः शीतांदकपरिभोगेन, उपलक्षणार्थत्वात् कन्दमूलफलाद्युपभोगेन च 'सिद्धिमापन्नाः' सिद्धिं गताः, 'तत्र' एवम्भूतार्थसमाकर्णने तदर्थसद्भावावेशात् 'मन्दः' अज्ञोऽस्नानादित्याजितः प्रासुकोदकपरिभोगभग्नः संयमानुष्ठाने विपीदति, यद्वा तत्रैव शीतोदकपरिभोगे विपीदति लगति निमज्जतीति-यावत्, न त्वसौ वराक एवमवधारयति, यथा—तेषां तापसादिव्रतानुष्ठायिनां कुतश्चिज्जातिस्रणादिप्रत्ययादाविर्भूतसम्यग्दर्शनानां मौनीन्द्र भावसंयमप्रतिपत्त्या अपगतज्ञानावरणीयादिकर्मणां भरतादीनामिव मोक्षावाप्तिः न तु शीतोदकपरिभोगादिति ॥ १ ॥ किञ्चान्यत्—

(टीकार्थ) परमार्थको न जाननेवाले कोई अजानी यह कहते हैं । वे क्या कहते हैं सो बतलाते हैं—पूर्व समयमें वल्कलचीरी और तारागण ऋषि आदि महापुरुषोंने तपरूपी धनका अनुष्ठान तथा पञ्चाग्नि सेवन आदि तपस्याओंके द्वारा अपने शरीरको खूब तपाया था । उन महापुरुषोंने शीतल जलका उपभोग तथा कन्द, मूल, फल आदिका उपभोग करके सिद्धि लाभ किया था । यह सुनकर इस बातको सत्य मानकर प्रासुक जलको पीने से तथा स्नान न करने से घबराया हुआ कोई पुरुष, संयम के अनुष्ठान में दुःख अनुभव करता है अथवा वह शीतल जल के उपभोगमें प्रवृत्त हो जाता है । वह मूर्ख यह नहीं सोचता है कि वे लोग तापस आदि के व्रतका अनुष्ठान करते थे उनको किसी कारणवश जानिस्मरण ज्ञान प्राप्त होने से सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति हुईथी और मौनीन्द्र सम्बन्धी भाव संयमकी प्राप्ति होने से उन के ज्ञानावरणीय आदि कर्म नष्ट हो गयेये इस कारण भरत आदि के समान उनको मोक्ष प्राप्त हुआ था परन्तु शीतल जलका उपभोग करने से नहीं । १

(मूल) अभुञ्जिया नमी विदेही, रामगुप्ते च भुञ्जिआ ।

वाहुष् उदगं भोक्षा, तहा नारायणे रिसी ॥ २ ॥

(छाया) अभुक्त्वा नमिवैदेही रामगुप्तश्चभुक्त्वा

वाहुक उदकं भुक्त्वा तथा तारागण ऋषिः ।

(अन्वयार्थ) (नमी विदेही अभुंजिया) विदेह देशका राजा नमिराजने आहार छोड़कर (य) और (रामगुप्ते) रामगुप्तने (भुंजिया) आहार खाकर (बाहुण) तथा बाहुकने शीतल जलका उपभोग कर (तहा) इसी तरह (तारागणो रिसी) तारागण ऋषिने (उदयं भोच्चा) जलका उपभोग करके सिद्धि लाभ कियाथा ।

(भावार्थ) कोई अज्ञानी पुरुष, साधुको भ्रष्ट करने के लिये कहता है कि—विदेह देशका राजा नमीराजने आहार न खाकर सिद्धि प्राप्त की थी तथा रामगुप्तने आहार खाकर सिद्धि लाभ किया था एवं बाहुकने शीतल जल पी कर सिद्धि पाई थी तथा तारागण ऋषिने भी जल पी कर मोक्ष पाया था ।

(टीका) केचन कुतीर्थिकाः साधुप्रतारणार्थमेवमूचुः, यदिवा स्ववर्ग्याः शीतल-विहारिण एतद् वक्ष्यमाणमुक्तवन्तः, तद्यथा—नमीराजा विदेहो नाम जनपदस्तत्र भवा वैदेहाः—तन्निवासिनो लोकास्तेऽस्य सन्तीति वैदेही, स एवम्भूतो नमी राजा अशनादिकमभुक्त्वा सिद्धिमुपगतः तथा रामगुप्तश्च राजर्षिराहारादिकं 'भुक्त्वैव' भुञ्जान एव सिद्धिं प्राप्त इति तथा बाहुकः शीतोदकादिपरिभोगं कृत्वा तथा नारायणो नाम महर्षिः परिणतोदकादिपरिभोगात्सिद्ध इति ॥ २ ॥ अपिच—

(टीकार्थ) कोई कुतीर्थी साधुको धोखा देने के लिये इस प्रकार कहते हैं अथवा शीतल विहारी कोई स्ववर्गी यह आगे कही जानेवाली बातें कहते हैं जैसे कि—विदेह नामका देश विशेष है उसमें निवास करनेवाली प्रजाको 'वैदेह' कहते हैं वे प्राजा जिसके आधीन हैं उसे वैदेही कहते हैं अर्थात् विदेह देशमें रहनेवाली प्रजाके अधिपति नमी राजने अशन आदि आहारोंको छोड़कर सिद्धि प्राप्त की थी तथा राजर्षि रामगुप्तने आहार खा कर सिद्धिलाभ किया था । एवं बाहुकने शीतल जल आदिका उपभोग करके सिद्धि पाईथी । एवं नारायण महर्षिने पका हुआ जल आदिका परिभोग करके मोक्ष लाभ किया था । २

(मूल) आसिले देविले चैव, दीवायण महारिसी ।

पारासरे दगं भोच्चा, वीयाणि हरियाणि च ॥३॥

(छाया) आसिलो देवलश्चैव, द्वैपायनो महाऋषिः

पराशर उदकं भुक्त्वा वीजानि हरितानि च ।

(अन्वयार्थ) (आसिले) असिलऋषि (देविले) देवल ऋषि (महारीसी दीवायण) तथा महर्षि द्वैपायन (परासरे) एवं पराशर ऋषि इन लोगोंने (दगं वीयाणि हरियाणि भोच्चा) शीतलजल, बीज और हरी वनस्पतियोंका आहार करके मोक्ष पायाथा ।

(भावार्थ) आसिल, देवल, महर्षि द्वैपायन तथा पराचार ऋषिने शीतल जल बीज और हरी वनस्पतियोंको खा कर मोक्ष लाभ किया था ।

(टीका) आसिलो नाम महर्षिस्तथा देविलो द्वैपायनश्च तथा पराचाराख्य इत्येवमादयः शीतोदकबीजहरितादिपरिभोगादेव सिद्धा इति श्रूयते ॥ ३ ॥

(टीकाार्थ) आसिल नामक महर्षि तथा देवल ऋषि, द्वैपायन ऋषि एवं पराचार नामक ऋषि इत्यादि ऋषियोंने शीतल जल, बीज और हरी वनस्पतियोंके उपभोग से ही सिद्धि लाभ किया था यह सुना जाता है । ३

(मूल) एते पुत्रं महापुरिसा, आहिता इह संमता ।

भोच्चा वीजोदकं सिद्धा, इति मेयमणुस्सुअं ॥ ४ ॥

(छाया) एते पूर्वं महापुरुषा आख्याता इह सम्मताः

भुक्त्वा बीजोदकं सिद्धा इति मयानुश्रुतम् ।

(अन्वयार्थ) (पुत्रं) पुत्रं समयमें (एते महापुरिसा) ये महापुरुष (आख्याता) सर्वजगत्प्रसिद्ध थे (इह) तथा इम जैन आगम में भी (संमता) माने गये हैं । (बीजो-दकं भोच्चा) इन लोगोंने बीज और शीतल जलका उपभोग करके (सिद्धा) सिद्धि पायी थी (इति) यह (मेयमणुस्सुअं) मने (महाभारत आदिमें) सुना है ।

(भावार्थ) कोई अन्यतीर्थी साधुओंको संयमभ्रष्ट करनेके लिये कहता है कि पूर्व समयमें ये महापुरुष प्रसिद्ध थे और जैन आगममें भी इनमें से कई माने गये हैं इन लोगोंने शीतल जल और बीजका उपभोग करके सिद्धिलाभ कियाथा ।

(टीका) एतदेव दर्शयितुमाह—एते पूर्वोक्ता नम्यादयो महर्षयः 'पूर्वमि'ति पूर्वस्मिन्काष्ठे त्रेताद्वापगादा 'महापुरुषा' इति प्रधानपुरुषा आ—समन्तात् ख्याताः आख्याताः—प्रख्याता राजर्षित्वेन प्रसिद्धिमुपगता इहापि अर्हते प्रवचने ऋषिभा-पिनादाँ केचन 'सम्मता' अभिप्रता इत्येवं कृतीर्थिकाः स्वयूच्या वा प्रोचुः, तद्यथा—एते सर्वेऽपि बीजोदकादिकं भुक्त्वा सिद्धा इत्येतन्मया भारतादाँ पुराणे श्रुतम् ॥ ४ ॥ एतदुपसंहारद्वारेण परिहन्नाह—

(टीकाार्थ) पहले जो कहा गया है उसीको दर्शाने के लिये शास्त्रकार कहते हैं । ये पूर्वोक्त नर्मी आदि महाऋषि त्रेता द्वापर आदि पूर्वकालमें महापुरुष अर्थात् प्रधान पुरुष कहकर सर्वत्र

प्रसिद्ध थे तथा इन लोगोंने राजर्षि रूपसे प्रसिद्धि प्राप्त की थी और ऋषिभाषित आदि आर्हत प्रवचनमें भी इनमें से कई माने गये हैं, ये सभी लोग शीतल जल और वीजका उपभोग करके सिद्ध हुए थे यह मैंने महाभारत आदि पुराणोंमें सुना है यह कोई कुतीर्था अथवा स्वयूथिक कहते हैं । ४ समाप्ति के द्वारा इस मतका परिहार करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—

(मूल) तत्थ मंदा विसीअंति, वाहच्छिन्ना व गद्दभा ।

पिट्ठतो परिसप्पंति, पिट्ठसप्पी य संभमे ॥ ५ ॥

(छाया) तत्र मन्दाः विपीदन्ति वाहच्छिन्ना इव गर्दभाः

पृष्ठतः परिसर्पन्ति पृष्ठसर्पी च संभ्रमे ।

(अन्वयार्थ) (तरथ) उस बुरी शिक्षा के उपसर्ग होने पर (मंदा) मूर्ख पुरुष (वाह-च्छिन्ना) भारसे पीडित (गद्दभाव) गद्गहेकी तरह (विसीयंति) संयम पालन करनेमें दुःख अनुभव करते हैं । (संभमे) जैसे अग्नि आदिका उपद्रव होनेपर (पिट्ठसप्पी) लकड़ी के टुकड़ेकी सहायता से चलनेवाला पैर रहित पुरुष (पिट्ठतो परिसप्पंति) भागने वाले लोगोंके पीछे पीछे चलता है उसी तरह वह मूर्ख भी संयम पालनेमें सबसे पीछे होजाता है ।

(भावार्थ) मिथ्यादृष्टियोंकी पूर्वोक्त बातोंको सुनकर कोई मूर्ख मनुष्य संयम पालन करनेमें इस प्रकार दुःखका अनुभव करते हैं जैसे भारसे पीडित गद्गहा उस भारको लेकर चलनेमें दुःख अनुभव करता है । तथा जैसे लकड़ी के टुकड़ोंको हाथमें लेकर सरक कर चलनेवाला लँगडा मनुष्य अग्नि आदिका भय होने पर भाग हुए मनुष्यों के पीछे पीछे जाता है परन्तु वह आगे तक जानेमें असमर्थ होकर वहाँ नाशको प्राप्त होता है इसी तरह संयम पालन करनेमें दुःख अनुभव करनेवाले वे पुरुष मोक्ष तक नहीं पहुँच कर संसारमें ही भ्रमण करते रहते हैं ।

(टीका) 'तत्र' तस्मिन् कुश्रुत्युपसर्गोदये 'मन्दा' अज्ञानानाविधोपायसाध्यं सिद्धिगमनमवधार्य विपीदन्ति संयमानुष्ठाने न पुनरेतद्विदन्त्यज्ञाः, तद्यथा—येषां सिद्धिगमनमभूत् तेषां कुतश्चिन्निमित्तात् जातजातिस्मरणादिप्रत्ययानामवाप्त-सम्यग्ज्ञानचारित्राणामेव चत्कलचीरिप्रभृतीनामिव सिद्धिगमनभूत् ; न पुनः कदाचिदपि सर्वविरतिपरिणामभावलिङ्गमन्तरेण शीतोदकवीजाद्युपभोगेन जीवोप-मर्दप्रायेण कर्मक्षयोऽवाप्यते, विपीदने दृष्टान्तमाह—वहनं वाहो-भारोद्धहनं तेन छिन्नाः—कर्षितासृष्टिता रासभा इव विपीदन्ति, यथा—रासभा गमनपथ एव

प्रोज्झितभाराः निपतन्ति, एवं तेऽपि प्रोद्भय संयमभारं शीतलविहारिणो भवन्ति, दृष्टान्तान्तरमाह—यथा 'पृष्ठसर्पिणो' भग्नगतयोऽग्न्यादिसम्भ्रमे सत्युद्भ्रान्तनयनाः समाकुलाः प्रनष्टजनस्य 'पृष्ठतः' पश्चात्परिसर्पन्ति नाग्रगामिनो भवन्ति, अपि तु तत्रैवाग्न्यादिसम्भ्रमे विनश्यन्ति, एवं तेऽपि शीतलविहारिणो मोक्षं प्रति प्रवृत्ता अपि तु न मोक्षगंतयो भवन्ति अपि तु तस्मिन्नेव संसारे अनन्तमपि कालं यावदासत इति ॥ ५ ॥ मातान्तरं निराकर्तुं पूर्वपक्षयितुमाह—

(टीकार्थ) बुरी शिक्षा देनेवाली मिथ्या दृष्टियोंकी पूर्वोक्त प्ररूपणारूप उपसर्ग के उदय होनेपर अज्ञानी जीव अनेक उपायों से मोक्षको साध्य मानकर संयम के अनुष्ठान करनेमें दुःख अनुभव करते हैं। वे मूर्ख यह नहीं जानते हैं कि जिन लोगोंको मोक्षकी प्राप्ति हुईथी उनको किसी कारण वश जाति स्मरण आदि ज्ञानके उदय होनेसे सम्यग्ज्ञान दर्शन और चारित्र की प्राप्ति होने के कारण ही हुईथी, जैसे बल्कलचीरी आदिको मुक्ति प्राप्त हुईथी। सर्व विरति परिणाम तथा भावलङ्घ के विना जीवोंको विनाश करनेवाला शीत जलका पान और बीज आदिके उपभोग से कभी भी कर्मक्षय रूप मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है। मिथ्यादृष्टियों के उपदेश से संयम पालनमें दुःख अनुभव करनेवाले जीवों के विषयमें शास्त्रकार दृष्टान्त बतलाते हैं—'वाह' नाम भारका है उसके दोनेसे दुर्बल गदहा जैसे दुःख अनुभव करता है उसी तरह उक्त साधु संयम पालन करने में कष्ट अनुभव करता है। जैसे वह गदहा मार्गमेंही भारको गिराकर स्वयं गिरजाता है इसी तरह उक्त साधु भी संयम रूपी भारको छोड़कर शीतलविहारी होजाता है। इस विषयमें शास्त्रकार दूसरा दृष्टान्त बतलाते हैं—जैसे अग्नि आदिका भय उपस्थित होने पर लँगडा मनुष्य घबडाकर तथा चञ्चल नेत्र होकर अग्नि भयसे भागनेवाले लोगोंके पीछे पीछे भागता है परन्तु वह आगे तक नहीं जा सकता है किन्तु उसी जगह अग्नि आदि के द्वारा नाश को प्राप्त हो जाता है इसी तरह शीतलविहारी पुरुष मोक्ष के लिये प्रवृत्त होकर भी मोक्ष तक पहुँच नहीं पाता है किन्तु अनन्त काल तक उसी संसारमें भ्रमण करता रहता है। ५

(मूल) इहमेगे उ भासन्ति, सातं सातेण विज्जती । . . .

जे तत्थ आरियं मग्गं, परमं च समाहिण्(यं) ॥ ६ ॥

(छाया) इहैके तु भाषन्ते सातं सातेन विद्यत
ये तत्र आर्य्य मार्गं परमञ्च समाधिकम् ।

(अन्वयार्थं) (इह) इस मोक्ष प्राप्ति के विषयमें (एने) कोई (भासंति) कहते हैं कि (सातं) सुख (सातेन) सुखसेही (विजई) प्राप्त होता है। (तत्थ) परन्तु इस मोक्ष के विषयमें (भारियं) समस्त हेय धर्मोंसे दूर रहनेवाला तीर्थङ्करप्रतिपादित जो मोक्ष मार्ग है (परमं समाहिण्) जो परम शान्तिको देनेवाला ज्ञानदर्शन और चारित्ररूप है उसे (जे) जो लोग छोड़ते हैं वे मूर्ख हैं।

(भावार्थं) कोई मिथ्यादृष्टि कहते हैं कि सुखसे ही सुखकी प्राप्ति होती है परन्तु वे मूर्ख हैं क्योंकि परम शान्तिको देनेवाला तीर्थङ्करप्रतिपादित जो ज्ञानदर्शन और चारित्ररूप मोक्षमार्ग है उसे जो छोड़ते हैं वे मूर्ख हैं।

(टीका) मतान्तरं निराकर्तुं पूर्वपक्षयितुमाह—‘इहे’ति मोक्षगमनविचारप्रस्तावे ‘एके’ शाक्यादयः स्वयूथ्या वा लोचादिनोपतप्ताः, तुशब्दः पूर्वस्मात् शीतोदकादिपरिभोगाद्विशेषमाह, ‘भाषन्ते’ भुवते मन्यन्ते वा क्वचित्पाठः, किं तदित्याह— ‘सातं’ सुखं ‘सातेन’ सुखेनैव ‘विद्यते’ भवतीति, तथा च वक्तारो भवन्ति— “ सर्वाणि सत्त्वानि सुखे रतानि, सर्वाणि दुःखाच्च समुद्विजन्ते । तस्मात्सुखार्थी सुखमेव दद्यात्, सुखप्रदाता लभते सुखानि ॥ १ ॥ ” युक्तिरप्येवमेव स्थिता, यतः कारणानुरूपं कार्यमुत्पद्यते, तद्यथा—शालिव्रीजाच्छाल्यङ्कुरो जायते न यवाङ्कुर इत्येवमिहत्यात् सुखान्मुक्तिसुखमुपजायते, न तु लोचादिरूपात् दुःखादिति, तथा ह्यागमोऽप्येवमेव व्यवस्थितः—“ मणुण्णं भोयणं भोच्चा, मणुण्णं सयणासणं । मणुण्णंसि अगारंसि, मणुण्णं ज्ञायए णुणी ॥ १ ॥ ” तथा “ मृद्धी शय्या प्रातरुत्थाय पेया, भक्तं मध्ये पानकं चापराह्णे । द्राक्षाखण्डं शर्करा चार्द्धरात्रे, मोक्षत्थान्ते शाक्यपुत्रेण दृष्टः ॥ १ ॥ ” इत्यतो मनोज्ञाहारविहारादेश्चित्तस्वास्थ्यं ततः समाधिरुत्पद्यते समाधेश्च सुक्त्ववाप्तिः, अतः स्थितमेतत्—सुखेनैव सुखावाप्तिः न पुनः कदाचनापि लोचादिना कायक्लेशेन सुखावाप्तिरिति स्थितं, इत्येवं व्यामूढमतयो ये केचन शाक्यादयः ‘तत्र’ तस्मिन्मोक्षविचारप्रस्तावे समुपस्थिते आराद्यातः सर्वहेयधर्मैभ्य इत्यार्यो मार्गो जैनेन्द्रशासनप्रतिपादितो मोक्षमार्गस्तं ये परिहरन्ति, तथा च—‘परमं च समाधिं’ ज्ञानदर्शनचारित्रात्मकं ये त्यजन्ति तेऽज्ञाः संसारान्तर्वर्तिनः सदा भवन्ति, तथाहि—यत्तैरभिहितं—कारणानुरूपं कार्यमिति, तन्नायमेकान्तो, यतः शृङ्गाच्छरो जायते गोयमाद्बृथिको गोलोमाविलोमादिभ्यो दूर्ध्वति, यदपि मनोज्ञाहारादिकमुपन्यस्तं सुखकारणत्वेन तदपि

विशुचिकादिसंभवाद्ध्यभिचारीति, अपिच—इदं वैवधिकं सुखं दुःखप्रतीकारहेतु-
त्वात् सुखाभासतया सुखमेव न भवति, तदुक्तम्—“ दुःखात्मकेषु विषयेषु सुखा-
भिमानः, सौख्यान्मकेषु नियमादिषु दुःखबुद्धिः । उत्कीर्णवर्णपदपङ्क्तिरिवान्य-
रूपा, सारूप्यमेति विपरीतगतिप्रयोगात् ॥ १ ॥ ” इति, कुतस्तत्परमानन्दरूप-
स्यात्यन्तिकस्य मोक्षसुखस्य कारणं भवति, यदपि च लोचभूशयनभिक्षाटनपरपरि-
भवक्षुत्पिपासादंशमशकादिकं दुःखकारणत्वेन भवतोपन्यस्तं तदत्यन्तालपसञ्चाना-
मपरमार्थदृशां, महापुरुषाणां तु स्वार्थाभ्युपगमप्रवृत्तानां परमार्थचिन्तैकतानानां
महासच्चतया सर्वमेवैतत्सुखायैवेति, तथा चोक्तम्—“ तंणसंथारनिविण्णोवि मुनि-
वरो भट्टरागमयमोहो । जं पावइ मुत्तिसुहं कत्तो तं चक्खवट्ठीवि ? ॥१॥ ” तथा ।
“ दुःखं दुःकृतसंक्षयाय महतां क्षान्तेः पदं वैरिणः, कायस्याशुचिता विरागपदवी
संवेगहेतुर्जरा । सर्वत्यागमहोत्सवाय मरणं जातिः सुहृत्प्रीतये, संपद्भिः परिपूरितं
जगदिदं स्थानं विपत्तेः कुतः ? ॥ १ ॥ ” इति, अपिच—एकान्तेन मुखैर्नव सुखेऽ-
भ्युपगम्यमाने विचित्रसंसारभावः स्यात्, तथा खर्गस्थानां नित्यसुखिनां पुनरपि
सुखानुभूतेस्तत्रैवोत्पत्तिः स्यात्, तथा नारकाणां च पुनर्दुःखानुभवात्तत्रैवोत्पत्तेः,
न नानागत्या विचित्रता संसारस्य स्यात्, नचैतत् दृष्टमिष्टं चेति ॥ ६ ॥ अतो
व्यपदिश्यते—

(टीकार्थ) अब जालकार दूसरे मतका खण्डन करने के लिये पूर्वपक्ष करते हुए कहते
हैं—इस मोक्ष प्राप्ति के विचार के प्रकरणमें शाक्य आदि तथा लोच आदि से पीडित कोई
स्वयूथिक यह कहते हैं—इस गाथामें ‘तु’ शब्द पूर्वोक्त शीतल जल आदि के परिभोगसे
विशेषता बताने के लिये आया है । वे क्या कहते हैं सो बताया जाता है—सुख सुखसेही
प्राप्त होता है । तथा वे कहते हैं कि (सर्वाणि) सभी प्राणी सुखमें रत रहते हैं और सभी
दुःख से डरते हैं इस लिए सुख चाहने वाला पुरुष सुखही देवे क्योंकि सुख देने वाला पुरुष
सुख प्राप्त करता है । युक्ति भी इसी तरह की है क्योंकि कारण के अनुरूप ही कार्य होता
है जैसेकि शालिके बीजसे शालिका ही अङ्कुर उत्पन्न होता है यवका नहीं. इसी तरह इसलोक
के सुख से परलोक में मुक्ति सुखकी प्राप्ति होती है परन्तु लोच आदि दुःख से मुक्ति नहीं
मिलती है । तथा आगम भी यही कहता है जैसे कि—(मणुनं) अर्थात् मुनिको मनोज्ञ आहार

२ नृणसंस्तारनिपण्णोऽपि मुनिवरो भ्रष्टरागमदमोहः । यत्प्राप्नोति मुक्तिसुखं कुतस्तव
चक्रवर्त्सपि ? ॥ १ ॥

खाकर मनोज्ञ शय्या और आसन पर मनोज्ञ घरमें सुख भोग करना चाहिये । तथा (मृद्धी) साधुको मुलायम शय्या पर सोना चाहिये और सबैरे ऊठकर दुग्धादि पदार्थ पीना चाहिये एवं दो पहरके समय भात खाना चाहिये तथा सायंकालमें शर्वत पीना चाहिये एवं आधी रातके समय दाख और मिश्री खाना चाहिये इस प्रकार कार्य्य करने से अन्तमें मोक्ष होना शाक्यपुत्रने देखा है मनोज्ञ आहार और विहार आदि करने से चित्तमें प्रसन्नता उत्पन्न होती है और चित्त प्रसन्न होनेपर एकाग्रता उत्पन्न होती है और एकाग्रता से मुक्तिकी प्राप्ति होती है इसलिये यह सिद्ध हुआ कि सुखसेही सुखकी प्राप्ति होती है परन्तु लोच आदि काय-कष्ट से कभी भी मुक्ति नहीं होती । इस प्रकारकी प्ररूपणा करनेवाले जो शाक्य आदि, इस मोक्ष विचार के प्रकरणमें समस्त हेय धर्मों से दूर रहनेवाला जैनेन्द्रशासनप्रतिपादित परम शान्ति को उत्पन्न करनेवाला सम्यग्ज्ञान दर्शन और चारित्र्य स्वरूप मोक्ष मार्गको छोड़देते हैं वे मूर्ख हैं वे सदा संसारमें भ्रमण करते रहते हैं क्योंकि उन्होंने जो कहा है कि कारण के अनुरूपही कार्य्य होता है यह एकान्त नहीं है क्योंकि साँग से शर नामकी वनस्पति की उत्पत्ति होती है और गोबर से विच्छुकी उत्पत्ति होती है एवं गाय और भेडके वालोंसे दूबकी उत्पत्ति होती है । तथा मनोज्ञ आहारको जो सुखका कारण कहा है यह भी ठीक नहीं है क्योंकि मनोज्ञ आहार से विशूचिका (हैजा) भी उत्पन्न होती है इस लिए मनोज्ञ आहार एकान्त रूपसे सुखका कारण नहीं है । वस्तुतः यह विषयजनित सुख दुःखके प्रतीकारका हेतु होने के कारण सुखका आभासमात्र है वह सुख है ही नहीं कहाभी है—

(दुःखात्मकेषु) दुःख स्वरूप विषयोंको सुख मानना और सुख स्वरूप नियमोंको दुःख समझना इस प्रकार उलट है जैसे खुदे हुए अक्षरोंकी पङ्क्ति उलट दीखती है । जैसे खुदे हुए अक्षरोंकी पङ्क्तिको उलट रखने से अक्षरोंका रूप सीधा दीखता है इसी तरह विषय भोगको दुःख और नियम आदिको सुख समझने से उनका रूप ठीक प्रतीत होता है । अतः दुःख स्वरूप विषय भोग, परमानन्दस्वरूप एकान्तिक और आत्यन्तिक मोक्षसुखका कारण कैसे हो सकता है ? । तथा केशका लुञ्चन, पृथिवीपर शयन, भिक्षा माँगना, दूसरेका अपमान सहन, भूख, प्यास, तथा दंश मशकका कष्ट, इनको जो आपने दुःखका कारण बताया है वे भी अत्यन्त कमजोर हृदयवाले जो पुरुष परमार्थदर्शी नहीं हैं उनके लिये ही दुःख के कारण है परन्तु जो महापुरुष परमार्थदर्शी और परमार्थकी चिन्तामें तत्पर तथा अपने स्वार्थके साधनमें प्रवृत्त हैं उनके लिये ये सब दुःख नहीं हैं किन्तु उनकी महान् शक्ति के प्रभावसे ये सब सुख के साधन स्वरूप हैं । कहाभी है (तण संथार) अर्थात् राग, मद, और मोह रहित मुनि, तृणकी शय्या पर सोया हुआ भी जिस परमानन्दरूप मुक्ति सुखका अनुभव

करता है, चक्रवर्ती भी उसे कहीं पा सकता है ? ! तथा (दुःखम्) अर्थात् दुःख होनेसे बड़े लोग दुःखी नहीं होते किन्तु यह जानकर वे मुग्धी होते हैं कि दुःख होने से पापका नाश होता है और अमा से वैरी की शान्ति हीती है । एवं शरीरकी मलिनता, वैराग्यका मार्ग है और वृद्धता वैराग्यका कारण है तथा समस्त वस्तुओंका त्यागरूप महान् उत्सव के लिये मरण होता है अतः यह जगत् संपत्तिसे भरा हुआ है इसमें दुःखका स्थान ही कहाँ है ? । तथा एकान्त रूपसे सुखसे ही सुखकी उत्पत्ति मानने पर विचित्र संसारका होना नहीं बनसकता है क्योंकि स्वर्गमें निवास करनेवाले जो सदा सुखका ही भोग किया करते हैं उनकी उत्पत्ति, सुखभोग के कारण फिर स्वर्गमेंही होगी तथा नरकमें रहनेवाले जीवोंकी दुःखभोग के कारण फिर नरकमेंही उत्पत्ति होगी । इस प्रकार भिन्न भिन्न गतिओंमें जाने के कारण जो जगत्की विचित्रता होती है वह नहीं हो सकेगी परन्तु यह शास्त्रसम्मत नहीं और इष्ट भी नहीं । ६

(मूल) मा एयं अवमन्त्रंता, अप्पेणं लुंपहा वहुं ।

एतस्स(उ)अमोक्खाए, अओहारिच्च जूरह ॥ ७ ॥

(छाया) मैंनमवमन्यमाना अल्पेन लुम्पथ वहु
एतस्यत्वमोक्षे अयोहारीच्च जूरयथ ।

(अन्वयार्थ) (एवं) इम जिनमार्गको (अवमन्त्रंता) तिरस्कार करते हुए तुमलोग (अप्पेण) अल्प अर्थात् तुच्छ विषयसुखके लोभसे (वहु) अति मूल्यवान् मोक्षसुखको (मा लुंपहा) मत विगाडो (एतस्म) सुखसे सुख होता है इस असत्पक्षको (अमोक्खाए) नहीं छोड़नेपर (अओहारिच्च) सोना छोड़कर लोह लेनेवाला वनियाकी तरह (जूरह) पश्चात्ताप करोगे

(भावार्थ) सुखसेही सुख होता है इस असत्पक्षको मानकर जिन शासनका त्याग करनेवाले अन्य दर्शनीको कन्याणार्थ शास्त्रकार उपदेश करते हैं कि तुम इस जिनशासनको तिरस्कार करके तुच्छ विषय सुख के लोभसे अति दुर्लभ मोक्ष सुखको मत विगाडो । सुखसेही सुख होता है इस असत्पक्षको यदि तुम न छोड़ोगे तो सोना आदि छोड़कर लोहा लेनेवाला वनिया जैसे पश्चात्ताप करता है उसी तरह पश्चात्ताप करोगे ।

(टीका) 'एनम्' आर्य मार्ग जैनेन्द्रप्रवचनं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रमोक्षमार्ग-प्रतिपादकं 'सुखं सुखेनैव विद्यते' इत्यादिमोहेन मोहिता 'अवमन्यमानाः' परिहरन्तः 'अल्पेन' वैपयिकेण सुखेन मा 'वहु' परमार्थसुखं मोक्षाख्यं 'लुम्पथ' विध्वंसय, तथाहि-मनोज्ञाऽऽहारादिना कामोद्रेकः, तदुद्रेकाच्च चित्तास्वास्थ्यं न

पुनः समाधिरिति, अपि च 'एतस्य' असत्पक्षाभ्युपगमस्य 'अमोक्षे' अपत्यागे सति 'अयोहारिव्व जूरह'ति आत्मानं यूयं कदर्थयथ, केवलं, यथाऽसौ अयसो-लोहस्याऽऽहर्त्ता अपान्तराले रूप्यादिलाभे सत्यपि दूरमानीतमितिकृत्वा नोज्झितवान्, पश्चात् स्वावस्थानावाप्तावल्पलाभे सति जूरितवान्-पश्चात्तापं कृतवान् एवं भवन्तोऽपि जूरयिष्यन्तीति ॥ ७ ॥

(टीकार्थ) सुखसेही सुख मिलता है इस मोह से मोहित होकर, सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्ररूप मोक्ष मार्गको वताने वाले इस आर्य्य मार्ग जैनेन्द्र प्रवचनको तिरस्कार करते हुए तुम तुच्छ विषय सुख के लोभ से सर्वोत्कृष्ट परमार्थरूप मोक्ष सुखको मत विगाडो । क्योंकि मनोज्ञ आहार आदि करने से कामकी वृद्धि होती है ओर कामकी वृद्धि होनेपर चित्त स्थिर नहीं रह सकता है अतः मनोज्ञ आहार करने वालेको समाधि नहीं मिल सकती है । सुखसेही सुख मिलता है इस असत्पक्ष को यदि तुम नहीं छोडोगे तो सोना आदि छोड़कर लोहा लेने वाले बनियोंकी तरह केवल अपने को खराब करोगे । जैसे लोहाका भार लेकर आता हुआ किसी बनियाने भारमें रूपा और सोना मिलने पर भी उस लोह के भारको छोड़कर उन्हें इस लिये नहीं लिया कि " इस लोहको मैं दूर से लाया हूं इसे क्यों छूडूं " पश्चात् घर जाकर लोहका मूल्य कम पा कर वह पश्चात्ताप करने लगा इसी तरह आप लोग भी पश्चात्ताप करेंगे । ७

(मूल) पाणाइवाते वट्टंता, मुसावादे असंजता ।

अदिन्नादाणे वट्टंता, मेहुणे य परिग्रहे ॥ ८ ॥

(छाया) प्राणातिपाते वर्तमानाः मृषावादेऽसंयताः

अदत्तादाने वर्तमानाः मैथुने च परिग्रहे ।

(अन्वयार्थ) पाणाइवाते) जीवहिंसा (मुसावादे) मिथ्याभाषण (अदिन्नादाणे) न दी हुई वस्तु लेने (मेहुणे) मैथुन (परिग्रहे) और परिग्रह में (वट्टंता) आप लोग वर्तमान रहते हैं इस लिये (असंजता) आपलोग संयमी नहीं हैं ।

(भावार्थ) सुखसे ही सुख होता है इस मिथ्या सिद्धान्त को मानने वाले शाक्य आदिको शास्त्रकार कहते हैं कि-आपलोग जीव हिंसा करते हैं और झूठ बोलते हैं तथा विना दीहुई वस्तु लेते हैं एवं मैथुन और परिग्रहमें भी वर्तमान रहते हैं इस कारण आप लोग संयमी नहीं हैं ।

(टीका) पुनरपि 'सातेन सात'मित्येवंवादिनां शाक्यानां दोषोद्विभावयिषयाह—
प्राणातिपातमृपावादादत्तादानमैथुनपरिग्रहेषु वर्तमाना असंयता गृयं वर्तमानसुख-
पिणोऽल्पेन वैपयिकसुखाभासेन पारमार्थिकमेकान्तात्यन्तिकं बहु मोक्षसुखं विलम्प-
थेति, किमिति ? यतः पचनपाचनादिषु क्रियासु वर्तमानाः सावद्यानुष्ठानारम्भ-
तया प्राणातिपातमाचरथ तथा तेषां जीवानां शरीरोपभोगो भवद्भिः क्रियते तानि
शरीराणि तत्स्वामिभिरदत्तानीत्यदत्तादानाचरणं तथा गोमहिष्यजोष्ट्रादिपरिग्रहात्त-
न्मैथुनानुमोदनादत्रह्येति तथा प्रव्रजिता वयमित्येवमुत्थाय गृहस्थाचरणानुष्ठा-
न्मृपावादः तथा धनधान्यद्विपदचतुष्पदादिपरिग्रहात्परिग्रह इति ॥ ८ ॥ साम्प्रतं
मतान्तरदूषणाय पूर्वपक्षयितुमाह—

(टीकार्थ) सुखसे ही सुख मिलता है इस सिद्धान्त को मानने वाले शाक्य भिक्षुओं के
मत में दोष बताने के लिये फिर शास्त्रकार कहते हैं—आपलोग जीवघात, मिथ्या भाषण,
अदत्तादान, मैथुन और परिग्रहमें वर्तमान रहने के कारण संयमहीन हैं । आपलोग वर्तमान
सुखकी इच्छा करते हुए तुच्छ विजय सुख, जो वस्तुतः सुखका आभास मात्र है उसके
लोभमें पड़कर सत्य ऐकान्तिक आत्यन्तिक तथा महान् मोक्षसुखका नाश कर रहे हैं । आप-
लोग पचन और पाचन आदि क्रियाओंमें वर्तमान रहते हुए सावद्य कार्यका अनुष्ठान करके
जीव हिंसा करते हैं । तथा आप लोग जिन जीवों के शरीरका उपभोग करते हैं वे शरीर
उनके स्वामियों के द्वारा आपको नहीं मिले हैं इस लिये आप अदत्तादानका आचरण करते
हैं । तथा आप लोग गाय, भैंस, और ऊँट आदि पशुओंको रखकर उनके मैथुनका अनुमोदन
करते हैं इसलिये आप अन्नह्यचर्यका आचरण करते हैं । एवं आप अपनेको प्रव्रजित कहकर
ऊठे हुए भी गृहस्थों के आचरणका अनुष्ठान करते हैं इसलिये आप मिथ्याभाषणका सेवन
करते हैं । तथा आप लोग धन, धान्य, द्विपद और चतुष्पदरूप परिग्रह रखते हैं इस लिये
आप परिग्रह में वर्तमान हैं । ८ अब दूसरे मतको दूषित करने के लिये शास्त्रकार पूर्वपक्ष
करते हुए कहते हैं ।

(मूल) एवमेगे^३ उ. पासत्था, पन्नवन्ति^३ अणारिया ।

इत्थीवसं गया वाला, जिणसासणपरम्महा ॥ ९ ॥

(छाया) एवमेके तु पार्श्वस्थाः प्रज्ञाप्यन्त्यनाय्याः

स्त्रीवशङ्गता वालाः जिनशासनपराङ्मुखाः ।

(अन्वयार्थ) (इत्थीवसंगया) स्त्रीके वशमें रहनेवाले (बाला) अज्ञानी (जिणसासणपरं-मुहा) जैनेन्द्र के शासनसे पराङ्मुख (अणारिया) अनार्य्य (एणे पासत्था) कोई पार्श्वस्थ (एवं) इस प्रकार (पन्नवंति) कहते हैं।

(भावार्थ) स्त्रीके वशमें रहनेवाले अज्ञानी जैनशास्त्रसे विमुख अनार्य्य कोई पार्श्वस्थ आगेकी गाथाओं द्वारा कही जानेवाली बातें कहते हैं।

(टीका) तुशब्दः पूर्वस्माद्विशेषणार्थः, 'एवमि'ति वक्ष्यमाणया नीत्या, यदिवा प्राक्तन एव श्लोकोऽत्रापि सम्बन्धनीयः, एवमिति प्राणातिपातादिषु वर्तमाना 'एके' इति बौद्धविशेषा नीलपटादयो नाथवादिकमण्डलप्रविष्टा वा शैव-विशेषाः, सदनुष्ठानात् पार्श्वे तिष्ठन्तीति पार्श्वस्थाः, स्वग्रूथ्या वा पार्श्वस्थावसन्न कुशीलादयः स्त्रीपरीपहपराजिताः, त एवं 'प्रज्ञापयन्ति' प्ररूपयन्ति अनार्याः, अनार्यकर्मकारित्वात्, तथाहि ते वदन्ति—“प्रियादर्शनमेवास्तु, किमन्यैर्दर्शना-न्तरैः ? । प्राप्यते येन निर्वाणं, सरागेणापि चेतसा ॥ १ ॥ ” किमित्येवं तेऽभि-दधतीत्याह—‘स्त्रीवशं गताः’ यतो युवतीनामाज्ञायां वर्तन्ते 'बाला' अज्ञा रागद्वेषोपहतचेतस इति, रागद्वेषजितो जिनास्तेषां शासनम्—आज्ञा कपायमोहो-पशमहेतुभूता तत्पराङ्मुखाः संसाराभिष्वङ्गिणो जैनमार्गविद्वेषिणः 'एतद्' वक्ष्यमाणमूचुरिति ॥ ९ ॥

(टीकार्थ) इस गाथामें 'तु' शब्द पूर्वोक्त मतसे विशेषता बताने के लिये आया है इस लिये कोई मिथ्यादृष्टि आगे कही जानेवाली नीतिका आश्रय लेकर इस प्रकार कहते हैं यह इसका अर्थ है। अथवा पहले के श्लोकका ही यहां भी सम्बन्ध करना चाहिये। एवं अर्थात् प्राणा-तिपात आदिमें वर्तमान रहनेवाले कोई बौद्धविशेष अथवा नाथ कहकर प्रसिद्ध सङ्घविशेषमें रहनेवाले नीलवस्त्रधारी शैवविशेष, जो उत्तम अनुष्ठानसे दूर रहने के कारण पार्श्वस्थ हैं अथवा अवसन्न और कुशील आदि स्वग्रूथिक जो पार्श्वस्थ हैं वे स्त्रीपरीपह से हार कर इस प्रकार कहते हैं। वे अनार्य्य कर्म करने के कारण अनार्य्य हैं। वे कहते हैं कि—“प्रिया” अर्थात् मुझको प्रियाका दर्शन होना चाहिये दूसरे दर्शनों से क्या प्रयोजन है? क्योंकि प्रियाके दर्शन से सरागचित्त के द्वारा भी निर्वाण सुख प्राप्त होता है। वे लोग ऐसा क्यों कहते हैं सो बतलाते हैं। वे स्त्रियों के वशीभूत हैं इस लिये वे युवती स्त्रियों की आज्ञामें रहते हैं। उनका चित्त राग और द्वेष से नष्ट हो जानेके कारण वे मूर्ख हैं राग और द्वेषको जीतनेवाले पुरुषको जिन कहते हैं उन जिन भगवानकी कपाय और मोहको शान्त करनेवाली जो आज्ञा

हैं उस से वे विमुख होकर संसारमें आसक्त रहते हुए, जैन मार्ग से द्रष्ट करके हैं । उन लोगोंने आगे की गाथाओं द्वारा कही जानेवाली बातें कही हैं । ९

(मूल) जहा गण्डं पिलागं वा, परिपीलेज्ज मुहुत्तगं ।

एवं विन्नवणित्थीसु, दोसो तत्थ कओ सिआ?॥१०॥

(छाया) यथा गण्डं पिटकं वा, परिपीड्येत मुहूर्तकम् ।

एवं वीजापनीस्त्रीषु दोषस्तत्र कुतः स्यात् ।

(अन्वयार्थ) (जहा) जेने (गण्डं) फुन्डी (पिलागं वा) अथवा फोडेको (मुहुत्तग) मुहूर्तभर (परिपीलेज्ज) दया देना चारिये इन्नी तरह (विन्नवणितीथीसु) समागमकी प्रार्थना करनेवाली स्त्रीके साथ समागम करना चाहिये (तत्थ) इस कार्य में (दोसो) दोष (कओ-सिया) कहाँसे होसकना है ?

(भावार्थ) वे अन्यतीर्था कहते हैं कि—जैसे फुन्डी या फोडेको दवाकर उसके मावाद निकाल देनेसे थोड़ी देरके बादही सुखी हो जाते हैं इसी तरह समागमकी प्रार्थना करनेवाली स्त्रीके साथ समागम करनेसे थोड़ी देरके बादही खेदकी शान्ति होजाती है अतः इस कर्ममें दोष कैसे होसकता है ? ।

(टीका) यदूचुस्तदाह—यथेत्युदाहरणोपन्यासार्थः, 'यथा' येन प्रकारेण कथित् गण्डी पुरुषो गण्डं समुत्थितं पिटकं वा तज्जातीयकमेव तदाकृतोपशमनार्थं 'परि-पीड्य' पूयरुधिगादिकं निर्गाल्य मुहूर्तमात्रं नृखितो भवति, न च दोषेणानुपज्यते, एवमत्रापि 'स्त्रीविजापनायां' युवतिप्रार्थनायां रमणीसम्यन्धे गण्डपरिपीडनकल्पे दोषस्तत्र कुतः स्यात् ?, न हेतावता क्लेशापगममात्रेण दोषो भवेदिति ॥ १० ॥

(टीकार्थ) पूर्व गाथामें जिनकी सूचना की गई है उन अन्यतीर्थियोंने जो कहा है सो इस गाथा द्वारा बतलाते हैं—' यथा ' शब्द उदाहरण बतलाने के लिये आया है । जैसे कोई फोडा फुन्डीवाला पुरुष, अपने शरीरमें उत्पन्न फोडा या उसी तरह के कोई दूसरे वण को शान्त करने के लिये उसे दवाकर उसके पीव और विकृत रक्त को निकाल कर थोड़ी देरके बादही सुखी होजाता है परन्तु फोडेको दवाने से उसको किसी प्रकारका दोष नहीं होता है इसी तरह समागम के लिये युवती स्त्री के प्रार्थना करने पर उसके साथ फोडाको फोडने के समान समागम करने से दोष कैसे हो सकता है ? स्त्री समागम द्वारा अपने खेदको विनाश करने मात्र से दोष नहीं हो सकता है । १०

(मूल) जहा मंधादए नाम, थिमिअं भुंजती दगं ।

एवं विन्नवणिथीसु, दोसो तत्थ कओ सिया?॥११॥

(छाया) यथा मन्धादनो नाम स्तिमितं भुङ्क्ते दकम्

एवं विज्ञापनीस्त्रीषु, दोषस्तत्र कुतः स्यात् ।

(अन्वयार्थ) (जहा) जैसे (मंधादए नाम) भेड़ (थिमियं) विना हिलाये (दगं) जल (भुंजती) पीती है (एवं) इसी तरह (विन्नविणीथीसु) समागमकी प्रार्थना करनेवाली स्त्रीके साथ समागम करनेसे (तत्थ) इसमें (दोसो कओ सिया) दोष कैसे होसकता है ?

(भावार्थ) जैसे भेड़ विना हिलाये जल पीती है ऐसा करनेसे किसी जीवका उपघात न होने से उसको दोष नहीं होता है, इसी तरह समागम के लिये प्रार्थना करने वाली युवती स्त्री के साथ समागम करने से किसीको पीडा न होने के कारण कोई दोष नहीं होता है यह वे अन्यतीर्था कहते हैं ।

(टीका) स्यात्तत्र दोषो यदि काचित्पीडा भवेत् . न चासाविहास्तीति दृष्टान्तेन दर्शयति—‘यथे’ त्ययमुदाहरणोपन्यासार्थः, ‘मन्धादन’ इति मेघः नामशब्दः सम्भावनायां यथा मेघः तिमितम् अनालोडयन्नुदकं पिवत्यात्मानं ग्रीणयति, न च तथाऽन्येषां किञ्चनोपघातं विधत्ते, एवमत्रापि स्त्रीसम्बन्धे न काचिदन्यस्य पीडा आत्मनश्च ग्रीणनम्, अतः कुतस्तत्र दोषः स्यादिति ॥ ११ ॥

(टीकार्थ) वे अन्यतीर्था कहते हैं कि समागमकी प्रार्थना करनेवाली युवती स्त्री के साथ समागम करने से यदि कोई पीडा होती तो अवश्य इस कार्यमें दोष होता परन्तु वह इसमें नहीं होता है यही बात दृष्टान्त देकर बतलाते हैं—यहां ‘यथा’ शब्द दृष्टान्त बताने के लिये आया है । मन्धादन नाम भेड़का है । ‘नाम’ शब्द संभावना अर्थमें आया है । आशय यह है कि जैसे भेड़ विना हिलाये जल पीती है और इस प्रकार अपनी तृप्ति करलेती है । वह इस क्रियासे किसी जीवको पीडा नहीं देती है इसी तरह स्त्री के साथ समागम करनेसे किसी दूसरे जीवको पीडा नहीं होती है और अपनी भी तृप्ति हो जाती है इसलिये इस कार्यमें दोष कहाँसे होसकता है ? ११

(मूल) जहा विहंगमा पिंगा, थिमिअं भुंजती दगं ।

एवं विन्नवणिथिसु, दोसो त कओ सिया !॥१२॥

(छाया) यथा विहङ्गमा पिङ्गा, स्तिमितं भुङ्क्ते दकम् :

एवं विज्ञापनीस्त्रीषु दोषस्तत्र कुतः स्यात् ।

(अन्वयार्थ) (जहा) जैसे (पिंगा) पिङ्ग नामक (विहंगमा) पक्षिणी (यिमित्रं) विना हिल्याये (दगं) जल (भुंक्ती) पान करती है (पुत्रं) इसी तरह (विन्नविणिथीसु) समागमकी प्रार्थना करनेवाली स्त्री के साथ समागम करने पर (तस्य) उसमें (दोसो कओ सिन्वा) दोष कहाँसे हो सकता है ? ।

(भावार्थ) कामासक्त अन्यतीर्था कहते हैं कि जैसे पिङ्ग नामक पक्षिणी विना हिल्याये जल पान करती है इस लिये किसी जीवको उसके जलपान से दुःख नहीं होता है और उसकी तृप्ति भी हो जाती है इसी तरह समागमकी प्रार्थना करनेवाली स्त्रीके साथ समागम करने से किसी जीवको दुःख नहीं होता है और अपनी तृप्ति भी होजाती है इस लिये इस कार्य में दोष कहाँसे हो सकता है ? ।

(टीका) अस्मिन्नेवानुपघातार्थे दृष्टान्तवहुत्वख्यापनार्थे दृष्टान्तान्तरमाह—
‘यथा’ येन प्रकारेण विहायसा गच्छतीति विहंगमा—पक्षिणी—पिंगे’ति कपिञ्जला साऽऽकाश एव वर्तमानाः ‘तिमितं’ निभृतमुदकमापिवति, एवमत्रापि दर्भप्रदानपूर्विकया क्रियया अरक्तद्विष्टस्य पुत्रार्थं स्त्रीसम्बन्धं कुर्वतोऽपि कपिञ्जलाया इव न तस्य दोष इति, साम्प्रतमेतेषां गण्डपीडनतुल्यं स्त्रीपरिभोगं मन्यमानानां तथैडकोदकपानसदृशं परपीडाऽनुत्पादकत्वेन परात्मनोश्च मुखोत्पादकत्वेन किल मैथुनं जायत इत्यध्यवसायिनां तथा कपिञ्जलोदकपानं यथा तडागोदकासंस्पर्शेन किल भवत्येवमरक्तद्विष्टतया दर्भाद्युत्तारणात् स्त्रीगात्रासंस्पर्शेन पुत्रार्थं न कामार्थं ऋतुकालाभिगामितया शास्त्रोक्तविधानेन मैथुनेऽपि न दोषानुपङ्गः, तथा चोचुस्ते—
“ धर्मार्थं पुत्रकामस्य, स्वदारेष्वधिकारिणः । ऋतुकाले विधानेन, दोषस्तत्र न विद्यते ॥ १ ॥ ” इति एवमुदासीनत्वेन व्यवस्थितानां दृष्टान्तेनैव निर्युक्तिकारो गाथात्रयेणोत्तरदानायाह—

जह णाम मंडलग्गेण सिरं छेत्तू ण कस्सइ मणुस्सो ।

अच्छेज्ज पराहुत्तो किं नाम ततो ण धिप्पेज्जा ? ॥ ५३ ॥

जह वा विसगंडूसं कोई घेत्तूण नाम तुण्हक्को ।

अण्णेण अदीसंतो किं नाम ततो न व मरेज्जा ! ॥ ५४ ॥

जहा नाम सिरिघराओ कोई रयणाणि घेत्तूणं ।

अच्छेज्ज पराहुतो किं णाम ततो न घेप्पेज्जा ? ॥ ५५ ॥

यथा [ग्रन्थाग्रन्थम् ३०००] नाम कश्चिन्मण्डलाग्रेण कस्यचिच्छिरश्चित्त्वा पराङ्मुखस्तिष्ठेत्, किमेतावतोदासीनभावावलम्बनेन 'न गृह्येत्' नापराधी भवेत् ? । तथा—यथा कश्चिद्विपगण्डूपं 'गृहीत्वा' पीत्वा नाम तूष्णींभावं भजेदन्येन चादृश्यमानोऽसौ किं नाम 'ततः' असावन्यादर्शनात् न म्रियेत ? । तथा—यथा कश्चित् श्रीगृहाद्-भाण्डागाराद्रत्नानि महार्वाणि गृहीत्वा पराङ्मुखस्तिष्ठेत्, किमेतावताऽसौ न गृह्येतेति ? । अत्र च यथा—कश्चित् शठतया अज्ञतया वा शिरश्छेदविषयगण्डुपरत्नापहाराख्ये सत्यपि दोषत्रये माध्यस्थ्यमवलम्बेत्, न च तस्य तदवलम्बनेऽपि निर्दोषतेति, एवमत्राप्यवश्यंभाविरागकार्ये मैथुने सर्वदोषास्पदे संसारवर्द्धके कुतो निर्दोषतेति, तथा चोक्तम्—“ प्राणिनां वाधकं चैतच्छास्त्रे गीतं महर्षिभिः । नलिकांतप्तकणकप्रवेशज्ञाततस्तथा ॥ १ ॥ मूलं चैतद्धर्मस्य, भवभावप्रवर्धनम् । तस्माद्विषान्नवच्याज्यमिदं पापमनिच्छता ॥ २ ॥ ” इति निर्युक्तिगाथात्रयतात्पर्यार्थः ॥ साम्प्रतं सूत्रकार उपसंहारव्याजेन गण्डपीडनादिदृष्टान्तवादिनां दोषोद्विभावयिषयाह—

(टीकार्थ) समागकी प्रार्थना करनेवाली स्त्री के साथ समागम करनेमें कोई जीवघातरूप दोष नहीं होता है इस विषयमें दृष्टान्तोंकी बहुलता बताने के लिये फिर दूसरा दृष्टान्त बतलाते हैं—जिस प्रकार आकाशमें चलनेवाली कपिञ्जल नामकी चिड़िया आकाशमें ही रहकर विना हिलाने जलको पी लेती है इसी तरह जो पुरुष रागद्वेष रहित बुद्धिसे पुत्रोत्पत्तिके लिये स्त्रीके शरीरको कुशासे ढँक कर उसके साथ समागम करता है उसको उक्त कपिञ्जल पक्षीकी तरह दोष नहीं होता है । यहाँ मैथुन के विषयमें अन्यतीर्थियोंकी मान्यता तीन प्रकारकी कही गई है । कोई कहते हैं कि जैसे फोडेको दबाकर उसका मावाद निकाल दिया जाता है इसी तरह स्त्रीके साथ समागम किया जाता है । कोई कहते हैं कि जैसे भेड़का दूसरे को पीडा न देते हुए जल पीना है इसी तरह दूसरेको पीडा न देनेवाला अपना तथा दूसरेका सुखोत्पादक मैथुन है । इसी तरह तीसरे की मान्यता है कि जैसे कपिञ्जल पक्षी केवल चोंच के अग्र भाग के सिवाय दूसरे अङ्गोद्वारा तालावके जलको स्पर्श न करती हुई जलपान करती है इसी तरह जो पुरुष रागद्वेष रहित बुद्धिसे स्त्री के शरीरको कुशासे ढँक कर उसके शरीरको न छुते हुए पुत्र के निमित्त परन्तु काम के निमित्त नहीं, शास्त्रोक्त विधान के अनुसार ऋतु कालमें समागम करता है उसको दोष नहीं होता है । इसी प्रकार उन्होंने अपने शास्त्रमें कहा है—(धर्मार्थम्) अर्थात् धर्मरक्षा के लिये पुत्रोत्पत्ति के निमित्त अपनी स्त्रीमें अधिकार रखनेवाले पुरुष के लिये । ऋतुकालमें स्त्री समागमका शास्त्रीय विधान होनेसे इसमें दोष नहीं होता है ।

इस प्रकार उदासीन होकर रहनेवाले अन्यतीर्थियोंका दृष्टान्त के द्वारा ही तीन गाथाओंसे उत्तर देने के लिये निर्युक्तिकार कहते हैं—जैसे कोई मनुष्य तलवारसे किसीका शिर काट कर यदि पराङ्मुख होकर स्थित होजाय तो क्या इस प्रकार उदासीन भाव के अवलम्बन करनेसे वह अपराधी नहीं हो सकता है? तथा कोई मनुष्य यदि जहरका गण्डूष (बूट) लेकर उसे पी जाय और वह चुपचाप रहे तथा उसे कोई देखे भी नहीं तो क्या दूसरेके न देखने से वह मृत्युको नहीं प्राप्त होगा? इसी तरह कोई मनुष्य किसी लक्ष्मीवान के भाण्डार से बहु-मूल्य रत्नोको चुराकर पराङ्मुख होकर रहे तो क्या वह चोर समझकर नहीं पकडा जायगा? यहां कहनेका आशय यह है कि यदि कोई मनुष्य गठता या मूर्खता वग किसीका शिर काटकर विप पीकर अथवा रत्न चुराकर मध्यस्थ वृत्तिका आश्रय लेवे तो भी वह निर्दोष नहीं हो सकता है इसी तरह राग होने परही उत्पन्न होनेवाला समस्त दोषोंका स्थान संसारवर्धक मैथुन सेवनमे निर्दोषता किसी तरहभी नहीं होसकती है? इस विषयमें विद्वानोंने कहा है कि—(प्राणिनाम्) शास्त्रमे महर्षियोने मैथुनको प्राणियोंका विनाशक बताया है। जैसे नली के भीतर तप्त अग्निके कण डालनेसे शीघ्र उसके अन्दरकी चीजोंका नाश होजाता है इसीतरह मैथुन सेवन से आत्मिक शक्तिका नाश होजाता है। मैथुन सेवन, अधर्मका मूल है, संसारको बढ़ानेवाला है, अतः पापको इच्छा न करनेवाले पुरुषको विषयुक्त अन्नकी तरह इसका त्याग करना चाहिये। निर्युक्तिकी तीन गाथाओंका यही तात्पर्यार्थ है। १२

अब शास्त्रकार इस प्रकरणको समाप्त करते हुए फोडेका मत्वाद निकालनेके समान मैथुनको सुखदायी बतानेवाले लोगोके मतको दूषित करनेके लिये कहते हैं—

(मूल) एवमेगे उ पासस्था, मिच्छदिट्ठी अणारिया ।

अज्झोववन्ना कामेहिं, पूयणा इव तरुणए ॥ १३ ॥

(छाया) एव मेके तु पार्श्वस्थाः मिथ्यादृष्टयोऽनार्याः

अध्युपपन्नाः कामेषु पूतना इव तरुणके ।

(अन्वयार्थ) (एवं) पूर्वोक्त रूपसे मैथुनको निरवद्य माननेवाले (एगेतु) कोइ (पामस्था) पार्श्वस्थ (मिच्छदिट्ठी) मिथ्यादृष्टि हैं (अणारिया) अनार्य हैं (कामेहिं अज्झोववन्ना) कामभोगमें वे अत्यन्त मूर्च्छित हैं (तरुणए पूयणा इव) जैसे पूतना नामक डाकिनी बालकोंपर आसक्त रहती है ।

(भावार्थ) पूर्वोक्त प्रकारसे मैथुन सेवनको निरवद्य बतानेवाले पुरुष पार्श्वस्थ हैं मिथ्यादृष्टि है तथा अनार्य हैं वे कामभोगमें अत्यन्त आसक्त हैं जैसे पूतना डाकिनी बालकोंपर आसक्त रहती है ।

(टीका) 'एव' मिति गण्डपीडनादिदृष्टान्तवलेन निर्दोषं मैथुनमिति मन्यमाना 'एके' स्त्रीपरीषहपराजिताः सद्गुणानात्पार्श्वे तिष्ठन्तीति पार्श्वस्था नाथवादिकमण्डलचारिणः, तुशब्दात् स्वयूथ्या वा, तथा मिथ्या-विपरीता तच्चाग्राहिणी दृष्टिः--दर्शनं येषां ते तथा, आरात्-दूरे याता-गताः सर्वहेयधर्मभ्य इत्यार्याः न आर्या अनार्याः धर्मविरुद्धानुष्ठानात्, त एवंविधा 'अध्युपपन्ना' गृध्नव इच्छामदनरूपेषु कामेषु कामैर्वा करणभूतैः सावधानुष्ठानेष्विति, अत्र लौकिकं दृष्टान्तमाह-यथा वा 'पूतना' डाकिनी 'तरुणके' स्तनन्धयेऽध्युपपन्ना, एवं तेऽप्यनार्याः कामेष्विति, यदिवा 'पूयण'ति गङ्गरिका आत्मीयेऽपत्येऽध्युपपन्ना, एवं तेऽपीति, कथानकं चात्र-यथा किल सर्वपशूनामपत्यानि निरुदके कूपेऽपत्यस्नेहपरीक्षार्थं क्षिप्तानि, तत्र चापरा मातरः स्वकीयस्तनन्धयशब्दाकर्णनेऽपि कूपतटस्था रुदन्त्यस्तिष्ठन्ति, उरभ्री त्वपत्यातिस्नेहेनान्धा अपायमनपेक्ष्य तत्रैवात्मानं क्षिप्तवतीत्यतोऽपरपशुभ्यः स्वापत्येऽध्युपपन्नेति, एवं तेऽपि ॥ १३ ॥ कामाभिष्वङ्गिणां दोषमाधिष्कुर्वन्नाह--

(टीकार्थ) फोड़ाको फोड़कर उसका मर्ज वाहर निकालने के समान मैथुन सेवनको निरवद्य माननेवाले अन्यतीर्था स्त्रीपरीषहसे जीते जाचुके हैं । वे शुभ अनुष्ठान से अलग रहते हैं । वे अपनेको नाथ कहनेवाले मण्डलमें विचरते हैं तथा 'तु' शब्द से कोई स्वयूथिकभी इस सिद्धान्तके अनुयायी हैं । इनको दृष्टि वस्तुस्वरूपको ग्रहण करनेवाली नहीं है । जो त्याग करने योग्य समस्त धर्मोंसे दूर रहता है उसे आर्य्य कहते हैं । पूर्वोक्त मतवादी आर्य्य नहीं किन्तु अनार्य्य हैं क्योंकि वे विरुद्ध धर्मका अनुष्ठान करते हैं । इस प्रकार के सिद्धान्तको माननेवाले पुरुष इच्छा मदनरूप काम भोगमें अत्यन्त आसक्त है । अथवा वे कामके द्वारा सावधानुष्ठान में अत्यन्त आसक्त हैं । इस विषय में शास्त्रकार लोकप्रसिद्ध दृष्टान्त बतलाते हैं--जैसे पूतना डाकिनी स्तनपीनेवाले बालकोंपर आसक्त रहती है इसी तरह वे अनार्य्य काममें आसक्त रहते हैं । अथवा पूतना, भेड़का नाम है वह जैसे अपने बच्चोंपर आसक्त रहती है इसी तरह वे अनार्य्य कामभोगमें आसक्त हैं । भेड़ अपने बच्चोंपर अत्यन्त आसक्त रहती है इस विषय में एक कहानी प्रसिद्ध है--किसी समय पशुओं के अपत्यस्नेहकी परीक्षा करनेके लिये सर्व पशुओं के बच्चे जलरहित किसी कूप में रख दिये गये । उस समय उन बच्चोंकी मातायें अपने अपने बच्चोंके शब्द सुनकर कूपके तटपरही रोती हुई खड़ी रहीं परन्तु भेड़ अपने बच्चोंके प्रेममें अन्धी होकर मृत्युकी परवाह न करके उस कूपमें कूद पड़ी इससे जैसे समस्त पशुओंमें भेड़का अपने

वच्चेमें अधिक स्नेह सिद्ध हुआ इसी तरह उन अन्यतीर्थियोंका कामभोग में अधिक स्नेह सिद्ध होता है । १३ काममें आसक्त रहनेवाले पुरुषोंका दोष बताने के लिये शास्त्रकार कहते हैं ।

(मूल) अणागयमपस्संता, पच्चुप्पन्नगवेसगा ।

ते पच्छा परितप्पंति, खीणे आउंमि जोवणे ॥ १४ ॥

(छाया) अनागतमपश्यन्तः प्रत्युत्पन्नगवेपकाः

ते पश्चात् परितप्यन्ते क्षीणे आयुषि यौवने ।

(अन्वयार्थ) (अणागयमपस्सता) भविष्यमें होनेवाले दुःखको न देखते हुए (पच्चु-पन्नगवेसगा) जो लोग वर्तमान सुखकी खोजमें लगे रहते हैं (ते) वे (पच्छा) पीछे (आउंमि जोवणे खीणे) आयु और युवावस्थाके नष्ट होनेपर (परितप्पंति) पश्चात्ताप करते हैं ।

(भावार्थ) असत् कर्मके अवुष्टान से भविष्य में होनेवाली यातनाओंको न देखते हुए जो लोग वर्तमान सुखकी खोज में रत रहते हैं वे युवावस्था और आयु क्षीण होनेपर पश्चात्ताप करते हैं ।

(टीका) 'अनागतम्' एष्यत्कामानिवृत्तानां नरकादियातनाःथानेषु महत् दुःखम् 'अपश्यन्तः' अपर्यालोचयन्तः, तथा 'प्रत्युत्पन्नं' वर्तमानमेव वैषयिकं सुखाभासम् 'अन्वेपयन्तो' मृगयमाणा नानाविधैरुपायैर्भोगान्प्रार्थयन्तः ते पश्चात् क्षीणे स्वायुषि जातसंवेगा यौवने वाऽपगते 'परितप्यन्ते' शोचन्ते पश्चात्तापं विदधति, उक्तं च—“ हतं मुष्टिभिराकाञ्चं, तुपाणां कण्डनं कृतम् । यन्मया प्राप्य मानुष्यं, सदर्थे नादरः कृतः ॥ १ ॥ ” तथा—“ विहवावलेवनडिएहिं जाइं कीरंति जोवणमएणं । वयपरिणामे सरियाइं ताइं हिअए खुडुक्कंति ॥१॥” ॥१४॥

(टीकार्थ) जो पुरुष कामभोगसे निवृत्त नहीं हैं उनको नरक आदि स्थानों में जो यातनायें होती हैं उनपर दृष्टि न देते हुए जो लोग सुखके आभास मात्र आधुनिक विषय-सुखको नानाप्रकार के उपायों द्वारा प्रार्थना करते हैं वे आयु और युवावस्थाका नाश होने-पर वैराग्ययुक्त होकर पश्चात्ताप करते हैं । वे कहते हैं कि—मनुष्य जन्म पाकर मैने जो शुभ

२ विभवावलेपनटितैर्यानि न क्रियन्ते यौवनमदेन । वयःपरिणामे स्मृतानि तानि हृदयं व्यथन्ते ॥ १ ॥

वस्तुका आदर नहीं किया सो मैंने मुक्के से आकाशका ताड़न किया तथा चावल निकालनेके लिये भूसेका कण्डन किया (कूटा)। तथा धन के धमण्ड से और युवावस्था के मद से जो कार्य्य नहीं किये जाते हैं वे जब उमर वीतनेपर याद आते हैं तो हृदयको अत्यन्त पीडित करते हैं।

(मूल) जेहिं काले परिक्रंतं, न पच्छा परितप्पए ।

ते धीरा वन्धणुम्मुक्का, नावकंखंति जीविअं ॥ १५ ॥

(छाया) यैः काले पराक्रान्तं, न पश्चात् परितप्यन्ते

ते धीरा बन्धनोन्मुक्ताः, नावकाङ्क्षन्ति जीवितम् ।

(अन्वयार्थ) (जेहिं) जिन पुरुषोंने (काले) धर्मोपार्जनकालमें (परिक्रंतं) धर्मोपार्जन किया है (ते) वे (पच्छा) पीछे (न परितप्पए) पश्चात्ताप नहीं करते हैं । (वन्धणुम्मुक्का) बन्धन से छुटे हुए (ते धीरा) वे धीर पुरुष (जीविअं) असंयम जीवनकी (नावकंखंति) इच्छा नहीं करते हैं ।

(भावार्थ) धर्मोपार्जन के समयमें जिन पुरुषोंने धर्मोपार्जन किया है वे पश्चात्ताप नहीं करते हैं । बन्धन से छुटे हुए वे धीर पुरुष असंयम जीवनकी इच्छा नहीं करते हैं ।

(टीका) ये तूत्तमसत्त्वतया अनागतमेव तपश्चरणादावुद्यमं विदधति न ते पश्चाच्छोचन्तीति दर्शयितुमाह—‘यैः’ आत्महितकर्तृभिः ‘काले’ धर्मार्जनावसरे ‘पराक्रान्तम्’ इन्द्रियकपायपराजयायोद्यमो विहितो न ते ‘पश्चात्’ मरणकाले वृद्धावस्थायां वा ‘परितप्यन्ते’ न शोकाकुला भवन्ति, एकवचननिर्देशस्तु सौत्र-इच्छान्दसत्त्वादिति, धर्मार्जनकालस्तु विवेकिनां प्रायशः सर्व एव यस्मात्स एव प्रधानपुरुषार्थः, प्रधान एव च प्रायशः क्रियमाणो घटां प्राञ्चति, ततश्च ये बाल्या-त्प्रभृत्यकृतविषयासङ्गतया कृततपश्चरणाः ते ‘धीराः’ कर्मविदारणसहिष्णवो बन्धनेन—स्नेहात्मकेन कर्मणा चोद्-प्राबल्येन मुक्ता नावकाङ्क्षन्ति’ असंयमजीवितं, यदिवा—जीविते मरणे वा निःस्पृहाः संयमोद्यममतयो भवन्तीति ॥१५॥ अन्यच्च—

(टीकार्थ) जो पुरुष उत्तम पराक्रमी होनेके कारण पहलेही तपस्या आदिका आचरण करते हैं वे पीछे पश्चात्ताप नहीं करते हैं यह दर्शनके लिये शास्त्रकार कहते हैं—अपने आत्माका हित सम्पादन करनेवाले जिन पुरुषोंने धर्म के उपार्जनकालमें इन्द्रिय और कपा-योंको विजय करने के लिये खूब उद्योग किया है वे मरणकाल मे अथवा वृद्धावस्था में पश्चात्ताप नहीं करते हैं । यहाँ “परितप्पए” इस पदमें एकवचन निर्देश सूत्र होने के कारण

छान्दस समझना चाहिये । जो पुरुष विवेकसम्पन्न हैं उनके लिये प्रायः सभी समय धर्मोपार्जनका ही काल है क्योंकि धर्मोपार्जन ही प्रधान पुरुषार्थ है अतः प्रधान पुरुषार्थ के लिये उद्योग करना ही सबसे उत्तम है । जो पुरुष वान्यकालसे ही विषयभोगका संसर्ग न करते हुए तपस्या में प्रवृत्त रह चुके हैं वे कर्म को विदारण करने में समर्थ धीर हैं । वे पुरुष स्नेहात्मक बन्धन से अत्यन्त छुटे हुए असंयम जीवनकी इच्छा नहीं करते हैं । अथवा वे जीवन और मरण में निःस्पृह रहकर संयम के अनुग्रह में चित्त रखते हैं । १५

(मूल) जहा नई वेयरणी, दुत्तरा इह संमता ।

एवं लोगंसि नारीओ, दुरुत्तरा अमईमया ॥ १६ ॥

(छाया) यथा नदी वैतरणी दुस्तरेह सम्मता

एवं लोके नार्यो दुस्तरा अमतिमता ।

(अन्वयार्थ) जहा जैसे (इह) इसलोकमें (वेयरणी नदी) वैतरणी नदी (दुत्तरा संमता) दुस्तर मानी गई है (एवं) इसीतरह (लोगंसि) लोकमें (नारीओ) स्त्रियाँ (अमईमया) निर्विवेकी मनुष्य से (दुरुत्तरा) दुस्तर मानी गई हैं ।

(भावार्थ) जैसे अतिवेगवती वैतरणी नदी दुस्तर है इसी तरह निर्विवेकी पुरुष से स्त्रियाँ दुस्तर हैं ।

(टीका) यथेत्युदाहरणोपन्यासायर्थः, यथा वैतरणी नदीनां मध्येऽत्यन्तवेगवाहित्वात् विषमतटत्वाच्च 'दुस्तरा' दुर्लङ्घ्या 'एवम्' अस्मिन्नपि लोके नार्यः 'अमतिमता' निर्विवेकेन हीनसत्त्वेन दुःखेनोत्तीर्यन्ते. तथाहि—ताः हावभावाः कृतविद्यानपि स्वीकुर्वन्ति, तथा चोक्तम्—“ सन्मार्गे तावदास्ते प्रभवति पुरुषस्तावदेवेन्द्रियाणां, लज्जा तावद्विद्यते विनयमपि समालम्बते तावदेव । भ्रूचापाक्षेपमुक्ताः श्रवणपथजुषो नीलपक्ष्माण एते, यावल्लीलावतीनां न हृदि घृतिमुषो दृष्टिवाणाः पतन्ति ॥१॥” तदेवं वैतरणीनदीवत् दुस्तरा नार्यो भवन्तीति॥१॥अपिच—

(टीकार्थ) यथा शब्द उदाहरण बताने के आया है । जैसे नदीओं में वैतरणी नदी अतिवेगवती और विषमतटवाली होनेके कारण दुःखसे लह्वन करने योग्य है इसी तरह इसलोक में पराक्रमहीन विवेकरहित पुरुषोसे स्त्रियाँ दुस्तर हैं । स्त्रियाँ हावभाव के द्वारा विद्वानोको वश कर लेती हैं । किसी कविने कहा है कि पुरुष शुभ कर्म में तभीतक स्थित रहता है और इन्द्रियोंपर तभीतक अपना प्रभुत्व रखता है तथा लज्जा भी तभी तक करता है

एवं विनय भी तभीतक धारण करता है जबतक लीलावती स्त्रियों के द्वारा भ्रुकुटिरूपी धनुषको कानतक खींचकर चलाये हुए नीलपक्षवाले दृष्टिवाण, उसके ऊपर नहीं गिरते हैं अतः स्त्रियाँ वैतरणी नदी के समान दुस्तर हैं । १६

(मूल) जेहिं नारीण संजोगा, पूयणा पिड्डतो कता ।

सव्वमेयं निराकिच्चा, ते ठिया सुसमाहिण्ण ॥ १७ ॥

(छाया) यैर्नारीणां संयोगाः पूजना पृष्टतः कृता
सर्वं मेतन्निराकृत्य ते स्थिताः सुसमाधिना ।

(अन्वयार्थ) (जेहिं) जिन पुरुषोंने (नारीण संजोगा । स्त्रियोंका सम्बन्ध (पूयणा) और कामशृंगार को (पिड्डतो कता) छोड़दिया है (ते) वे पुरुष (एयं सव्वं निराकिच्चा) समस्त उपसर्गोंको तिरस्कार करके (सुसमाहिण्ण ठिया) प्रसन्नचित्त होकर रहते हैं ।

(भावार्थ) जिन पुरुषोंने स्त्रीसंसर्ग और कामशृंगार को छोड़ दिया है वे समस्त उपसर्गों को जीत कर उत्तम समाधि के साथ निवास करते हैं ।

(टिका) 'यैः' उत्तमसत्त्वैः स्त्रीसङ्गविपाकवेदिभिः पर्यन्तकटवो नारीसंयोगाः परित्यक्ताः, तथा तत्सङ्गार्थमेव वस्त्रालङ्कारमाल्यादिभिरात्मनः 'पूजना' कामविभूषा 'पृष्टतः कृता' परित्यक्तेत्यर्थः, 'सर्वमेतत्' स्त्रीप्रसङ्गादिकं क्षुत्पिपासादिप्रतिकूलोपसर्गकदम्बकं च निराकृत्य ये महापुरुषसेवितपन्थानं प्रति प्रवृत्तास्ते सुसमाधिना-स्वस्थचित्तवृत्तिरूपेण व्यवस्थिताः, नोपसर्गैरनुकूलप्रतिकूलरूपैः प्रक्षोभ्यन्ते, अन्ये तु विषयाभिष्वङ्गिणः स्यादिपरीपहपराजिता अङ्गारोपरिपतितमीनवद्रागाग्निना दह्यमाना असमाधिना तिष्ठन्तीति ॥१७॥ स्यादिपरीपहपराजयस्य फलं दर्शयितुमाह-

(टीकार्थ) स्त्री संसर्ग के फलको जानने वाले जिन पुरुषोंने अन्तमें कट्टु फल देने वाले स्त्रीसंसर्ग को त्याग दिया है तथा स्त्रीसंसर्ग के लियेही जो वस्त्र अलङ्कार और फूलमालादि के द्वारा अपने शरीर को मण्डित कियाजाता है उस कामभूषणको भी त्याग दिया है वे पुरुष, स्त्री प्रसङ्ग आदि तथा क्षुधापिपासा (प्यास) आदि अनुकूल और प्रतिकूल उपसर्गोंको जीतकर महापुरुषोंसे सेवित मार्ग में प्रवृत्त हैं अतः वे प्रसन्न चित्तवृत्ति रूप उत्तम समाधि के साथ स्थित रहते हैं वे पुरुष अनुकूल और प्रतिकूल उपसर्गों से कदापि चञ्चल नहीं होते हैं

परन्तु दूसरे पुरुष जो विषयलोलुप तथा स्त्री आदि परीपहों से जीते जाचुके हैं वे आग पर पडी हुई मच्छलीकी तरह रागरूपी अग्नि में जलते हुए अशान्ति के साथ निवास करते हैं । १७ स्त्री आदि के परीपह को जितनेका फल बतानेके लिए शास्त्रकार कहते हैं ।

(मूल) एते ओघं तरिस्सन्ति, समुद्रं व्यवहारिणो ।

जत्थ पाणा विसन्नासि, किच्चन्ती सयकम्मुणा ॥१८॥

(छाया) एते ओघं तरिप्यन्ति समुद्रं व्यवहारिणः

यत्र प्राणाः विषण्णाः कृत्यन्ते स्वकर्मणा ।

(अन्वयार्थ) (एते) अनुकूल और प्रतिकूल उपसर्गोंको जीतनेवाले ये पूर्वोक्त पुरुष (ओघं) संसारको (तरिस्सन्ति) पार करेंगे (समुद्रं) जैसे समुद्रको (व्यवहारिणो) व्यापार करनेवाले वणिक् पार करते हैं । (जत्थ) जिस संसारमें (विसन्ना) पडे हुए (पाणा) प्राणी (सयकम्मुणा) अपने कर्मोंसे (किच्चन्ती) पीडित किये जाते हैं ।

(भावार्थ) अनुकूल और प्रतिकूल उपसर्गोंको जीतकर महापुरुषोंद्वारा सेवित मार्ग से चलने वाले धीर पुरुष, जिस संसारसागरमें पडे हुए जीव अपने कर्मोंके प्रभाव से नाना प्रकारकी पीडा भोगते हैं उसको इस प्रकार पार करेंगे जैसे समुद्र के दूसरे पारमे जाकर व्यापार करनेवाला वणिक् लवणसमुद्रको पार करता है ।

(टिका) य एते अनन्तरोक्ता अनुकूलप्रतिकूलोपसर्गजेतार एते सर्वेऽपि 'ओघं' संसारं दुस्तरमपि तरिप्यन्ति, द्रव्यौघदृष्टान्तमाह—'समुद्रं' लवणसागरमिव यथा 'व्यवहारिणः' सांयात्रिका यानपात्रेण तरन्ति, एवं भावौघमपि संसारं संयमयानपात्रेण यतयस्तारिष्यन्त, तथा तीर्णास्तरन्ति चेति, भावौघमेव विशिनष्टि—'यत्र' यस्मिन् भावौघे संसारसागरे 'प्राणाः' प्राणिनः स्त्रीविषयसङ्गाद्विषण्णाः सन्तः 'कृत्यन्ते' पीड्यन्ते 'स्वकृतेन' आत्मनाऽनुष्ठितेन पापेन 'कर्मणा' असद्वेदनीयोदयरूपेणे ति ॥ १८ ॥ साम्प्रतमुपसंहारव्याजेनोपदेशान्तरदित्सयाह—

(टीकाार्थ) अनुकूल और प्रतिकूल उपसर्गोंको जीतनेवाले जो पुरुष पहले कहे गये हैं वे सभी दुस्तर भीसं सार सागरको पार करेंगे । इस विषयमें द्रव्य ओधका दृष्टान्त बतलाते हैं—जैसे जहाजों के द्वारा यात्रा करनेवाले पुरुष जहाज द्वारा लवण समुद्रको पार करते हैं इसी तरह पूर्वोक्त साधु पुरुष भावरूपी ओघको अर्थात् संसारसागरको संयमरूपी जहाज के द्वारा पार करेंगे तथा किया है और कर रहे हैं । यह भावरूपी ओघ कैसा है सो विशेषण के द्वारा शास्त्रकार

वतलाते हैं—जिस भावरूपी ओघमें अर्थात् संसार सागरमें स्त्रीसंसर्ग के कारण पडे हुए जीव अपने किये हुए असातावेदनीय के उदय रूपी पाप कर्मके प्रभावसे दुःख भोगते हैं । १८

अब शास्त्रकार इस प्रकरणको समाप्त करते हुए दूसरा उपदेश देनेके लिये कहते हैं—

(मूल) तं च भिक्षू परिणाय, सुव्वते समिते चरे ।

मुसावायं च वज्जिजा, अदिन्नादाणं च वोसिरे ॥ १९ ॥

(छाया) तश्च भिक्षुः परिज्ञाय सुव्रतः समितश्चरेत्

मृषावादश्च वर्जयेददत्तादनश्च व्युत्सृजेत् ।

(अन्वयार्थ) (भिक्षू) साधु (तंच परिणाय) पूर्वोक्त बातोंको जानकर (सुव्वते) उत्तम व्रतों से युक्त तथा (समिते) समितियोंके सहित रहकर (चरे) विचरे। (मुसावायं च वज्जिजा) मृषावादको छोड़देवे और (अदिन्नादाणं च वोसिरे) अदत्तादान को त्याग देवे।

(भावार्थ) पूर्वोक्त गाथाओंमें जो बातें कही गई हैं उन्हें जाकर साधु उत्तम व्रत तथा समिति से युक्त होकर रहे एवं मृषावाद और अदत्तादान को त्याग दे।

(टीका) तदेतद्यत्प्रागुक्तं यथा—वैतरणीनदीवत् दुस्तरा नार्यो यैः परित्यक्तास्ते समाधिस्थाः संसारं तरन्ति, स्त्रीसङ्गिनश्च संसारान्तर्गताः स्वकृतकर्मणा कृत्यन्त इति तदेतत्सर्वं भिक्षणशीलो भिक्षुः 'परिज्ञाय' हेयोपादेयतया बुद्ध्वा शोभनानि व्रतान्यस्य सुव्रतः पञ्चभिः समितिभिः समित इत्यनेनोत्तरगुणावेदनं कृतमित्येवंभूतः 'चरेत्' संयमानुष्ठानं विदध्यात्, तथा 'मृषावादम्' असद्भूतार्थभाषणं विशेषेण वर्जयेत्, तथा 'अदत्तादानं च व्युत्सृजेद्' दन्तशोधनमात्रमप्यदत्तं न गृह्णीयात्, आदिग्रहणान्मैथुनादेः परिग्रह इति, तच्च मैथुनादिकं यावज्जीवमात्महितं मन्यमानः परिहरेत् ॥ १९ ॥ अपरव्रतानामर्हिसाया वृत्तिकल्पत्वात् तत्प्राधान्य-रूपापनार्थमाह—

(टीकार्थ) पहले जो कहा गया है कि "स्त्रियाँ वैतरणी नदीकी तरह दुस्तर हैं अतः जिसने उनका त्याग करदिया है वे पुरुष समाधियुक्त होकर संसारको पार करते हैं और स्त्री के साथ संसर्ग करनेवाले पुरुष संसारमें रहकर अपने कर्मोंके द्वारा पीडित किये जाते हैं" इन सब बातोंको साधु पुरुष जानकर अर्थात् स्त्री संसर्गको त्याग करने योग्य और संयमको आदरने योग्य समझकर सुन्दर व्रतों से युक्त और समितियों से सहित होकर संयमका अनुष्ठान करे। यहां समितियुक्त होकर रहना ब्रताकर उत्तर गुणोंका कथन किया गया है। इस प्रकार रहता

हुआ साधु मिथ्या भाषण को विशेष रूपसे वर्जित करे तथा अदत्तादान को सर्वथा त्याग करे। विना दिये दौतको शुद्ध करने के लिये तृणादि भी न लेवे। आदि शब्द से मैथुन आदिका ग्रहण अभीष्ट है इस लिये अपना कन्याण समझकर साधु यावज्जीवन मैथुन आदि न करे। १९

दूसरे व्रत, अहिंसाकी वृत्ति अर्थात् वाड़ के समान हैं परन्तु अहिंसा प्रधान व्रत है इस बातको वताने के लिये शास्त्रकार कहते हैं।

(मूल) उड्ढमहे तिरियं वा, जे केई तसथावरा ।

सव्वत्थ विरतिं कुज्जा, संति निव्वाणमाहियं ॥ २० ॥

(छाया) ऊर्ध्वं मध स्तिर्यक्षु ये केचित् त्रसस्थावराः

सर्वत्र विरतिं कुर्यात् शान्तिनिर्वाणमाख्यातम् ।

(अन्वयार्थ) (उड्ढं) ऊपर (अहे) नीचे (तिरियंच) अथवा तिरछा (जे केई तसथावरा) जो कोई त्रस और स्थावर प्राणी हैं (सव्वत्थ) सबकालमें (विरतिं) विरति अर्थात् उनके नाशसे निवृत्ति (कुज्जा) करनी चाहिये। (संति निव्वाणमाहियं) ऐसा करने से शान्तिरूपी निर्वाणपदकी प्राप्ति कही गई है।

(भावार्थ) ऊपर नीचे अथवा तिरछा जो त्रस और स्थावर जीव निवास करते हैं उनकी हिंसा से सब कालमें निवृत्त रहना चाहिये। ऐसा करनेसे जीवको शान्तिरूपी निर्वाणपद प्राप्त होता है।

(टीका) ऊर्ध्वमधस्तिर्यक्ष्वत्यनेन क्षेत्रप्राणातिपातो गृहीतः, तत्र ये केचन त्रसन्तीति त्रसा-द्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियाः पर्याप्तापर्याप्तकभेदभिन्नाः, तथा तिष्ठन्तीति स्थावराः-पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः सूक्ष्मवादरपर्याप्तकापर्याप्तकभेदभिन्ना इति, अनेन च द्रव्यप्राणातिपातो गृहीतः, सर्वत्र काले सर्वास्ववस्थास्वित्यनेनापि काल-भावभेदभिन्नः प्राणातिपात उपात्तो द्रष्टव्यः, तदेवं चतुर्दशस्वपि जीवस्थानेषु कृत-कारितानुमतिभिर्मनोवाक्कायैः प्राणातिपातविरतिं कुर्यादित्यनेन पादोनेनापि श्लोक-द्वयेन प्राणातिपातविरत्यादयो मूलगुणाः ख्यापिताः, साम्प्रतमेतेषां सर्वेषामेव मूलो-त्तरगुणानां फलमुद्देशेनाह—‘शान्तिः’ इति कर्मदाहोपशमस्तदेव च ‘निर्वाणं’ मोक्षपदं यद् ‘आख्यातं’ प्रतिपादितं सर्वद्वन्द्वापगमरूपं तदस्यावश्यं चरणकरण-नुष्ठायिनः साधोर्भवतीति ॥ २० ॥ समस्ताध्ययनार्थोपसंहारार्थमाह—

(टीकार्थ) ऊपर नीचे और तिरिछ कहकर क्षेत्र प्राणातिपातका ग्रहण किया गया है । जो प्राणी भय पाते हैं वे त्रस कहलाते हैं उन त्रस प्राणियों के द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय, पर्याप्त और अपर्याप्त भेद होते हैं । तथा जो प्राणी चलते फिरते नहीं किन्तु सदा स्थित रहते हैं वे स्थावर कहेजाते हैं । उन स्थावर प्राणियोंके पृथिवी, जल, तेज, वायु, वनस्पति, सूक्ष्म, वादर पर्याप्त और अपर्याप्त रूप भेद होते हैं । यहां त्रस और स्थावर जीवोंकी हिंसाका निषेध करके द्रव्यप्राणातिपातका ग्रहण किया गया है । तथा सब कालमें अर्थात् सभी अवस्थाओंमें प्राणियोंकी हिंसा न करनी चाहिये यह कहकर काल और भाव भेदसे भिन्न प्राणातिपातका ग्रहण किया गया है । इस प्रकार चौदह ही जीवस्थानों में तीनों करण और तीनों योगों से प्राणातिपात से निवृत्त होजाना चाहिये यह कहकर एक चरण कम दो श्लोकों के द्वारा प्राणातिपात विरति आदि मूल गुणोंका कथन किया गया है । अब इन समस्त मूलगुण और उत्तर गुणोंका फल, नाम लेकर वताने के लिये चौथा चरण कहते हैं—कर्मरूपी दाहकी शान्तिको शान्ति कहते हैं वह शान्ति ही निवांग अर्थात् मोक्षपद कहा गया है वह समस्त दुःखोंकी निवृत्तिस्वरूप है वह चरण करणका अनुष्ठान करनेवाले साधुको ही अवश्य प्राप्त होता है । २०

(मूल) इमं च धम्ममादाय, कासवेण पवेदितं ।

कुजा भिक्खू गिलाणस्स, अगिलाए समाहिण् ॥ २१ ॥

(छाया) इमञ्च धर्ममादाय काश्यपेन प्रवेदितम्

कुर्याद् भिक्षुर्ग्लानस्याग्लानतया समाहितः ।

(अन्वयार्थ) (कासवेण पवेदितं) काश्यपगोत्री भगवान् महावीर स्वामी के द्वारा कहे हुए (इमं च धम्ममादाय) इस धर्मको स्वीकार करके (समाहिण्) समाधि युक्त (भिक्खू) साधु (अगिलाए) अग्लानभावसे (गिलाणस्स) ग्लान साधुकी सेवा करे ।

(भावार्थ) काश्यपगोत्री भगवान् महावीर त्वामी के द्वारा कहे हुए इस धर्मको स्वीकार करके साधु समाधि युक्त रहता हुआ अग्लान भावसे ग्लान साधुकी सेवा करे ।

(टिका) 'इमं च धम्ममि'त्यादि, 'इम' मिति पूर्वोक्तं मूलोत्तरगुणरूपं श्रुत-चारित्राख्यं वा दुर्गतिधारणात् धर्मम् 'आदाय' आचार्योपदेशेन गृहीत्वा किम्भू-तमिति तदेव विशिनष्टि—'काश्यपेन' श्रीमन्महावीरवर्धमानस्वामिना समुत्पन्नदि-व्यज्ञानेन भव्यसत्त्वाभ्युद्धरणाभिलाषिणा 'प्रवेदितम्' आख्यातं समाधिगम्य

‘भिक्षुः’ साधुः परीपहोपसर्गैरतर्जितो ग्लानस्यापरस्य साधोर्वैयावृत्त्यं कुर्यात्, कथ-
मिति ? स्वतोऽग्लानतया यथाशक्ति ‘समाहित’ इति समाधिं प्राप्तः, इदमुक्तं
भवति—कृतकृत्योऽहमिति मन्यमानो वैयावृत्त्यादिकं कुर्यादिति ॥ २१ ॥ अन्यच्च—

(टीकार्थ) अब शास्त्रकार समस्त अव्ययनकी समाप्ति करनेके लिये कहते हैं कि पहले
कहे हुए मूल और उत्तर गुणरूप अथवा श्रुत चरित्ररूप, दुर्गति से धारण करनेवाले धर्मको
आचार्य के उपदेश से ग्रहण करके साधु रोगी साधुका व्यावच करे । यह धर्म कैसा है सो
बताने के लिये इसका विशेषण बतलाते हैं—जिनको दिव्यज्ञान उत्पन्न हुआ था तथा जो
भव्य जीवोंके उद्धारकी इच्छा करते थे ऐसे श्रीमान् महावीर वर्धमान स्वामीने इस धर्मको
कहाथा । इस धर्मको प्राप्त करके परीपह तथा उपसर्गों से न घबडाता हुआ साधु दूसरे रोगी
साधुका व्यावच करे । किस प्रकार करे सो बताते हैं । स्वयं ग्लान न होते हुए यथाशक्ति
समाधिको प्राप्त होकर करे । आशय यह है कि मैं कतकृत्य हुआ यह मानता हुआ, रोगी
साधुका व्यावच करे । २१

(मूल) संखाय पेशलं धम्मं, दिट्ठिसं परिनिव्वुडे ।

उवसग्गे नियामित्ता, आमोक्खाए परिव्वएज्जासि ॥२२॥त्तिवेमि॥

इति उवसग्गपरिचानामं तइयं अल्लयणं सम्मत्तं ॥ [गाथाग्रं २५६]

(छाया) संख्याय पेशलं धर्मं दृष्टिमान् परिनिर्वृतः

उपसर्गान् नियम्य आमोक्षाय परिव्रजेत् ।

(अन्वयार्थ) (दृष्टिनं) सम्यग्दृष्टि, (परिनिव्वुडे) शान्त पुरुष (पेशलं धम्मं संखाय)
मुक्ति देनेमें कुशल इस धर्मको अच्छी तरह जानकर (उवसग्गे) (उपसर्गोंको) (नियामित्ता)
सहन करके (आमोक्खाय) मोक्ष प्राप्ति पर्यन्त (परिव्वए) संयमका अनुष्ठान करे ।

(भावार्थ) सम्यग्दृष्टि शान्त पुरुष मोक्ष देनेमें कुशल इस धर्मको अच्छी तरह जानकर
उपसर्गोंको सहन करता हुआ मोक्ष प्राप्ति पर्यन्त संयमका अनुष्ठान करे ।

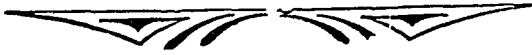
(टीका) ‘संख्याये’ति सम्यक् ज्ञात्वा स्वसम्मत्या अन्यतो वा—श्रुत्वा ‘पेश-
लं’ति मोक्षगमनं प्रत्यनुकूलं, किं तद् ?—‘धर्म’ श्रुतचारित्राख्यं ‘दृष्टिमान्’
सम्यग्दर्शनी ‘परिनिर्वृत’ इति कपायोपशमाच्छीतीभूतः परिनिर्वृतकल्पो वा

‘उपसर्गान्’ अनुकूलप्रतिकूलान् सम्यग् ‘नियम्य’ अतिसह्य ‘आमोक्षाय’ मोक्षं यावत् परि-समन्तात् ‘व्रजेत्’ संयमानुष्ठानेन गच्छेदिति, इतिः परिसमाप्त्यर्थे, व्रवीमीति पूर्ववत्, नयचर्चाऽपि तथैवेति ॥ २२ ॥

(टीकार्थ) अपनी बुद्धि से अथवा दूसरे से सुनकर मोक्ष देनेमें अनुकूल इस श्रुत चारित्र-रूप धर्मको सुनकर सम्यग्दर्शनयुक्त तथा कषायों के नष्ट होजानेसे शान्तभूत, अथवा मुक्त के तुल्य पुरुष अनुकूल और प्रतिकूल उपसर्गोंको सहन करता हुआ मोक्ष प्राप्तिपर्यन्त संयमका अनुष्ठान करे । इति शब्द समाप्ति अर्थमें है । व्रवीमि यह पूर्ववत् है नयोंकी चर्चाभी पूर्ववत्ही है । २२

उपसर्गपरिज्ञायाः समाप्तश्चतुर्थोद्देशकः, तत्परिसमाप्तौ च समाप्तं
तृतीयमध्ययनमिति । ग्रंथाग्रं ७७५ ॥

उपसर्गपरिज्ञाध्ययनका चतुर्थ उद्देशक समाप्त हुआ और उसके समाप्त होनेसे यह तीसरा अध्ययन समाप्त हुआ ।

॥ अथ चतुर्थं स्त्रीपरिज्ञाध्ययनं प्रारभ्यते ॥

(टीका) उक्तं तृतीयमध्ययनं, साम्प्रतं चतुर्थमारभ्यते, अस्य चायमभिसम्बन्धः, इहानन्तगध्ययने उपसर्गाः प्रतिपादिताः, तेषां च प्रायोऽनुकूला दुःसदाः, ततोऽपि स्त्रीकृताः, अतन्तज्जगार्थमिदमध्ययनमुपदिश्यत इत्यनेन सम्बन्धेनायातस्यास्याध्ययनस्योपक्रमादीनि चत्वार्यनुयोगद्वाराणि भवन्ति. तत्रोपक्रमान्तर्गतोऽर्थाधिकारो द्वेषा-अध्ययनार्थाधिकार उद्देशार्थाधिकारश्च, तत्राध्ययनार्थाधिकारः प्राग्वत् निर्धुक्तिकृता 'थीदोपविज्जणा चैव'त्यनेन स्वयमेव प्रतिपादितः, उद्देशार्थाधिकारं तूत्तत्र निर्धुक्तिकृदेव भणियति, साम्प्रतं निक्षेपः, स चौघनामसूत्रालापकभेदात्त्रिधा, तत्रौघनिष्पन्ने निक्षेपेऽध्ययनं, नामनिष्पन्ने 'स्त्रीपरिज्ञे'ति नाम, तत्र नामस्थापने क्षुण्णान्वादानादित्य स्त्रीशब्दस्य द्रव्यादिनिक्षेपार्थमाह—

दव्वाभिलावच्चिचे वेदे भावे य इत्थिणिक्खेवो ।

अहिलावे जइ सिद्धी भावे वेयंमि उवउत्तो ॥ ५६ ॥

(टीकार्थ) तीसरा अध्ययन कहा जाचुका अब चौथा आरम्भ किया जाता है । इस अव्ययनका पूर्व अध्ययन के साथ सम्बन्ध यह है—पूर्व अध्ययनमें उपसर्ग कहे गये हैं उनमें प्रायः अनुकूल उपसर्ग दुःसह होते हैं उन अनुकूल उपसर्गोंमें भी खांसे किया हुआ उपसर्ग अति दुःसह होता है अतः खांकृत उपसर्गोंका विजय के लिये इस चतुर्थ अध्ययनका उपदेश किया जाता है । इस सम्बन्ध से आये हुए इस अव्ययनके उपक्रम आदि चार अनुयोग द्वार होते हैं । उनमें उपक्रममें अर्थाधिकार दो प्रकारका है । अव्ययनार्थाधिकार और उद्देशार्थाधिकार, उनमें अध्ययनार्थाधिकार को निर्धुक्तिकारने प्रथम अव्ययनकी प्रस्तावनामें 'थीदोस-विवज्जणा चैव' इस गाथा के द्वारा स्वयमेव बताया है । तथा उद्देशार्थाधिकारको आगे चलकर निर्धुक्तिकार स्वयमेव कहेंगे । अब निक्षेप कहा जाता है—वह निक्षेप, ओघ नाम और सूत्रालापक भेद से तीन प्रकारका है । उनमें ओघ निक्षेपमें यह समस्त अध्ययन है और नाम-निक्षेप में इस अध्ययनका नाम स्त्री परिज्ञाध्ययन है । इनमें नाम और स्थापनाको अभ्यास में आने के कारण छोड़कर स्त्री शब्दका द्रव्य आदि निक्षेप बताने के लिये निर्धुक्तिकार कहते हैं—

(टीका) तत्र द्रव्यस्त्री द्वेषा-आगमतो नोआगमतश्च, आगमतः स्त्रीपदार्थज्ञस्तत्र चानुपयुक्तः, अनुपयोगो द्रव्यमिति कृत्वा, नोआगमतो ज्ञशरीरभव्यशरीरव्यतिरिक्ता

त्रिधा, एकभविक्का वद्वायुष्काभिमुखनामगोत्रा चेति, चिह्नयते—ज्ञायतेऽनेनेति चिह्नं स्तननेपथ्यादिकं, चिह्नमात्रेण स्त्री चिह्नस्त्री अपगतस्त्रीवेदश्छद्मस्थः केवली वा अन्यो वा स्त्रीवेपधारी यः कश्चिदिति, वेदस्त्री तु पुरुषामिलापरूपः स्त्रीवेदोदयः, अभिलापभात्रौ तु निर्युक्तिकृदेव गाथापश्चाद्धेनाह—अभिलप्यते इत्यभिलापः स्त्रीलिङ्गाभिधानः शब्दः, तद्यथा—शाला माला सिद्धिरिति, भावस्त्री तु द्वेषा—आगमतो नोआगमतश्च, आगमतः स्त्रीपदार्थज्ञस्तत्र चोपयुक्तः, 'उपयोगो भाव' इतिकृत्वा, नोआगमतस्तु भावविषये निक्षेपे 'वेदे' स्त्रीवेदरूपे वस्तुन्युपयुक्ता तदुपयोगानन्यत्वाद्भावस्त्री भवति, यथाऽप्रावुपयुक्तो माणवकोऽग्निरेव भवति, एवमत्रापि, यदिवा—स्त्रीवेदनिर्वर्तकान्युदयप्राप्तानि यानि कर्माणि तेषु 'उपयक्ते'ति तान्यनुभवन्ती भावस्त्रीति, एतावानेव स्त्रियो निक्षेप इति. परिज्ञानिक्षेपस्तु शस्त्रपरिज्ञावद् द्रष्टव्यः ॥ साम्प्रतं स्त्रीविपक्षभूतं पुरुषनिक्षेपार्थमाह—

(टीकार्थ) द्रव्य स्त्री दो प्रकारकी है—आगमसे (ज्ञानसे) और नो आगम से । जो पुरुष स्त्री पदार्थको जानता है परन्तु उसमें उपयोग नहीं रखता है वह आगमसे द्रव्य स्त्री है क्योंकि उपयोग न रखना ही द्रव्य है । ज़शरीर और भव्य शरीरसे व्यतिरक्त द्रव्य स्त्रीके नो आगमसे तीन भेद हैं । एक भविक्का, (जो एक भवके बाद ही स्त्रीभवको प्राप्त करनेवाला है) वद्वायुष्का (जिसने स्त्रीकी आयु बाँधली है) अभिमुखनामगोत्रा (स्त्री नाम गोत्र जिसके अभिमुख है वह जीव) । जिसके द्वारा वस्तु पहिचानी जाती है उसे चिह्न कहते हैं स्तन और स्त्रीकी तरह कपडा आदि पहनना स्त्रीके चिह्न हैं । जो चिह्न मात्रसे स्त्री है उसे चिह्न स्त्री कहते हैं । जिसका स्त्रीवेद नष्ट होगया है ऐसा छद्मस्थ अथवा केवली अथवा अन्य कोई जीव जो स्त्रीका वेप धारण करता है वह चिह्नस्त्री है । पुरुष भोगने की इच्छा रूप स्त्रीवेदके उदयको वेदस्त्री कहते हैं ।

अभिलापस्त्री और भावस्त्रीको निर्युक्तिकार गाथाका उत्तरार्थ के द्वारा वतलाते हैं । जो कहा जाता है उसे अभिलाप कहते हैं, स्त्री लिङ्गको कहनेवाला शब्द अभिलाप स्त्री है, जैसे शाला माला और सिद्धि इत्यादि शब्द । भाव स्त्री दो प्रकारकी है—आगमसे और नोआगमसे । जो जीव स्त्रीपदार्थको जानता हुआ उसमें उपयोग रखता है वह आगमसे भावस्त्री है क्योंकि वस्तुमें उपयोग रखना भाव कहलाता है । नो आगमसे भावस्त्री वह है जो स्त्रीवेदरूप वस्तुमें उपयोग रखता है क्योंकि उपयोग उस जीवसे भिन्न नहीं है जैसे अग्निमें उपयोग रखनेवाला

वालक अग्नि ही हो जाता है इसी तरह यहांभी समझना चाहिये । अथवा स्त्री वेदको उत्पन्न करनेवाले उदयको प्राप्त जो कर्म हैं उनमें जो उपयोग रखता है अर्थात् स्त्रीवेदनीय कर्मोंको जो अनुभव करता है वह नो आगमसे भावस्त्री है । स्त्रीका निक्षेप इतनाही है । परिज्ञाका निक्षेप शास्त्रपरिज्ञाकी तरह समझना चाहिये । अब स्त्रीके विपक्षमूत पुरुषका निक्षेप करने के लिये कहते हैं ।

गामं ठवणा दविए खेत्ते काले य पज्जणणकंमे ।

भोगे गुणे य भावे दस एए पुरिसणिवखेवा ॥ ५७ ॥

(टीका) 'नम' इति संज्ञा तन्मात्रेण पुरुषो नामपुरुषः—यथा घटः पट इति, यस्य वा पुरुष इति नामेति, 'स्थापनापुरुषः' काष्ठादिनिर्वर्तितो जिनप्रतिमादिकः, द्रव्यपुरुषो जगरीरभव्यशरीरव्यतिरिक्तो नोआगमत एकभविको बद्धायुष्कोऽभिमुखनामगोत्रश्चेति, द्रव्यप्रधानो वा मम्मणवणिगादिरिति, यो यस्मिन् सुराष्ट्रादौ क्षेत्रे भवः स क्षेत्रपुरुषो यथा सौराष्ट्रिक इति, यस्य वा यत् क्षेत्रमाश्रित्य पुंस्त्वं भवतीति, यो यावन्तं कालं पुरुषवेदवेद्यानि कर्माणि वेदयते स कालपुरुष इति, यथा—'पुरिसे णं भंते ! पुरिसोत्ति कालओ केवच्चिरं होइ ? गो०, जहन्नेणं एगं समयं उक्कोसेणं जो जम्मि काले पुरिसो भवइ, जहा कोइ एगंमि पक्खे पुरिसो एगंमि नपुंसगो'त्ति । प्रजन्यतेऽपत्यं येन तत्प्रजननं शिक्षम्—लिङ्गम् तत्प्रधानः पुरुषः अपरपुरुषकार्यरहितत्वात् प्रजननपुरुषः, कर्म—अनुष्ठानं तत्प्रधानः पुरुषः कर्मपुरुषः—कर्मकरादिकः, तथा भोगप्रधानः पुरुषो भोगपुरुषः—चक्रवर्त्यादिः— तथा गुणाः—व्यायामविक्रमधैर्यसन्वादिकास्तप्रधानः पुरुषो गुणपुरुषः, भावपुरुषस्तु पुंवेदोदये वर्तमानस्तद्वेद्यानि कर्माण्यनुभवन्निति, एते दश पुरुषनिक्षेपा भवन्ति । साम्प्रतं प्रागुल्लिङ्गितमुद्देशार्थाधिकारमधिकृत्याह—

(टीकार्थ) संज्ञाको नाम कहते हैं । जो संज्ञा मात्रसे पुरुष है वह नाम पुरुष कहलाता है जैसे घट पट शब्द नाम पुरुष हैं । अथवा जिसका नाम पुरुष है वह नाम पुरुष है । स्थापना पुरुष लकड़ी आदिकी बनाई हुई जिन प्रतिमा (यक्ष प्रतिमा मनुष्य प्रतिमा) आदि हैं । द्रव्यपुरुष जगरीर भव्यशरीर से व्यतिरिक्त नोआगम से तीन प्रकारके हैं । जैसेकि—एकभविक, बद्धायुष्क और अभिमुखनामगोत्र । अथवा धनमें जिसका अत्यन्त मन होता है उस द्रव्यप्रधान पुरुषको द्रव्यपुरुष कहते हैं जैसे मम्मण वणिक् आदि ।

क्षेत्र पुरुष वह है जो जिस देशमें जन्मा है, जैसे सुराष्ट्र देशमें जन्मा हुआ पुरुष सौराष्ट्रिक कहलाता है। अथवा जिसको जिस क्षेत्र के आश्रयसे पुरुषत्व प्राप्त होता है वह उस क्षेत्रका क्षेत्र पुरुष है। तथा जो जितने कालतक पुरुषवेदनीय कर्मोंको भोगता है वह कालपुरुष है जैसेकि—“ (पुरिसेणं) हे भगवन् ! पुरुष, कालसे कबतक पुरुषपनमें होता है ? हे गोतम ? जघन्य एक समय और उत्कृष्ट जो जिस कालमें स्वयं पुरुषपनको अनुभव करता है जैसे कोई एक पक्षमें पुरुषपनको अनुभव करता है और दूसरे पक्षमें नपुंसकपनेको भोगता है। जिससे प्रजा वगैरह उत्पन्न होती है उसे प्रजनन कहते हैं वह पुरुषका चिन्ह है। जिसको वही प्रधान है वह प्रजनन पुरुष है ! कारण यह है कि उससे पुरुष के योग्य दूसरा कार्य नहीं होता है इस लिये उसे प्रजनन पुरुष कहते हैं। अनुष्ठानको कर्म कहते हैं, वह कर्म जिसमें प्रधान है उसे कर्मपुरुष कहते हैं। मँजूर और कारीगर आदि कर्मपुरुष हैं। तथा भोगप्रधान पुरुष को भोगपुरुष कहते हैं। चक्रवर्ती आदि भोगपुरुष हैं। तथा व्यायाम (कसरत) विक्रम (बल) धैर्य सत्व आदि गुण हैं, ये गुण जिसमें प्रधान हैं उसे गुण पुरुष कहते हैं। भावपुरुष वह है जो पुरुषवेदनीय कर्मके उदयमें वर्तमान रहकर पुरुष वेदनीय कर्मोंको अनुभव कर रहा है। इस प्रकार पुरुष के दश निक्षेप होते हैं। अब पूर्वमें जिसकी सूचना की गई है उस उद्देशार्थाधिकार के विषयमें निर्युक्तिकार कहते हैं।

पढमे संथवसंलवमाइहि खलणा उ होति सीलस्स ।

चित्तिए इहेव खलियस्स अवत्था कम्मबंधो य ॥ ५८ ॥

(टीका) प्रथमे उद्देशके अयमर्थाधिकारः, तद्यथा—स्त्रीभिः सार्धं 'संस्तवेन' परिचयेन तथा 'संलापेन' भिन्नकथाद्यालापेन, आदिग्रहणादङ्गनिरीक्षणादिना कर्मोत्कोचकारिणा भवेदल्पसत्त्वस्य 'शीलस्य' चारित्रस्य स्वलना तुशब्दात्तत्परित्यागो वेति, द्वितीये त्वयमर्थाधिकारः, तद्यथा—शीलस्खलितस्य साधोः 'इहैव' अस्मिन्नेव जन्मनि स्वपक्षपरपक्षकृता तिरस्कारादिका विडम्बना तत्प्रत्ययश्च कर्मबन्धः, ततश्च संसारसागरपर्यटनमिति, किं स्त्रीभिः कश्चित् शीलात् प्रच्याव्यात्मवशः कृतो येनैव मुच्यते ?, कृत इति दर्शयितुमाह—

(टीकार्थ) प्रथम उद्देशमें कहा है कि स्त्रियों के साथ परिचय रखनेसे तथा भिन्नकथा वगैरह (चारित्रको नाश करनेवाली) बातोंका आलाप करने से तथा आदि शब्द से कामको उत्पन्न करनेवाले उन स्त्रियोंके अङ्गोपाङ्गों को देखने आदि से अल्प पराक्रमी पुरुष के शील यानी

चारित्रिकी स्वल्पा (व्रतभङ्ग) होती है अथवा तु शब्द से जानना चाहिये कि वह पुरुष दीक्षाको छोड़ देता है। द्वितीय उद्देशमें यह कहा है कि—शीलभ्रष्ट साधुकी इसी जन्ममें अपने पक्ष और पर पक्षकी तरफ से तिरस्कार वगैरह का दुःख होता है तथा शीलको भङ्ग करने से अशुभ कर्मका बन्ध होता है और उसे संसारसागरमें भ्रमण करना पड़ता है। क्या स्त्रियोंने किसीको शीलभ्रष्ट करके अपने वशमें किया है जिस से तुम ऐसा कहते हो? हाँ, किया है सो कहते हैं—

सूरा मो मन्नता कइतवियाहिं उवहिप्पहाणाहिं ।

गहिया हु अभयपज्जोयकूलवालादिणो वहवे ॥ ५९ ॥

(टीका) वहवः पुरुषा अभयप्रद्योतकूलवालादयः शूरा वयमित्येवं मन्यमानाः, मो इति निपातो वाक्यालङ्कारार्थः, 'कृत्रिमाभिः' सद्भावगहिताभिः स्त्रीभिस्तथा उपधिः—माया तत्प्रधानाभिः कृतकपटशताभिः 'गृहीता' आत्मवशतां नीताः केचन राज्यादपरे शीलात् प्रच्याव्येहैव विडम्बनां प्रापिताः, अभयकुमारादिकथानकानि च मूलादावश्यकादवगन्तव्यानि, कथानकत्रयोपन्यासस्तु यथाक्रमं अत्यन्तबुद्धिविक्रमतपस्वित्त्वख्यापनार्थं इति ॥ यत् एवं ततो यत्कर्तव्यं तदाह—

(टीकार्थ) अभय, प्रद्योत और कूलवाल वगैरह बहुत से पुरुष अपनेको शूरवीर मानते थे (मो शब्द निपात है वाक्यकी शोभा के लिये आया है) परन्तु वे कृत्रिम अर्थात् अन्दर के भावसे वर्जित तथा सैकड़ों माया करनेवाली स्त्रियोंके द्वारा वश किये जाचुके हैं। कईतों स्त्रियोंके द्वारा राज्य से भ्रष्ट किये गये हैं और कई शीलसे भ्रष्ट किये जाकर इसी जन्ममें तिरस्कार भागी हुए हैं। अभयकुमार आदि की कथायें मूल अवश्यक से जाननी चाहिये। तीनोंकी कथा बतानेका कारण यह है कि अभयकुमारमें अत्यन्त बुद्धि थी और प्रद्योत शूर वीर था और कूलवाल महान् तपस्वी था। इन तीनोंको स्त्रियोने कपट से वशमें कियाथा। अतः क्या करना चाहिये सो बताने हैं—

तम्हा ण उ वीसंभो गंतव्वो णिच्चमेव इत्थीसुं ।

पढमुद्देसे भणिया जे दोसा ते गणंतेणं ॥ ६० ॥

(टीका) यस्मात् स्त्रियः सुगतिमार्गार्गला मायाप्रधाना वञ्चनानिपुणास्तस्मादेतदवगम्य नैव 'विश्रम्भो' विश्वासस्तासां विवेकिना 'नित्यं' सदा 'गन्तव्यो'

यातव्यः, कर्तव्य इत्यर्थः, ये दोषाः प्रथमोद्देशके अस्योपलक्षणार्थत्वात् द्वितीये च तान् 'गणयता' पर्यालोचयता, तासां मूर्तिमत्कपटराशिभूतानामात्महितमिच्छता न विश्वसनीयमिति ॥ अपिच—

(टीकार्थ) इसलिये स्त्रियोंको सुगतिमार्गकी अर्गल अर्थात् विघ्नकारिणी, कपट से भरी हुई और पुरुषको ठगनेमें अति निपुण जानकर विवेकी पुरुषको हमेशः उनका विश्वास न करना चाहिये । स्त्रियोंके दोष प्रथम उद्देशकमें तथा उपक्षण होनेके कारण द्वितीय उद्देशकमें जो बताये गए हैं उनको विचार कर स्त्रियोंको कपट राशिकी मूर्ति समझकर अपना हित चाहनेवाले पुरुषको उनका विश्वास न करना चाहिये ।

सुसमत्याऽवऽसमत्या कीरंती अप्सत्तिया पुरिसा ।
दीसंती सूरवादी णारीवसगा ण ते सूरा ॥ ६१ ॥

(टीका) परानीकविजयादौ सृष्टु समर्था अपि सन्तः पुरुषाः स्त्रीभिरात्मवशी-
कृता 'असमर्था' भ्रूक्षेपमात्रभीरवः क्रियन्ते-अल्पसात्त्विकाः स्त्रीणामपि पादपत-
नादिचाटुकरणेन निःसाराः क्रियन्ते, तथा 'दृश्यन्ते' प्रत्यक्षेणोपलभ्यन्ते शूरमा-
त्मानं वदितुं शीलं येषां ते शूरवादिनोऽपि नारीवशगाः, सन्तो दीनतां गताः, एव-
म्भूताश्च न ते शूरा इति, तस्मात् स्थितमेतद्—अविश्वास्याः स्त्रिय इति, उक्तं च—
“को वीससेज्ज तासिं कतिवयभरियाण दुवियड्डाणं ! । खणरत्तविरत्ताणं धिरत्थु
इत्थीण हिययाणं ॥ १ ॥ अण्णं भणंति पुरओ अण्णं पासे णिवज्जमाणीओ । अन्नं
तासिं हियए जं च खमं तं करिंति पुणो ॥ २ ॥ को एयाणं णाहिइ वेत्तलयागुम्म-
गुविलहिययाणं । भावं भग्गासाणं तत्थुप्पन्नं भणंतीणं ॥ ३ ॥ महिला य रत्तमेत्ता
उच्छुखंडं च सक्करा चेव । सा पुण विरत्तमित्ता णिवंक्कुरे विससेइ ॥ ४ ॥ महिला
दिज्ज करेज्ज व मारिज्ज व संठंविज्ज व मणुस्सं । तुट्टा जीवाविज्जा अट्टव णरं वंच-

१ को विश्वस्यात्तासु कैतवभृःसु टुविंदग्धासु । क्षणरक्तविरक्तासु धिगस्तु स्त्रीहृदयानां
॥ १ ॥ २ अन्यद् भणन्ति पुरतोऽन्यरपाश्वे निपीडयन्त्यः । अन्यत्तासां हृदये यच्च क्षमं तत्कुर्वन्ति
पुनः ॥ १ ॥ ३ क पृतामां ज्ञात्यति चेन्नलतागुल्मगुपिलहृदयानां । भावं भग्नाशानां तत्रोत्पन्न
भणंतीनां ॥ १ ॥ ४ महिला च रक्तमात्रेक्षुखंडेव शक्रेव च । सा पुनर्विरक्तमात्रा निवाट्कुरं
विशेषयति ॥ १ ॥ ५ महिला वचात्कुर्याद्वा मारयेद्वा संस्थापयेद्वा मानुष्यं । तुष्टा जीवापयेत्
अथ च नरं वंचयेत् ॥ १ ॥ ६ संघविज्ज प्र० संवहेज्ज प्र० ।

यावेजा ॥ ५ ॥ णवि रक्खंते सुकयं णवि णेहं णवि य दाणमम्माणं । ण कुलं ण पुव्वयं आयतिं च सीलं महिलियाओ ॥ ६ ॥ मां वीसंभह ताणं महिलाहिययाण कवडभरियाणं ॥ णिण्णेहनिदयाण अलियवयणजंपणरयाणं ॥ ७ ॥ मारेड जियंतंपिट्ठु मयंपि अणुमरइ काह भत्तारं । विसहरगइव चरियं वंक्खिवंक्कं महेलाणं ॥ ८ ॥ गंगोए वालुया सागरे जलं हिमवओ य परिमाणं । जाणंति वुद्धिमंता महिलाहिययं ण जाणति ॥ ९ ॥ रोवावंति रुवंति य अलियं जंपंति पत्तियावंति । कवडेण य खंति विसं मरंति णय जंति सन्भावं ॥ १० ॥ चिंतिंतिं कज्जमण्णं अण्णं संठवइ भासइ अण्णं । जाडवइ कुणइ अण्णं माइवग्गो णियडिसारो ॥ ११ ॥ असयारंभाण तथा सवेसिं लोकागरहणिजाणं । परलोकावेरियाणं कारणयं चैव इत्थीओ ॥ १२ ॥ अंधवा को जुवईणं जाणइ चरियं सहावकुडिलाणं । दोसाण आगरो चिय जाण सरीरे वसइ कामो ॥ १३ ॥ मूलं दुच्चरियाणं हवइ उ णरयस्स वत्तणी विउला । मोक्खस्स महाविग्घं वज्जेयवा सया नारी ॥ १४ ॥ धंणा ते वरपुरिसा जे च्चिय मोत्तूण णिययजुवईओ । पवइया कयनियमा सिवमयलमणुत्तरं पत्ता ॥ १५ ॥ ”
अधुना यादृक्षः शूरो भवति तादृक्षं दर्शयितुमाह—

(टीकाार्थ) शत्रुसैन्यको विजय करने आदिमें खूब समर्थ पुरुषोंको भी स्त्रियोंने अपने नेत्र के पलक मात्र से वशीभूत तथा असमर्थ, उरपोक बनादिया हैं । तथा वे पुरुष अल्प पराक्रमी बनकर स्त्रियोंके पैरपर पड़ना आदि खुशामद करने हुए सार रहित बना दिये जाते हैं । यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि अपने को शूर मानने वाले पुरुष भी लिके वश में होकर

२ नापि रक्षन्ति सुकृतं नापि ऋहं नापि दानमन्माने च । न कुलं न पूर्वज नायतिं च सीलं महिला ॥ १ ॥ ३ ना विश्वम तेषां महिलाहृदयानां कपटभृतां । निःस्रेहनिर्दयानां अलीकवचनजल्पनरतानाम् ॥ १ ॥ ४ मारयन्ति जीवन्तमप्येव मृतमप्यनुश्रियते काचिद्धर्तारं । विपधरगतिरिव चरितं वक्त्रविवर्कं महेलानां ॥ १ ॥ ५ गंगायां वालुकाः सागरे जलं हिमवनश्च परिमाणं जानन्ति वुद्धिमन्तो महिलाहृदयं न जानन्ति ॥ १ ॥ ६ गेदयन्ति रुदन्ति च अलीकं जल्पन्ति प्रत्याययन्ति । कपटेन ग्राहन्ति विप श्रियते न च यान्ति सद्भावम् ॥ १ ॥ ७ चिन्तयन्ति कार्यमन्यदन्त्यत् मन्त्यापयन्ति भापतेऽन्यत् । आगभते करोत्यन्यन्मायिवर्गां निकृतिमारः ॥ १ ॥ ८ असदारंभाणां तथा सर्वेषां लोकगर्हणीयाणां । परलोकवैरिकाणां कारणं चैव स्त्रियः ॥ १ ॥ ९ अथवा को युवतीनां जानाति चरितं स्वभावकुट्टिआनां । दोषाणामाकरश्चैव यासां दारीरे वसन्ति कामः ॥ १ ॥ १० मूलं दुश्चरितानां भवति तु नरकस्य वर्तनी विपुला । मोक्षस्य महाविघ्नं वर्जयितव्या सदा नारी ॥ १ ॥ ११ धन्यास्ते वरपुरया ये चैव मुक्त्वा निजकयुवतीः । प्रव्रजिनाः कृतनियमाः शिवमचलमनुत्तरं प्राप्ताः ॥ १ ॥

दीन हो चुके हैं वस्तुतः ऐसे पुरुष शूर नहीं हैं । इससे सिद्ध हुआ कि स्त्रियोंका विश्वास न करना चाहिये । कहाभी है—(को वीससेज) कपटसे भरी हुई और दुःख से समझाने योग्य तथा क्षण मात्रमें राग करनेवाली और क्षणमें ही विरक्त होनेवाली स्त्रियों पर कौन विश्वास कर सकता है ? पूर्वोक्त दुर्गुणों से भरे हुए स्त्रीके हृदयको धिक्कार है । स्त्रियां सामने दूसरा कहती हैं और दूसरे के पास बैठती हैं । हृदयमें दूसराही होता है तथा जो मनमें धारती हैं वह करती हैं । २ ऐसा कौन पुरुष विद्वान् है जो वेत्रलता की गुच्छासे भी गाढ हृदयवाली स्त्रियोंके भावको जाने ? । ३ अनुरक्त होनेपर स्त्री ऊख की तरह तथा शक्कर की तरह मधुर प्रतीत होती है परन्तु विरक्त होनेपर वह निम्ब के अङ्कुरसे भी अधिक कटु हो जाती है । ४ स्त्री, मनुष्यको देती है, उसका कार्य्य करती है, तथा वह मनुष्यको मार डालती भी है । वह मनुष्यको स्थान पर स्थापित करती है तथा प्रसन्न होकर उसे जीलाती है अथवा ठगती है । ५ स्त्रियां पुण्यकी रक्षा नहीं करती हैं । स्नेह नहीं करती है तथा दान सम्मान की रक्षा नहीं करती हैं । वे, कुल, पूर्वकी कीर्ति, भविष्यकी उन्नति तथा शीलका नाश कर देती हैं । ६ कपटसे भरे हुए, स्नेह तथा दया से रहित झूठ बोलनेमें तत्पर ऐसी स्त्रियोंके हृदयका विश्वास न करो ७ स्त्रियां जीते हुए पतिको मार डालती हैं और कोई अपनी प्रतिष्ठा के लिये मरे हुए पतिके पीछे मरजाती हैं अतः स्त्रियोंका चरित्र सर्पके समान टेढ़ा से भी टेढ़ा होता है । ८ गङ्गाकी रेतीके कणोंको तथा समुद्र के जलको एवं हिमालय पर्वत के परिमाणको बुद्धिमान् पुरुष जानते हैं परन्तु वे स्त्रियोंके हृदयको नहीं जानते हैं । ९ स्त्रियां दूसरेको रुलाती हैं और आप भी रोती हैं, झूठ बोलती हैं, शपथ खाकर विश्वास उत्पन्न करती हैं, कपट से विष भक्षण करती हैं, मरजाती हैं परन्तु उनके हृदयके सच्चे भावको कोई जानता नहीं है । १० स्त्रियां मनमें दूसरा कार्य्य सोचती हैं और बाहरसे दूसरा कार्य्य स्थापन करती हैं । वचनसे वे दूसरा कार्य्य बताती हैं परन्तु अन्य कार्य्यको आरम्भ करती हैं । वे आरम्भ किये हुए कार्य्यसे भिन्न कार्य्य करके बताती हैं अतः स्त्रियां मायाकी राशि हैं । दूसरे को ठगनाही इनका सार है । ११ लोकमें निन्दाके योग्य तथा परलोकमें वैरी के समान जितने आरम्भ हैं उन सबके कारण स्त्रियां हैं । १२ अथवा स्वभावसे कुटिल युवतियों के चरित्रको कौन जान सकता है क्योंकि दोषोका भाण्डार कामदेव उनके शरीरमें निवास करता है । १३ स्त्रियां, दुष्ट आचरण के मूल हैं, नरकका विशाल मार्ग हैं, मोक्ष जानेमें महा विघ्न करनेवाली हैं अतः स्त्रियां सदा छोड़ने योग्य हैं । १४ वे श्रेष्ठ पुरुष धन्य हैं, जो अपनी सुन्दरी स्त्रीको छोड़ दीक्षा धारण करके यम नियमका पालन करके अचल अनुत्तर कल्याण स्थान (सिद्धि) को प्राप्त हुए हैं । १५ वीर पुरुष कैसे होते हैं सो बताने के लिये निर्युक्तिकार कहते हैं—

धम्ममि जो दढा मई सो सूरुओ सत्तिओ य वीरो य ।

णहु धम्मणिरुस्साहो पुरिसो सूरुओ सुवल्लिओऽवि ॥ ६२ ॥

(टीका) 'धम्म' श्रुतचारित्राख्ये दढा—निश्चला मतिर्यस्य स तथा एवम्भूतः स इन्द्रियनोइन्द्रियारिजयात्शूरः तथा 'सात्त्विको' महासत्त्वोपेतोऽसावेव 'वीरः' स्वकर्मदारणसमर्थो ऽसावेवेति, किमिति ? , यतो नैव धर्मनिवृत्त्याहः' सदनुष्ठाननिरुद्धमः सत्पुरुषार्चीर्णमार्गपरिभ्रष्टः पुरुषः सुष्टु बलवानपि शूरो भवतीति ॥ एतानेव दोषान् पुरुषसम्बन्धेन स्त्रीणामपि दर्शयितुमाह—

(टीकार्थ) श्रुत और चारित्र धर्ममें जिस पुरुषकी निश्चल मति है, तथा जो इन्द्रिय और मनरूपी शत्रुको जय करनेवाला है वही शूर है। वही पुरुष सात्त्विक अर्थात् महाशक्तियुक्त वीर है और वही अपने कर्मोंको नाश करनेमें समर्थ है। श्रुत—ऐसे पुरुषको शूर वीर क्यों कहते हैं ? उ० जो पुरुष धर्माचरण करनेमें उत्साह नहीं रखता किन्तु सत् अनुष्ठान में उद्यम रहित होता है तथा सत्पुरुषों द्वारा आचरण किये हुए मार्गसे भ्रष्ट होता है वह चाहे कितनाही बलवान् हो शूर नहीं कहा जासकता है। ६२ लियेके सम्बन्धसे पुरुषमें उत्पन्न होनेवाले जितने दोष बताये गये हैं उतनेही पुरुषके सम्बन्ध से स्त्रीमें भी उत्पन्न होते हैं, यह बताने के लिये निर्युक्तिकार कहते हैं—

एते चेव य दोसा पुरिन्नसमाएवि इत्थीयाणंपि ।

तम्हा उ अप्पमाओ विरागभग्गमि तासिं तु ॥ ६३ ॥

(टीका) ये प्राक् शीलप्रध्वंसादयः स्त्रीपरिचयादिभ्यः पुरुषाणां दोषा अभिहिता एत एवान्यूनधिकः पुरुषेण सह यः समायः—सम्बन्धस्तस्मिन् स्त्रीणामपि, यस्माद्दोषा भवन्ति तस्मात् तासामपि विरागमार्गे श्रवृत्तानां पुरुषपरिचयादिपरिहारलक्षणोऽप्रमाद एव श्रेयानिति । एवं यदुक्तं 'स्त्रीपरिज्ञे'ति तत्पुरुषोत्तमधर्मप्रतिपादनार्थम्, अन्यथा 'पुरुषपरिज्ञे'त्यपि वक्तव्येति, साम्प्रतं सूत्रानुगमेऽस्त्वल्लितादिशुणोपेतं सूत्रमुच्चारणीयं, तच्चेदम्—

(टीकार्थ) पहले शीलका नाश आदि दोष जो स्त्रियोंके सम्बन्ध से पुरुषमें उत्पन्न होनेवाले कहे गये हैं वे सभी दोष उतनेही कम ज्यादा नहीं पुरुषों के सम्बन्धसे स्त्रियोंमें भी उत्पन्न होते हैं अतः दीक्षा धारण की हुई साध्वियों को भी पुरुषके साथ परिचय आदिको

व्यागमें प्रमाद रहित होना ही कल्याणकारी है । इस अव्ययनमें स्त्रीके संसर्ग से पुरुषमें होने वाले दोषों के समान ही पुरुष के संसर्ग से स्त्री में होनेवाले दोष भी बताये गये हैं तथापि इसका नाम 'पुरुषपरिज्ञा' न रखकर 'स्त्रीपरिज्ञा' रखनेका कारण यह है कि स्त्रीकी अपेक्षा पुरुष में धर्मकी विशेषता होती है । अन्यथा पुरुषपरिज्ञा भी इस अव्ययनको कहते । अब सूत्रानुगममें अस्खलित आदि गुणोंसे युक्त सूत्रका उच्चारण करना चाहिये वह सूत्र यह है ।

(मूल) जे मायरं च पियरं च, विप्पजहाय पुव्वसंजोगं ।

एगे सहिते चरिस्सामि, आरत्तमेहुणो विविक्केसु ॥ १ ॥

(छाया) यः मातरं च पितरं च विप्रहाय पूर्वसंयोगम्

एकः सहितश्चरिष्यामि आरत्तमैथुनो विविक्केषु ।

(अन्वयार्थ) (जे) जो पुरुष इस विचार से दीक्षा ग्रहण करता है कि मैं (मायरं पियरं) मातापिता (पुव्वसंजोगं) तथा पूर्व सम्बन्ध को (विप्पजहाय) छोड़कर (आरत्तमेहुणो) एवं मैथुन रहित होकर (एगे सहिए) अकेला, ज्ञानदर्शन और चारित्र से युक्त रहता हुआ (विविक्केसु) स्त्री पशु और नपुंसक रहित स्थानों में (चरिस्सामि) विचरूंगा ।

(भावार्थ) जो पुरुष इस अभिप्राय से दीक्षा ग्रहण करता है कि मैं माता पिता तथा पूर्व सम्बन्धों को छोड़कर तथा मैथुन वर्जित रहकर ज्ञान दर्शन और चारित्रका पालन करता हुआ अकेला पवित्र स्थानों में विचरूंगा उसको स्त्रियां कपटसे अपने वशमें करनेका प्रयत्न करती हैं ।

(टीका) अस्य चायमनन्तरसूत्रेण सह सम्बन्धः, तद्यथा—अनन्तरसूत्रेऽभिहितम्, आमोक्षाय परित्रजेदिति, एतच्चाशेषाभिष्वङ्गवर्जितस्य भवतीत्यतोऽनेन तदभिष्वङ्गवर्जनमभिधीयते, 'यः' कश्चिदुत्तमसत्त्वो 'मातरं पितरं' जननीं जनयितारम्, एतद्ग्रहणादन्यदपि भ्रातृपुत्रादिकं पूर्वसंयोगं तथा श्वश्रूश्चशुरादिकं पश्चात्संयोगं च 'विप्रहाय' त्यक्त्वा, चकारौ समुच्चयार्थौ, 'एको' मातापित्राद्यभिष्वङ्गवर्जितः कषायरहितो वा तथा सहितो ज्ञानदर्शनचारित्रैः स्वस्मै वा हितः स्वहितः—परमार्थानुष्ठानविधायी 'चरिष्यामि' संयमं करिष्यामीत्येवं कृतप्रतिज्ञः, तामेव प्रतिज्ञां सर्वप्रधानभूतां लेशतो दर्शयति—'आरत्तम्' उपरतं मैथुनं—कामाभिलाषो यस्यासावारत्तमैथुनः, तदेवम्भूतो 'विविक्केषु' स्त्रीपशुपण्डकवर्जितेषु स्थानेषु चरि-

प्यासीत्येवं सम्यग्ग्रन्थानेनान्धाय पिच्छरतीति, क्वचिन्पाठो 'विविक्तमिति' 'विवि-
क्तं'—स्त्रीपण्डकादिरहितं ग्यानं गंयमानुपरोष्येपितुं शीलमभ्य तथेति ॥ १ ॥ तस्यैवं
कृतप्रतिपत्तस्य साधोर्षेऽन्यविवेकितांजनानाद्यर्थयितुमाह—

(टीकार्थ) पूर्व सूत्रके माथ इमं ज्ञययनका सम्बन्ध यत् है—पूर्व सूत्रमें कहा है कि
साधु मोक्ष पाने तक दो गहा पावन करे । परन्तु यह मोक्ष समस्त जन्मवत्क प्रत्येक मोक्षको
छोटे हुए पुरुषको प्राप्त होना है इसलिये इन ज्ञययनमें जन्मवत्क (मोक्ष) को जन्म करनेका
उपदेश किया जाता है । जो कोई उपाय मातु माना पिनाहो तथा भारे पुत्र जन्म पूर्व
सम्बन्धियोंको एवं मास समूह आदि पीछे सम्बन्धियोंको छोड़कर माना पिना आदि के
सम्बन्धसे रहित अकेला अथवा कण्ठ रहित एवं ज्ञान दर्शन और चार्मिकमग्नत अथवा
अपने हितका यानी परमार्थका अनुष्ठान करनेवाला होकर " मैं गंयमहा पावन करेगा " ऐसी
प्रतिज्ञा किया हुआ है, वह प्रतिज्ञा सर्वप्रधान है उसे अंगत, शास्त्रद्वार, चतुर्धने है जिसको
कामवासना दूर हो गयी है तथा जो मैं श्री पशु और नपुंसक रहित स्थानमें विचरना ऐसी
प्रतिज्ञा करके सम्यक् चार्मिक पावन करना हुआ विचरना है तिसी प्रतिज्ञे " विवेकिमि "
यत् पाठ है—विविक्त, यानी श्री पशु और नपुंसक रहित स्थान है उस पवित्र स्थानको
शील पावन करनेके लिये जो अन्वेषण करना है तिसे मायुका विवेकि विवेकि नाम कहा
होता है सो बताते हैं । १

(मूल) सुहृमेणं तं परिक्रम्य, छन्नपण्ण इतिथो मंदा ।

उवायंपि ताड जाणंसु जहा लिस्संति भिक्खुणो एणे ॥२॥

(छाया) सुहृमेणं तं परिक्रम्य छन्नपदेन चियो मन्दाः

उपायमपि ताः जानन्ति यथा श्लिष्यन्ति भिक्षव एकै ।

(अन्वयार्थ) (मंदा इतिथो) अविचेकनी त्रियो (सुहृमेण) तासु (तं परिक्रम्य) नाजुके
पाम आकर (छन्नपण्ण) कण्ठसे अथवा गूढार्थ दन्डसे मायुको शीलभ्रष्ट करनेका प्रयत्न करती
हैं (ता उवायमपि जाणन्ति) चिया यह उपाय भी जानती हैं (जहा एणे भिक्खुणो लिस्संति)
जिससे कोई साधु उनके साथ संग करलेते हैं ।

(भावार्थ) अविचेकनी त्रियो त्रियो छन्नसे सायुके निकट आकर कण्ठ से अथवा गूढार्थ
शब्दके द्वारा सायुको शीलसे भ्रष्ट करनेका प्रयत्न करती हैं । वे वह उपाय भी जानती हैं
जिससे कोई साधु उनका संग करलेते हैं ।

(टीका) 'सुहृमेण' इत्यादि, 'तं' महापुरुषं साधुं 'सूक्ष्मेण' अपरकार्यव्य-
पदेशभूतेन 'छन्नपदेने'ति छन्नना-कपटजालेन 'पराक्रम्य' तत्समीपमागत्य,
यदिवा-'पराक्रम्ये'ति शीलस्खलनयोग्यतापत्या अभिभूय, काः ?-'स्त्रियः':
कूलवालुकादीनामिव माग्धगणिकाद्या नानाविधकपटशतकरणदक्षा विविधवि-
व्योक्तवत्यो भाव-मन्दाः—कामोद्रेकविधायितया सदसद्विवेकविकलाः समीपमा-
गत्य शीलाद् ध्वंसयन्ति, एतदुक्तं भवति-भ्रातृपुत्रव्यपदेशेन साधुसमीपमागत्य
संयमाद् भ्रंशयन्ति, तथा चोक्तम्—“प्रियपुत्र भाइकिडगा णत्तूकिडगा य
सयणकिडगा य । एते जोवणकिडगा पच्छन्नपई महिलियाणं ॥ १ ॥ ” यदिवा-
छन्नपदेनेति-गुप्ताभिधानेन, तद्यथा—“काले प्रसुप्तस्य जनार्दनस्य, मेघान्धकारासु
च शर्वरीषु । मिथ्या न भाषामि विशालनेत्रे !, ते प्रत्यया ये प्रथमाक्षरेषु ॥ १ ॥”
इत्यादि, ताः स्त्रियो मायाप्रधानाः प्रतारणोपायमपि जानन्ति-उत्पन्नप्रतिभतया
विदन्ति, पाठान्तरं वा ज्ञातवत्यः, यथा 'श्लिष्यन्ते' विवेकिनोऽपि साधव एके
तथाविधकर्मोदयात् ताम् सङ्गमुपयान्ति ॥ २ ॥ तानेव सूक्ष्मप्रतारणोपायान् दर्श-
यितुमाह—

(टीकार्थ) उस महापुरुषको किसी दूसरे कार्यके वहानेसे कपट करके स्त्रियाँ पास आकर
शील भ्रष्ट कर देती हैं । अथवा उस महापुरुषको ब्रह्मचर्य्य भ्रष्ट होने योग्य बनाकर शीलभ्रष्ट
कर देती हैं । जैसे कूलवालुक आदि तपस्त्रियोंको नाना प्रकारके कपट करनेमें निपुण तथा
अनेक प्रकारके काम विलासों को उत्पन्न करनेवाली भले और बुरेके विचार से रहित मूर्ख
माग्धवेश्या आदि स्त्रियोंने शीलभ्रष्ट करडाला था इसी तरह स्त्रियाँ साधुको शीलभ्रष्ट करडालती
हैं । आशय यह है कि—भाई पुत्र आदि के वहाने से स्त्रियाँ साधुके पास आकर संयमसे
भ्रष्ट कर देती हैं । कहाभी है—प्रिय पुत्र प्रिय भाई प्रिय नाती तथा स्वजन आदिक संसारी
सम्बन्ध के वहाने से गुप्त पति करना स्त्रियोंकी रीति है । अथवा गुप्त नामके द्वारा स्त्रियाँ
जाल रचती हैं जैसे “ काले प्रसुप्तस्य ” इत्यादि श्लोक के द्वारा छिपाकर अपना अभिप्राय
प्रकट करती हैं । (इस श्लोकका भाव यह है कि इस श्लोकके चारो चरणों के प्रथम अक्षरोंकी
योजना करके तुम मेरा अभिप्राय समझो । प्रथम अक्षरोंकी योजना करने पर “ कामेमि ते ”
यह वाक्य बनता है । इसका अर्थ है कि मैं तुम्हारी कामना करता हूँ । इस प्रकार माया

प्रधान स्त्रियाँ प्रतिभायुक्त होनेके कारण प्रतारण करने के उपायोंको भी जानती हैं जिससे विवेकी साधु भी उस प्रकारके कर्मके उदयके कारण उनमें आसक्त होजाते हैं । २

(सूत्र) पासे भिसं गिसीयन्ति अभिवखणं पोसवत्थं परिहिति ।

कायं अहेवि दंसन्ति, वाहू उद्धट्टु कक्खमणुव्वजे ॥ ३ ॥

(छाया) पार्श्वे भृशं निषीदन्ति, अभीक्षणं पोपवस्त्रं परिदधति

कायमधोऽपि दर्शयति वाहुमुद्धृत्य कक्षामनुव्रजेत् ।

(अन्वयार्थ) (पासे) साधुके निकट (भिसं) अत्यन्त (गिसीयन्ति) बैठती हैं । (अभिवखणं) निरन्तर (पोसवत्थं) कामको उत्पन्न करनेवाले सुन्दर वस्त्र (परिहिति) पहिनती हैं । (अहेविकायं) शरीरके नीचले भागको भी (दंसन्ति) दीखलाती हैं । (वाहू उद्धट्टु) तथा भुजाको ऊठाकर (कक्खमणुव्वजे) काँख दीखलाती हुई साधुके सामने जाती हैं ।

(भावार्थ) स्त्रियाँ साधुको ठगने के लिये उनके निकट बहुत ज्यादा बैठती हैं और निरन्तर सुन्दर वस्त्रको ढीला होनेका वहना बनाकर पहिन्ती हैं । तथा शरीर के नीचले भागको भी काम उदीपित करनेके लिये साधुको दीखलाती हैं एवं भुजा उठाकर काँख दीखलाती हुई साधु के सामने आती हैं ।

(टीका) 'पार्श्वे' समीपे 'भृशम्' अत्यर्थमूरूपपीडमतिस्नेहमाविष्कुर्वन्त्यो 'निषीदन्ति' विश्रम्भमापादयितुमुपविशन्तीति, तथा कामं पुष्पातीति। एषोपं-कामोत्कोचकारि शोभनमित्यर्थः तच्च तद्वस्त्रं पोपवस्त्रं तद् 'अभीक्षणं' अनवरतं तेन शिथिलादिव्यपदेशेन परिदधति, स्वामिलापमावेदयन्त्यः साधुप्रतारणार्थं परिधानं शिथिलीकृत्य पुनर्निव्रजन्तीति, तथा 'अधःकायम्' ऊर्वादिकमनङ्गोद्दीपनाय 'दर्शयन्ति' प्रकटयन्ति, तथा 'वाहुमुद्धृत्य' कक्षामादर्श्य 'अनुकूलं' साध्वमिमुखं 'व्रजेत्' गच्छेत् । सम्भावनायां लिङ्, सम्भाव्यते एतदङ्गप्रत्यङ्गसन्दर्शकत्वं स्त्रीणामिति ॥ ३ ॥ अपि च-

(टीकार्थ) साधुको ठगने के लिये स्त्रियाँ जो सूक्ष्म उपाय करती हैं उन उपायोंको बतानेके लिये शास्त्रकार कहते हैं । स्त्रियाँ अपना अत्यन्त स्नेह प्रकट करती हुई साधुके पास अत्यन्त बैठती हैं वे विश्वास उत्पन्न करनेके लिये साधु के निकट बैठती हैं ।

जो वस्त्र कामकी उत्पत्ति करता है उसे पोषवस्त्र कहते हैं, उस कामवर्धक सुन्दर वस्त्रको स्त्रियाँ ढीला होनेका वहना बनाकर बार बार पहिनती हैं आशय यह है कि अपना

अभिलाष प्रकट करती हुई साधुको ठगाने के लिये वल्लको ढीला करके वे बार बार बाँधती हैं । तथा साधुका काम जगाने के लिये वे जंघा आदि अङ्गोंको भी दीखलाती हैं । तथा मुजा उठाकर कांख दीखलाती हुई साधुके सामने जाती हैं । यहां सम्भावना अर्थमें लिख है अतः स्त्रियां साधुको अपना अङ्ग प्रत्यङ्ग दीखावें यह संभव है । ३

(मूल) सयणासणेहिं जोगेहिं इत्थिओ एगता णिमंतंति ।

एयाणि चैव से जाणे, पसाणि विरूपरूवाणि ॥ ४ ॥

(छाया) शयनासनेन योग्येन स्त्रिय एकदा निमन्त्रयन्ति

एतानि चैव स जानीयात् पाशान् विरूपरूपान् ।

(अन्वयार्थ) (एकता) किसी समय (इत्थिओ) स्त्रियां (जोगेहिं) उपभोग करने योग्य (सयणासणेहिं) पलंग और आसन आदिका उपभोग करनेके लिये (णिमंतंति) साधुको आमन्त्रित करती हैं (से) वह साधु (एयाणि) इन्ही बातोंको (विरूपरूवाणि) नाना प्रकारका (पासाणि) पाशबन्धन (जाणे) जाने ।

(भावार्थ) कभी एकान्त स्थानमें स्त्रियां साधुको पलंग पर तथा उत्तम आसनपर बैठनेके लिये स्वीकार कराती हैं । परमार्थदर्शी साधु इन्ही बातोंको नाना प्रकारका पाशबन्धन समझे ।

(टीका) 'सयणासणे' इत्यादि, शय्यतेऽस्मिन्निति शयनं-पर्यङ्कादि तथा-ऽऽस्यतेऽस्मिन्नित्यासनम्-आसंदकादीत्येवमादिना 'योग्येन' उपभोगार्हेण कालोचितेन 'स्त्रियो' योषित 'एकदा' इति विविक्तदेशकालादौ 'निमन्त्रयन्ति' अभ्युपगमं ग्राहयन्ति, इदमुक्तं भवति-शयनासनाद्युपभोगं प्रति साधुं प्रार्थयन्ति, 'एतानेव' शयनासनेन निमन्त्रणरूपान् स साधुर्विदितवेद्यः परमार्थदर्शी 'जानीयाद्' अवबुध्येत स्त्रीसम्बन्धकारिणः पाशयन्ति-बध्नन्तीति पाशास्तान् 'विरूपरूपान्' नानाप्रकारानिति । इदमुक्तं भवति-स्त्रियो ह्यासन्नगामिन्यो भवन्ति, तथा चोक्तम्—“अंबं वा निम्बं वा अब्भासगुणेण आरुह्य वल्ली एवं इत्थीतोवि य जं आसनं तमिच्छन्ति ॥ १ ॥” तदेवम्भूताः स्त्रियो ज्ञात्वा न ताभिः सार्धं साधुः सङ्गं कुर्यात्, यतस्तदुपचारादिकः सङ्गो दुष्परिहार्यो भवति, तदुक्तम्—“जं इच्छसि

२ ० सनादिनि० प्र० । ३ आन्नं वा निम्बं वाभ्यासगुणेनागेहति वल्ली । एवं स्त्रियोऽपि य एवासन्नस्तमिच्छन्ति ॥ १ ॥ ४ यान् ग्रहीतुमिच्छसि तानामिपेण पूर्वं गृहाण । यदामिपपाशनिबद्धः करिष्यति कार्यमकार्यं वा ॥ १ ॥

घेतुं जे पुर्वि तं आमिसेण गिण्हाहि । आमिसपासनिबद्धो काहिइ कजं अकजं
वा ॥ १ ॥ ” ॥ ४ ॥ किञ्च—

(टीकार्थ) जिसके ऊपर शयन किया जाता है उसे शयन कहते हैं । पलंग आदि शयन कहलाते हैं तथा जिसपर बैठते हैं उसे आसन कहते हैं । वह कुर्सी आदि है । उपभोग करने योग्य इन वस्तुओंको ग्रहण करने के लिये स्त्रियाँ एकान्त स्थान तथा काल देखकर साधु से प्रार्थना करती हैं । आशय यह है कि—स्त्रियाँ शयन और आशन आदिका उपभोग करनेके लिये साधु से प्रार्थना करती हैं परन्तु जानने योग्य बातोंको जाननेवाला परमार्थदर्शी साधु इन्हीं शयन आसन आदिके आमन्त्रणोंको स्त्रीके साथ फँसानेवाला नाना प्रकारका पाश बन्धन जाने । कहनेका आशय यह है कि—स्त्रियाँ पासमें रहनेवाले पुरुषको ग्रहण करती हैं । कहा है कि आम हो चाहे निम्न हो पासके वृक्षपर स्वभावसे ही वेल चढती है इसी तरह स्त्रियाँ भी जो पासमें पुरुष होता है उसीकी इच्छा करती हैं । अतः साधु स्त्रियोंको इस प्रकार समझकर उनके साथ संग न करे । क्योंकि स्त्रियोंकी सेवाभक्ति के कारण उनके साथ संग दुस्त्यज होता है । कहा है कि यदि तुम स्त्रियो से कोई वस्तु लेना चाहते हो तो उसे आमिष अर्थात् प्रलोभनीय वस्तु समझो क्योंकि उस प्रलोभनीय वस्तुके पाश में बँधकर जीव कार्य और अकार्य सभी करने में प्रवृत्त होजाता है । ४

(मूल) नो तासु चक्खु संघेज्जा, नोवि य साहसं समभिजाणे ।
णो सहियंपि विहरेज्जा, एवमप्पा सुरक्खिओ होइ ॥ ५ ॥

(छाया) न तासु चक्षुः संदध्यात् नाऽपि च साहसं समभिजानीयात्
न सहितोऽपि विहरेदेवमात्मा सुरक्षितो भवति ।

(अन्वयार्थ) (तासु) उन स्त्रियोंपर (चक्खु) आंख (न संघेज्जा) न लगावे । (नो विप साहसं समभिजाणे) तथा उनके साथ कुकर्म करना भी स्वीकार न करे (सहियंपि नो विहरेज्जा) उनके साथ ग्राम आदिमें विहार न करे । (एवमप्पा सुरक्खिओ होइ) इन प्रकार साधुका आत्मा सुरक्षित होता है ।

(भावार्थ) साधु स्त्रियोंपर अपनी दृष्टि न लगावे तथा उनके साथ कुकर्म करनेका साहस न करे एवं उनके साथ ग्राम आदिकमें विहार न करे इस प्रकार साधुका आत्मा सुरक्षित होता है ।

(टीका) 'नो' नैव 'तासु' शयनासनोपनिमन्त्रणपाशावपाशिकासु स्त्रीषु

‘चक्षुः’ नेत्रं ‘सन्दध्यात्’ सन्धयेद्वा न तदृष्टौ स्वदृष्टिं निवेशयेत्, सति च प्रयोजने ईषदवज्ञया निरीक्षेत, तथा चोक्तम्—“ कार्येऽपीपन्मतिमात्रिरीक्षते योपिदङ्गमस्थिरया । अस्त्रिग्धया दशाऽवज्ञया ह्यकुपितोऽपि कुपित इव ॥ १ ॥ ” तथा नापि च साहसम्—अकार्यकरणं तत्प्रार्थनया ‘समनुजानीयात्’ प्रतिपद्येत, तथा ह्यतिसाहसमेतत्सङ्ग्रामावतरणवद्यन्नरकपातादिविपाकवेदिनोऽपि साधोर्योपिदासञ्जनमिति, तथा नैव स्त्रीभिः सार्धं ग्रामादौ ‘विहरेत्’ गच्छेत्, अपिशब्दात् न ताभिः सार्धं विविक्तासनो भवेत्, ततो महापापस्थानमेतत् यतीनां यत् स्त्रीभिः सह साङ्गत्यमिति, तथा चोक्तम्—“ मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा, न विविक्तासनो भवेत् । बलवानिन्द्रियग्रामः, पण्डितोऽप्यत्र मुह्यति ॥ १ ॥ ” एवमनेन स्त्रीसङ्गवर्जनेनात्मा समस्तापायस्थानेभ्यो रक्षितो भवति, यतः—सर्वापायानां स्त्रीसम्बन्धः कारणम्, अतः स्वहितार्थी तत्सङ्गं दूरतः परिहरेदिति ॥ ५ ॥ कथं चैताः पाशा इव पाशिका इत्याह—

(टीकार्थ) लियां साधुको फँसानेके लिये शयन और आसन आदिको ग्रहण करनेकी साधुसे प्रार्थना करती हैं, यही प्रार्थना साधुओको फँसानेका जाल है । अतः ऐसीं स्त्रियोंपर साधु अपनी दृष्टि न दे, उनकी दृष्टि से अपनी दृष्टि न मिलावे । प्रयोजनवश यदि उनपर दृष्टि देना पड़े तो अवज्ञा के साथ थोड़ी दृष्टि देवे । कहा है कि बुद्धिमान् पुरुष स्त्री से काम पड़ने पर उसके अंगपर स्नेह रहित अस्थिर दृष्टि देवे मानो क्रोध न होनेपर भी वह क्रोधितसा प्रतीत हो । तथा स्त्री की प्रार्थना से साधु उसके साथ कुकृत्य करना स्वीकार न करे । कारण यह है कि सङ्ग्राममें उतरने के समान नरकरूपी विपाक को जाननेवाले साधुका स्त्री के साथ संसर्ग करना अति साहसका कार्य्य है । तथा साधु स्त्रियों के साथ ग्रामादिकमें विहार न करे । अपि शब्द से उनके साथ एकान्त में न बैठे । स्त्रियोंके साथ संगति करना साधुके लिये महान् पापका स्थान है । कहा है कि माता वहिन और अपनी लड़की के साथ भी एकान्त स्थानमें नहीं बैठना चाहिये क्योंकि इन्द्रियोंका समूह बड़ा ही बलवान् है, उनके वश में होकर पण्डित भी अकार्य्य कर बैठते हैं । इस प्रकार स्त्रीके सम्बन्धको वर्जित करने से आत्मा समस्त नाशों से बँच जाता है क्योंकि समस्त नाशोंका कारण स्त्रीसम्बन्ध ही है अतः अपना हित चाहनेवाला पुरुष दूर से ही स्त्रीसम्बन्धको त्याग करे । ५

(मूल) आमंति य उस्सत्रिया भिक्खुं आयसा निमंतंति ।

एताणि चैव से जाणे, सदाणि विरूवरूवाणि ॥ ६ ॥

(छाया) आमन्त्र्य संस्थाप्य भिक्षुमात्मना निमन्त्रयन्ति
एताँश्चैव स जानीयात्, शब्दान् विरूपरूपान् ।

(अन्वयार्थ) (अमंति) स्त्रियां साधुको संकेत देकर यानी मैं आपके पास अमुक समय आऊंगी इत्यादि आमन्त्रण करके (उत्सविय) और अनेक प्रकारके वार्तालाप से विश्वास देकर (मिक्षु) साधुको (आयत्ना) अपने साथ भोग करने के लिये (निमंत्रयन्ति) निमन्त्रण करती हैं । (स) अतः साधु (ण्याणि महाणि) स्त्री सम्बन्धी इन शब्दोंको (विरूपरूपाणि जाणै) नाना प्रकारका पाशबन्ध जाने ।

(भावार्थ) स्त्रियां साधुको संकेत देती हैं कि मैं अमुक समयमें आपके पास आऊंगी । तथा नाना प्रकारके वार्तालापो से विश्वास उत्पन्न करती हैं । इसके पश्चात् वे अपने साथ भोग करने के लिये साधुको आमन्त्रित करती हैं अतः विवेकी साधु स्त्रीसम्बन्धी इन शब्दों को नानाप्रकारका पाशबन्धन जाने ।

(टीका) 'आमंति' इत्यादि, स्त्रियो हि स्वभावेनैवाकर्तव्यप्रवणाः साधु-
मामन्त्र्य यथाऽहममुकस्यां वेलायां भवदन्तिकमागमिष्यामीत्येवं सङ्केतं ग्राहयित्वा
तथा 'उत्सविय'त्ति संस्थाप्योच्चावचैर्विश्रम्भजनकैरालापैर्विश्रम्भे पातयित्वा पुनर-
कार्यकरणायात्मना निमन्त्रयन्ति, आत्मनोपभोगेन साधुमभ्युपगमं कारयन्ति ।
यदिवा-साधोर्भयापहरणार्थं ता एव योषितः प्राञ्चुः, तद्यथा-भर्तारमामन्त्र्यापृच्छ-
थाहमिहाऽऽयाता, तथा संस्थाप्य-भोजनपादधावनशयनादिक्रिया क्रिययोपचर्य तत-
स्तवान्तिकमागतेत्यतो भवता सर्वा मद्दूर्तजनितामाशङ्कां परित्यज्य निर्भयेन भाव्य-
मित्येवमादिकैर्वचोभिर्विश्रम्भमुत्पाद्य भिक्षुमात्मना निमन्त्रयन्ते, युष्मदीयमिदं गरी-
रकं यादृक्षस्य क्षोदीयसोगरीयसो वा कार्यस्य क्षमं तत्रैव नियोज्यतामित्येवमुपप्रलो-
भयन्ति, स च भिक्षुरवगतपरमार्थः एतानेव 'विरूपरूपान्' नानाप्रकारान्
'शब्दादीन्' विषयान् तत्स्वरूपनिरूपणतो ज्ञपरिज्ञया जानीयात्, यथैते स्त्रीसं-
र्गापादिताः शब्दादयो विषया दुर्गतिगमनैकहेतवः सन्मार्गार्गलारूपा इत्येवमवबु-
ध्येत, तथा प्रत्याख्यानपरिज्ञया च तद्विषयाकावगमेन परिहरेदिति ॥ ६ ॥
अन्यच्च—

(टीकार्थ) स्त्रियां पुरुषको पाश के समान किसप्रकार फँसाने वाली हैं ? सो शास्त्रकार
बतलाते हैं—स्त्रियां स्वभावसे ही अकर्तव्यमें तत्पर रहती हैं वे साधुको आमन्त्रण करती हैं,
जैसेकि—“ मैं अमुक समय में आपके पास आऊंगी ” इस प्रकार संकेत देकर ऊँचनीच

वचनों के द्वारा विश्वास उत्पन्न करके फिर अपने साथ कुकर्म करनेकेलिये साधुको आमन्त्रित करती हैं अर्थात् वे अपने साथ उपभोग करनेके लिये साधुको स्वीकार कराती हैं। अथवा साधुका भय दूर करनेके लिये स्त्रियां कहती हैं कि—मैं अपने पतिसे पृच्छकर आपके पास आई हूं। तथा अपने पति को भोजन कराकर, उनका पैर धोकर एवं उन्हें सोलाकर आपके पास आई हूं इसलिये आप मेरे पतिकी शंका छोडकर निर्भय हो कार्य्य कीजिए इस प्रकारके वचनों से साधुको विश्वास उत्पन्न कराकर अपने साथ भोग करनेके लिये स्त्रियां आमन्त्रित करती हैं। वे कहती हैं कि यह मेरा शरीर आपका ही है यह छोटा मोटा जिस कार्य्य के लिये समर्थ हो उस कार्य्यमें आप इसे लगावें, यह कहकर स्त्रियां साधुको प्रलोभित करती हैं परन्तु परमार्थको जाननेवाला भिक्षु इन स्त्रीसम्बन्धी नाना प्रकारके शब्दादि विषयोंको ज्ञपरिज्ञा से पाशस्वरूप जाने क्यों कि—ये स्त्रीसम्बन्धी शब्दादि विषय दुर्गतिमें जानेके कारण हैं तथा उत्तम मार्ग के अर्गल हैं इस प्रकार समझे। तथा इनका विपाक बुरा होता है यह जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा से इनको त्याग देवे। ६

(मूल) मणबंधणेहिं णेगेहिं, कलुण विणीयमुवगसित्ताणं ।

अदु मंजुलाइं भासंति, आणवयंति भिन्नकहाहिं ॥ ७ ॥

(छाया) मनोबन्धनैरनेकैः करुणविनीतमुपश्लिष्य

अथ मञ्जुलानि भापन्ते, आज्ञापयन्ति भिन्नकथामिः ।

(अन्वयार्थ) (णेगेहिं मणबंधणेहिं) अनेक प्रकार के मनको हरनेवाले उपायों के द्वारा (कलुण विणीयमुवगसित्ताणं) तथा करुणोत्पादक वाक्य और विनीतभावसे साधुके पास आकर (अदु मंजुलाइं भासंति) मधुर भाषण करती हैं (भिन्नकहाहिं आणवयंति) और कामसम्बन्धी आलापके द्वारा साधुको कुकर्म करनेकी आज्ञा देती हैं।

(भावार्थ) स्त्रियां साधुके चित्तको हरनेके लिये अनेक प्रकारके उपाय करती हैं। वे करुणा जनक वाक्य बोलकर तथा विनीतभाव से साधुके समीप आती हैं। वे, साधुके पास आकर मधुर भाषण करती हैं और काम सम्बन्धी आलाप के द्वारा साधुको, अपने साथ भोग करनेकी आज्ञा देती हैं।

(टीका) मनो बध्यते यैस्तानि मनोबन्धनानि—मञ्जुलालापस्त्रिग्धावलोकनाङ्ग-प्रत्यङ्गप्रकटनादीनि, तथा चोक्तम्—“णाहं पिय कंत सामिय दइय जिंयाओ तुमं

१ नाथ कान्त प्रिय स्वामिन्दयित ! जीवितादपि त्वं मम प्रिय इति जीवति जीवामि अहं प्रभुरसि त्वं मे शरीरस्य ॥ १ ॥ २ इयय आउ तं प्र० ।

मह पिथोत्ति । जीए जीयामि अंहं पहवसि तं मे सरीरस्स ॥ १ ॥ ” इत्यादिभि-
रनेकैः प्रपञ्चैः करुणालापविनयपूर्वकं ‘उचगसित्ताणं’ति उपसंश्लिष्य समीप-
मागत्य ‘अथ’ तदनंतरं ‘मञ्जुलानि’ पेशलानि विश्रम्भजनकानि कामोत्कोच-
कानि वा भाषन्ते, तदुक्तम्—“ मितमहुररिभियजंपुल्लएहि ईसीकडक्खहसिएहिं ।
सविगारेहि वरागं हिययं पिहियं मयच्छीए ॥ १ ॥ ” तथा ‘भित्तकथाभी’ रह-
स्यालापैमैथुनसम्बद्धैर्वचोभिः साधोश्चित्तमादाय तमकार्यकरणं प्रति ‘आज्ञापय-
न्ति’ प्रवर्तयन्ति, स्ववशं वा ज्ञात्वा कर्मकरवदाज्ञां कारयन्तीति ॥ ७ ॥ अपिच—

(टीकार्थ) जिन बातों से मन बँध जाता है उन्हें मनोबन्धन कहते हैं । मनोहर वचन
बोल्ना, स्नेहभरी दृष्टि से देखना तथा अपने अङ्ग प्रत्यङ्गोंको दीखलाना इत्यादि मनको बाँधने-
वाले हैं । जैसे कि कहा है—

हे नाथ ! हे प्रिय ! हे कान्त ! हे स्वामिन् ! हे दयित ! तुम मेरे जीवनसे भी अधिक
प्रिय हो, मैं तुम्हारे जीनेसे जीती हूँ, आप मेरे शरीरके मालिक हैं, इत्यादि अनेक प्रपञ्चों से
तथा करुणालाप और विनयपूर्वक समीप में आकर स्त्रियां विश्वासजनक अथवा कामजनक
मधुर भाषण करती हैं । जैसाकि कहा है—(मितमहुर) इत्यादि, अर्थात् मृगनयनी स्त्रीका
हृदय, परिमित मधुर भाषण से भाँगे हुए कटाक्ष और मन्द हास्यरूप विकारों से ढँका हुआ
होता है । स्त्रियां रहस्य आलाप अर्थात् मैथुन सम्बन्धी वार्तालापों से साधुके चित्तको हरकर
अपने साथ कुकर्म करनेकी आज्ञा देती हैं, अथवा साधुको अपने वशमें जानकर नोकर की
तरह उन पर आज्ञा चलाती हैं । ७

(मूल) सीहं जहा व कुणिमेणं, निवभयमेगचरन्ति पासेणं ।

एवित्थियाउ वंधन्ति, संबुडं एगतियमणगरं ॥ ८ ॥

(छाया) सिंहं यथा मांसेन निर्भयमेकचरं पाजेन

एवं स्त्रियो वधन्ति संबृतमेकतयमनगरम् ।

(अन्वयार्थ) (जहा) जैसे (निवभयं) निर्भय (एगचरं) एकैला विचरनेवाले (सीहं)
सिंहको (कुणिमेणं) मांस देकर (पासेणं) पाशके द्वारा (बंधन्ति) सिंह पकडनेवाले बाँध लेते

हैं (एवं) इसी तरह (इत्थियाउ) स्त्रियां (संबुडं) मन वचन और कायसे गुप्त रहनेवाले (एगुतयं अनगारं) किसी साधुको (बंधति) अपने पाशमें बांधलेती हैं ।

(भावार्थ) जैसे सिंहको पकडनेवाले सिकारी मांसका लोभ दे कर अकेले निर्भय विचरनेवाले सिंह को पाशमें बाँध लेते हैं इसी तरह स्त्रियां मन वचन और काय से गुप्त रहनेवाले साधुको भी अपने पाशमें बाँध लेती हैं ।

(टीका) 'सीहं जहे' त्यादि, यथेति दृष्टान्तोपदर्शनार्थे यथा बन्धनविधिज्ञाः सिंहं पिशितादिनाऽऽमिषेणोपप्रलोभ्य 'निर्भयं' गतभीकं निर्भयत्वादेव एकचरं 'पाशेन' गलयन्त्रादिना बध्नन्ति बद्ध्वा च बहुप्रकारं कदर्थयन्ति, एवं स्त्रियो नानाविधैरुपायैः पेशलभाषणादिभिः 'एगुतियन्ति' कञ्चन तथाविधम् 'अनगारं' साधुं 'संबृतमपि' मनोवाकायगुप्तमपि 'बध्नन्ति' स्वशं कुर्वन्तीति, संबृतग्रहञ्च स्त्रीणां सामर्थ्योपदर्शनार्थं, तथाहि-संबृतोऽपि ताभिर्वध्यते, किं पुनरपरोऽसंबृत इति ॥ ८ ॥ किञ्च—

(टीकार्थ) यहां अथ शब्द दृष्टान्त बतानेके लिये आया है । जैसे सिंहको बांधनेका उपाय जाननेवाले पुरुष मांस आदिका लोभ देकर भयरहित तथा भयरहित होनेके कारण अकेला विचरनेवाले सिंहको गलेका पाश आदि पदार्थों से बांध लेते हैं, तथा बांधकर उसे तरह तरहकी पीडा देते हैं इसी तरह स्त्रियां अनेक प्रकारके उपायोंसे, मधुर भाषण आदिके द्वारा मन वचन और काय से गुप्त रहनेवाले साधुको भी अपने वशमें करलेती हैं । यहां संबृत पद स्त्रियोंका सामर्थ्य बतानेके लिये दिया गया है अर्थात् स्त्रियां मन वचन और काय से गुप्त रहनेवाले साधुको भी वश कर लेती हैं फिर जो मन वचन और कायसे गुप्त नहीं हैं उनकी तो बात ही क्या है ? ।

(मूल) अह तत्थ पुणो णमयंती, रहकारो व णेमि आणुपुञ्जीए ।
बद्धे मिए व पासेणं, फंदंते वि ण मुच्चए ताहे ॥ ९ ॥

(छाया) अथ तत्र पुनर्नमयन्ति, रथकार इव नेमिमानुपूज्या
बद्धो मृग इव पाशेन स्पन्दमानोऽपि न मुच्यते तस्मात् ।

(अन्वयार्थ) (रहकारो) रथकार (आणुपुञ्जीए) क्रमशः (णेमिव) जैसे नेमिको नवाता है इसी तरह स्त्रियां साधुको (अह) अपने वशमें करने के पश्चात् (तत्थ) अपने दृष्ट अर्थमें क्रमशः (नमयंती) झुका लेती हैं । (मिएव) मृगकी तरह (पासेणं) पाशसे (बद्धे) बंधा हुआ

साधु (फंदतेवि) पाश से छुटने के लिये प्रयत्न करता हुआ भी (तातः) उससे (ण मुञ्चण) नहीं छुटता है ।

(भावार्थ) जैसे रथकार रथकी नेमि (पुट्टी) को क्रमशः नवा देता है इसी तरह स्त्रियां साधुको बंधा करके उसे क्रमशः अपने दृष्ट अर्थ में झुका लेती हैं । जैसे पाशमें बंधा हुआ मृग छट पटाता हुआ भी पाश से मुक्त नहीं होता है इसी तरह स्त्रीके पाशमें बंधा हुआ साधु प्रयत्न करने परभी उस पाश से नहीं छुटता है ।

(टीका) 'अथ' इति स्ववशीकरणानन्तरं पुनस्तत्र-स्वाभिप्रेते वस्तुनि 'नमयन्ति' ग्रहं कुर्वन्ति, यथा-'रथकारो' वर्धकिः 'नेमिकाष्टं' चक्रवाह्यभ्रमिरूपमा-नुपूर्व्यां नमयति, एवं ता अपि साधुं स्वकार्यानुकूल्ये प्रवर्तयन्ति, स च साधुर्मृग-वत्, पाशेन बद्धो मोक्षार्थं स्पन्दमानोऽपि ततः पाशात्त मुच्यत इति ॥९॥ किञ्च-

(टीकार्थ) अपने बशमें करने के पश्चात् स्त्रियां साधुको अपने दृष्ट अर्थमें नवा देती हैं, जैसे रथकार चक्रके वाहरके गोलकार नेमि (पुट्टे) को अनुक्रमसे नवाता है इसी तरह स्त्रियां भी साधुको क्रमशः अपने अनुकूल कार्यमें प्रेरित करती हैं । स्त्रीके पाशमें बंधा हुआ वह साधु पाशमें बंधा हुआ मृगकी तरह उससे छुटनेका प्रयत्न करता हुआ भी उससे मुक्त नहीं होता है । ९

(मूल) अह सेऽणुतप्पई पच्छा, भोच्चा पायसं व विसमिस्सं ।

एवं विवेगमादाय, संवासो नवि कप्पए दविए ॥ १० ॥

(छाया) अथ सोऽणुतप्यते पश्चात् भुक्त्वा पायसमित्र विपमिश्रम्

एवं विवेकमादाय संवासो नाऽपि कल्पते द्रव्ये ।

(अन्वयार्थ) (अह) स्त्रीके बशमें होनेके पश्चात् (से) वह साधु (पच्छा अणुतप्पई) पश्चात्ताप करता है । (विसमिस्सं) जैसे विपसे मिश्र हुआ पायस (खीर) (भोच्चा) खाकर मनुष्य पश्चात्ताप करता है । (एवं) इस प्रकार (विवेगमादाय) विवेकको ग्रहण करके (दविए) मुक्तिगमनयोग्य साधुको (संवासो) स्त्रियोंके साथ एक स्थानमें रहना (नवि कप्पए) ठीक नहीं है ।

(भावार्थ) जैसे विपसे मिले हुए पायस (खीर) को खाकर मनुष्य पश्चात्ताप करता है इसी तरह स्त्रीके बशमें होनेपर मनुष्य पश्चात्ताप करता है अतः इस बातको जानकर मुक्ति गमनयोग्यसाधु स्त्रीके साथ एक स्थानमें न रहे ।

(टीका) 'अह से' इत्यादि, अथासौ साधुः स्त्रीपाशावन्नद्धो मृगवत् कूटके पतितः सन् कुटुम्बकृते अहर्निशं क्लिश्यमानः पश्चादनुत्पद्यते, तथाहि-गृहान्तर्गतानामेतदवश्यं सम्भाव्यते, तद्यथा—“क्रोद्धयओ क्रो समचित्तु काहोवणाहिं काहो दिज्जउ वित्त को उग्घाडउ परिहियउ परिणीयउ को व कुमारउ पडियतो जीव खडप्फडेहि पर वंधइ पावह भारओ ॥ १ ॥ ” तथा तत्—“ मया परिजनस्यार्थं, कृतं कर्म सुदारुणम् । एकाकी तेन दद्वेऽहं, गतास्ते फलभोगिनः ॥ १ ॥ ” इत्येवं बहुप्रकारं महामोहात्मके कुटुम्बकूटके पतिता अनुत्पद्यन्ते, अमुमेवार्थं दृष्टान्तेन स्पष्टयति—यथा कश्चिद्विपमिश्रं भोजनं भुक्त्वा पश्चात्तत्र कृतावेगाङ्गुलितोऽनुत्पद्यते, तद्यथा—किमेतन्मया पापेन साम्प्रतेक्षिणा सुखरसिकतया विपाककडुकमेवम्भूतं भोजनमास्वादितमिति, एवमसावपि पुत्रपौत्रदुहितृजामातृम्वसृभ्रातृव्यभागिनेयादीनां भोजनपरिणयनालङ्कारजातमृतकर्मतद्व्याधिचिकित्साचिन्ताकुलोऽपगतस्वशरीरकर्तव्यः प्रनष्टैहिकाण्डुष्मिकानुष्ठानोऽहर्निशं तद्व्यापारव्याङ्गुलितमर्तिः परितप्यते, तदेवम् अनन्तरोक्तया नीत्या विपाकं खानुष्ठानस्य 'आदाय' प्राप्य, विवेकमिति वा क्वचित्पाठः, तद्विपाकं विवेकं वा 'आदाय'—गृहीत्वा स्त्रीभिश्चारित्रपरिपन्थिनीभिः सार्धं संवासोऽवश्यं विवेकिनामपि सदनुष्ठानविधातकरीति ॥ १० ॥ स्त्रीसम्बन्धदोषानुपदश्योंपसंहरन्नाह—

(टीकार्थ) इसके पश्चात् स्त्रीके पाशमें बँधा हुआ वह साधु जैसे कूटपाशमें बँधा हुआ मृग दुःख पाता है इसी तरह अपने कुटुम्बका पोषण करने के लिये रातदिन क्लेश भोगता हुआ पश्चात्ताप करता है । कारण यह है कि गृहमें निवास करनेवाले पुरुषोंको ये बातें अवश्य होती हैं, जैसे कि—कौन क्रोधी है, कौन समचित्त है, कैसे उसे वश करूं, वह मुझको कैसे धन दे, किस दानीको मैंने छोड़ दिया है ? कौन विवाहित है और कौन कुमार है, इस प्रकार चिन्ता करता हुआ जीव पापका भार वांधता है । तथा वह जीव पश्चात्ताप करता हुआ कहता है कि मैंने कुटुम्बका पोषण करनेके लिये अनेक कुकर्म किये, उन कुकर्मों के कारण मैं अकेला दुःख भोगता हूँ परन्तु फल भोगनेवाले अन्यत्र चले गये । इस प्रकार अनेक रीति से महामोहात्मक कुटुम्बपाशमे पडा हुआ पुरुष पश्चात्ताप करता है । इसी बातको शास्त्रकार दृष्टान्तद्वारा स्पष्ट करते हैं । जैसे कोई पुरुष विपमिश्रित अन्न खाकर

पीछे जहर के वेग से आकुल होकर पश्चात्ताप करता है कि वर्तमान मुखका रसिक बनकर मुझ पापीने परिणाम में कष्ट देनेवाला ऐसा भोजन क्यों खाया ? इसी तरह लीके पाशमें बंधा हुआ पुरुष भी पुत्र, पौत्र, कन्या दामाद, वहिन, भतीजा और भान्जा आदिके लिये भोजन, वस्त्र, विवाह, भूषण तथा उनका जातकर्म और मृतकर्म एवं उनके रोगकी चिकित्सा आदि की चिन्ता से आकुल होकर अपने शरीरका कर्तव्य भी भूल जाता है, वह इस लोक तथा परलोक के अनुष्ठान से रहित होकर अपने कुटुम्ब पोषण के व्यापारमें ही व्याकुलचित्त रहता हुआ पश्चात्ताप करता है । अतः ऊपर कहे हुए विपाकको विचार कर (कई पुस्तकों में 'विवेकं' यह पाठ है) अथवा विवेक को ग्रहण करके चारित्र्य की विघ्नकारिणी स्त्रियों के साथ एक स्थानमें निवास करना मुक्तिगमनयोग्य अथवा रागद्वेषवर्जित साधुका उचित नहीं है क्यों कि—स्त्रियों के साथ निवास करना विवेकी पुरुषोंके भी उत्तम अनुष्ठानका विधातक होता है ।-१० स्त्रीके सम्बन्ध से उत्पन्न होनेवाले दोषोंको दिखलाकर अब शास्त्रकार उसका उपसंहार करते हुए कहते हैं—

(मूल) तम्हा उ वज्जए इत्थी, विसलित्तं व कंटगं नच्चा ।

ओए कुलाणि वसवत्ती, आघाते ण सेवि णिग्गंथे ॥११॥

(छाया) तस्मात्तु वर्जयेत् स्त्रीः, विपलित्तमिव कण्टकं ज्ञात्वा

एकः कुलानि वशवतीं आख्याति न सोऽपि निग्रन्थः ।

(अन्वयार्थ) (तम्हा उ) इमलिये (विसमित्तं व कंटगं नच्चा) स्त्रीको विपसे लित्त कण्टक के समान जानकर (इत्थी वज्जए) साधु स्त्रीको वर्जित करे । (वसवत्ती) स्त्रीके वशमें रहनेवाला जो पुरुष (ओए कुलाणि) गृहस्थ के घरमें जाकर अकेला धर्मका कथन करता है (णसेवि णिग्गंथे) वहभी निग्रन्थ नहीं है ।

(भावार्थ) स्त्रियोंको विपलित्त कण्टक के समान जानकर साधु दूरसे ही उनको त्याग करे । जो स्त्रीके वशमें होकर गृहस्थों के घरमें अकेला जाकर धर्मकथा सुनाता है वह साधु नहीं है ।

(टीका) यस्मात् विपाककटुः स्त्रीभिः सह सम्पर्कस्तस्मात्कारणात् स्त्रियो वर्जयेत् तु शब्दात्तदालापमपि न कुर्यात्, किंवदित्याह—विपोपलित्तं कण्टकमिव 'ज्ञात्वा' अवगम्य स्त्रियं वजयेदिति, अपिच—विपदिग्धकण्टकः शरीरावयवे भयः सन्ननर्थमापादयेत् स्त्रियस्तु स्पर्णादपि, तदुक्तम्—“ विपस्य विपयाणां च, दूरमत्यन्तमन्त-

रम् । उपभुक्तं विषं हन्ति, विषयाः स्मरणादपि ॥ १ ॥ ” तथा—“वैरि विस खड्गं न विसयसुहृ इक्षसि विसिण मरंति । विसयामिस पुण धारिया णर णरएहि पडंति ॥ १ ॥” तथा ‘ओजः’ एकः असहायः सन् ‘कुलानि’ गृहस्थानां गृहाणि गत्वा स्त्रीणां वशवर्ती तन्निर्दिष्टवेलागमनेन तदानुकूल्यं भजमानो धर्ममाख्याति योऽसावपि ‘न निर्ग्रन्थो’ न सम्यक् प्रव्रजितो, निषिद्धाचरणसेवनादवश्यं तत्रापायसम्भवादिति, यदा पुनः काचित्कुतश्चिन्निमित्तादागन्तुमसमर्था वृद्धा वा भवेत्तदाऽपरसहायसाध्वभावे एकाक्यपि गत्वा अपरस्त्रीवृन्दमध्यगतायाः पुरुषसमन्विताया वा स्त्रीनिन्दाविषयजुगुप्साप्रधानं वैराग्यजननं विधिना धर्मं कथयेदपीति ॥११॥
अन्वयव्यतिरेकाभ्यामुक्तोऽर्थः सुगमो भवतीत्यभिप्रायवानाह—

(टीकार्थ) स्त्रियोंका संसर्ग परिणाम में कटु होता है इसलिये स्त्रीका संसर्ग वर्जित करना चाहिये । तु शब्द से यह बताया गया है कि—स्त्रियोंके साथ आलाप भी नहीं करना चाहिये । किसकी तरह ? सो बतलाते हैं—विषसे लिप्त कण्टक के समान समझकर स्त्रियोंको वर्जित करना चाहिये । विषसे लिप्त कण्टकतो शरीरके किसी अङ्गमें दुष्टा हुआ अनर्थ उत्पन्न करता है परन्तु स्त्रियां स्मरणसे भी अनर्थ उत्पन्न करती हैं । अतएव कहा है कि (विषस्य) अर्थात् विष और विषयका परस्पर अत्यन्त अन्तर है, विषतो खानेपर प्राणका हरण करता है परन्तु विषय स्मरण से भी प्राणका नाश करते हैं । तथा विष खाना अच्छा परन्तु विषयका सेवन अच्छा नहीं क्योंकि विष खाने से जीव एकही बार मरण कष्ट पाता है परन्तु विषयरूपी मांस के सेवन से मनुष्य नरक में गिरकर बार बार दुःख भोगता है । जो पुरुष स्त्रीके वशमें होकर उसे अनुकूल करनेके लिये उसके बताये हुए समय पर अकेले गृहस्थ के घरमें जाकर धर्मका कथन करता है वह भी निग्रंथ अर्थात् यथार्थ साधु नहीं है क्योंकि निषिद्ध आचरण के सेवनकरने से उसका पतित होना संभव है । परन्तु यदि कोई स्त्री किसी कारणवश साधुके स्थान पर आनेमें असमर्थ हो अथवा कोई वृद्धा स्त्री हो तो दूसरे सहायक साधुओंके न होनेपर अकेला भी साधु उसके पास जाकर दूसरी स्त्रियों से वेष्टित अथवा पुरुषों से युक्त उस स्त्रीको स्त्रीनिन्दा एवं विषय निन्दाप्रधान वैराग्योत्पादक धर्म कहे तो कोई आपत्ति नहीं है । ११ अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा कहा हुआ अर्थ सुगम होता है इस अभिप्राय से शास्त्रकार ‘जे एयं उंछं’ इत्यादि गाथा कहते हैं ।

२. वरं विषं जगदं न विषयसुखं एकशो विषेण जियते । विषयामिषवातितः पुनर्नरा नरकेषु पतन्ति ॥ १ ॥

(मूल) जे एयं उच्छं अणुगिद्धा, अन्नयरा हुंति कुशीलाणं ।

सुतवस्सिण्वि से भिक्खु, नो विहरे सह णमित्थोसु ॥ १२ ॥

(छाया) य एतदुच्छमनुगृद्धा अन्यतरास्ते भवन्ति कुशीलानाम्
सुतपस्व्यपि स भिक्षुः न विहरेत् सार्धं स्त्रीभिः ।

(अन्वयार्थ) (जे) जो पुन्य (एयं) हम स्त्री संसर्गरूपी (उच्छं) निन्दनीय कर्ममें (अणु-गिद्धा) आसक्त हैं (ते) वे (कुशीलाणं) (कुशीलोंमें से (अन्नयरा) कोई एक हैं । (नो भिक्खु) इस लिये वह साधु चाहे (सुतवस्सिण्वि) उत्तम तपस्वी हो तो भी (इय्यीसुमउ) स्त्रियोंके साथ (नो विहरे) विहार न करे ।

(भावार्थ) जो पुरुष स्त्रीसंसर्गरूपी निन्दनीय कर्ममें आसक्त हैं वे कुशील हैं अतः साधु चाहे उत्तम तपस्वी हो तो भी स्त्रियों के साथ विहार न करे ।

(टीका) 'जे एयं उच्छं' मित्यादि, 'ये' मन्दमतयः पश्चात्कृतसदनुष्ठानाः साम्प्रतैक्षिण एतद्—अनन्तरोक्तम् उच्छन्ति जुगुप्सनीयं गहं तदत्र स्त्रीसम्बन्धा-दिकं एकाकिस्त्रीधर्मकथनादिकं वा द्रष्टव्यं, तदनु—तत्प्रति ये 'गृद्धा' अध्युप-पन्ना मूर्च्छिताः, ते हि 'कुशीलानां' पार्श्वस्थावसन्नकुशीलसंसक्तयथाच्छन्दरूपा-णामन्यतरा भवन्ति, यदिवा—काथिकपश्यकसम्प्रसारकमामकरूपाणां वा कुशीलाना-मन्यतरा भवन्ति, तन्मध्यवर्तिनस्तेऽपि कुशीला भवन्तीत्यर्थः, यत एवमतः 'सुत-पस्व्यपि' विक्रष्टतपोनिष्टप्रदेहोऽपि भिक्षुः' साधुः आत्महितमिच्छन् 'स्त्रीभिः' समाधिपरिपन्थिनीभिः सह 'न विहरेत्' कच्चिद्दृष्टेन्नापि सन्तिष्टेत्, तृतीयार्थं सप्तमी, णमिति वाक्यालङ्कारे, ज्वलिताङ्गारपुञ्जवद्वरतः स्त्रियो व्रजेयेदिति भावः ॥ १२ ॥ कतमामिः पुनः स्त्रीभिः सार्धं न विद्वर्तव्यमित्येतदागङ्क्याह—

(टीकार्थ) जो मूर्खबुद्धि, उत्तम अनुष्ठान को छोड़कर वर्तमान सुखकी ओर दृष्टि देते हुए पूर्वोक्त स्त्री संसर्ग आदि तथा अकेले गहस्थके घर जाकर किसी स्त्रीको धर्ममुनाना आदि निन्दनीय कार्योंमें आसक्त रहते हैं वे पार्श्वस्थ, अवसन्न कुशील संसक्त और यथाच्छन्द रूप कुशीलोंमें से कोई एक कुशीलस्वरूप हैं । अथवा काथिक, पश्यक सम्प्रसारक और मामकरूप कुशीलोंमें से वे कोई एक कुशील हैं अर्थात् वे भी इनके मध्यमें रहने के कारण कुशील हैं । स्त्री संसर्ग आदि निन्दनीय कर्मोंका सेवन करने से साधु कुशील हो जाता है अतः उत्तम तपस्याके द्वारा जिसने अपने शरीरको अत्यन्त तपाया है

ऐसा उत्तम तपस्वी साधु भी यदि अपना कल्याण चाहता है तो चारित्रको नष्ट करनेवाली स्त्रियोंके साथ किसी जगह न जावे और उनके साथ कहीं न बैठे । यहां तृतीयाके अर्थमें सप्तमीका प्रयोग हुआ है 'णं' शब्द वाक्य के अलङ्कारमें आया है । साधु स्त्रीको जलते हुए अङ्गार के पुञ्जकी तरह दूरसे ही वर्जित करे यह इस गाथाका भाव है । १२

(मूल) अवि ध्यराहि सुण्हाहिं, धातीहिं अदुव दासीहिं ।

महतीहि वा कुमारीहिं, संथवं से न कुज्जा अणगारे ॥ १३ ॥

(छाया) अपि दुहितृभिः स्नुषाभिः धात्रीभि रथवा दासीभिः

महतीभिर्वा कुमारीभिः संस्तवं स न कुर्यादनगारः ।

(अन्वयार्थ) (अविध्यराहिं) अपनी कन्याके साथ (सुण्हाहिं) पुत्रवधूके साथ (धातीहिं अदुव दासीहिं) दूध पीलानेवाली धाईके साथ अथवा दासीके साथ (महतीहिं वा कुमारीहिं) बड़ी स्त्रीके साथ अथवा कुमारीके साथ (से अणगारे) वह साधु (संथवं) परिचय (न कुज्जा) न करे ।

(भावार्थ) अपनी कन्या हो, चाहे अपने पुत्रको वधू हो, अथवा दूध पिलानेवाली धाई हो अथवा दासी हो, बड़ी स्त्री हो या छोटी कन्या हो उनके साथ साधुको परिचय नहीं करना चाहिये ।

(टीका) अपिशब्दः प्रत्येकमभिसम्बध्यते, 'ध्यराहि'ति दुहितृभिरपि सार्धं न विहरेत् तथा 'स्नुषाः' सुतभार्यास्ताभिरपि सार्धं न विविक्तासनादौ स्यात्त्वयं, तथा 'धात्र्यः' पञ्चप्रकाराः स्तन्यदादयो जननीकल्पास्ताभिश्च साकं न स्थेयं, अथवाऽऽसतां तावदपरा योपितो या अप्येता 'दास्यो' घटयोपितः सर्वापसदास्ताभिरपि सह सम्पर्कं परिहरेत्, तथा महतीभिः कुमारीभिर्वाशब्दाल्लघ्वीभिश्च सार्धं 'संस्तवं' परिचयं प्रत्यासत्तिरूपं सोऽनगारो न कुर्यादिति, यद्यपि तस्यां दुहितरि स्नुषादौ वा न चित्तान्यथात्वमुत्पद्यते तथापि च तत्र विविक्तासनादावपरस्य शङ्कोत्पद्यते अतस्तच्छङ्कानिरासार्थं स्त्रीसम्पर्कः परिहर्तव्य इति ॥ १३ ॥ अपरस्य शङ्का यथोत्पद्यते तथा दर्शयितुमाह—

(टीकार्थ) अपि शब्दका प्रत्येक पदोके साथ सम्बन्ध है । साधु अपनी कन्या के साथ भी कहीं न जावे । स्नुषा पुत्रकी स्त्रीका नाम है उनके साथ भी एकान्त स्थान आदिमें न बैठे । तथा धाई पांच प्रकारकी होती हैं जिन्होंने बाल्यकालमें दूध पिलाया है तथा सेवा आदि की

हैं, वे माता के तुल्य होती हैं उनके साथ भी साधु एकान्त स्थानमें न रहे । दूसरी स्त्रियोंको तो जाने दीजिए सबसे नीच जो पानी भरनेवाली बियां हैं उनके साथ भी साधु सम्पर्क न रखे । बड़ी स्त्री हो चाहे कुमारी हो अथवा वा शब्द से कोई साध्वी हो उनके साथ भी साधु अपना सम्पर्करूप परिचय न करे । यद्यपि अपनी कन्या अथवा अपने पुत्र-बधूके साथ एकान्त स्थानमें रहने से साधुका चित्त विकृत नहीं होसकता है तथापि दूसरे लोगोंको स्त्रीके साथ साधुको एकान्त स्थानमें रहते देखकर शङ्का उत्पन्न हो सकती है अतः उस शङ्काकी निवृत्ति के लिये स्त्रीसम्पर्क छोड़ देना चाहिये । १३ स्त्रीके साथ एकान्त स्थानमें बैठनेवाले साधुको देखकर दूसरे लोगोंको जिस प्रकार शङ्का उत्पन्न होती है सो दिखाने के लिये शास्त्रकार कहते हैं ।

(मूल) अद्दु णाङ्गं च सुहीणं वा, अप्पियं दद्दु एगता होति ।
गिद्धा सत्ता कामेहिं, रक्खणपोसणे मणुस्सोऽसि ॥ १४ ॥

(छाया) अथ ज्ञातीनां सुहृदां वा दृष्ट्वा एकदा भवति
गृद्धाः सत्त्वाः कामेषु रक्षणपोषणे मनुष्योऽसि ।

(अन्वयार्थ) (एकदा) किसी समय (दृष्ट्वा) एकान्त स्थानमें स्त्री के साथ बैठे हुए साधुको देखकर (णाङ्गं सुहीणं च) उस स्त्रीके ज्ञातिको तथा उसके सुहृदोंको (अप्पियं होति) दुःख उत्पन्न होता है, वे कहते हैं कि (सत्ता कामेहिं गिद्धा) जैसे दूसरे प्राणी काममें आसक्त हैं इसी तरह यह साधु भी है (रक्खण पोसणे मणुस्सो णि) तथा वे कहते हैं कि तुम इस स्त्रीका भरण पोषण भी करो क्योंकि तू इसका मनुष्य है ।

(भावार्थ) किसी स्त्रीके साथ एकान्त स्थान में बैठे हुए साधुको देखकर उस स्त्रीके ज्ञाति और सुहृदोंको कभी कभी चित्तमें दुःखभी उत्पन्न होता है और वे समझते हैं कि जैसे दूसरे पुरुष काम में आसक्त रहते हैं इसी तरह यह साधु भी कामासक्त है । फिर वे क्रोधित होकर कहते हैं कि तुम इसका भरण पोषण क्यों नहीं करते क्योंकि तू इसका मनुष्य है ।

(टीका) 'अद्दु णाङ्गम्' इत्यादि, विविक्तयोपिता सार्धमनगारमथैकदा दृष्ट्वा योपिज्ञातीनां सुहृदां वा 'अप्पियं चित्तदुःखासिका भवति, एवं च ते समा-शङ्करन्, यथा-सत्त्वाः-प्राणिन इच्छामदनकामैः 'गृद्धा' अध्युपपन्नाः, तथाहि-एवम्भूतोऽप्ययं श्रमणः स्त्रीवदनावलोकनासक्तचेताः परित्यक्तनिजव्यापारोऽनया सार्धं निर्हीकस्तिष्ठति, तदुक्तम्-"मृण्डं शिरो वदनमेतदनिष्टगन्धं, मिक्षाशनेन

भरणं च हतोदरस्य । गात्रं मलेन मलिनं गतसर्वशोभं, चित्रं तथापि मनसो मद-
नेऽस्ति वाञ्छा ॥ १ ॥ ” तथातिक्रोधाध्मातमानसाश्चैवमूर्चुर्यथा—रक्षणं पोषणं
चेति विगृह्य समाहारद्वन्द्वस्तस्मिन् रक्षणपोषणे सदाऽऽदरं कुरु यतस्त्वमस्याः
'मनुष्योऽसि' मनुष्यो वर्तसे, यदिवा यदि परं वयमस्या रक्षणपोषणव्यापृतास्त्व-
मेव मनुष्यो वर्तसे, यतस्त्वयैव सार्धमियमेकाकिन्यहनिंशं परित्यक्तनिजव्यापारा
तिष्ठतीति ॥ १४ ॥ किञ्चान्यत्—

(टीकार्थ) अकेली स्त्रीके साथ एकान्त स्थानमें बैठे हुए साधुको देखकर उस
स्त्रीके जातिवाले अथवा उसके सुहृदजनों के चित्तमें दुःख होता है । तथा वे
शंका करते हैं कि जैसे दूसरे प्राणी कामभोगमें आसक्त हैं इसी तरह यह साधु
भी कामासक्त है क्योंकि यह साधु अपने सम्पूर्ण व्यापारोंको छोड़कर सदा इस
स्त्रीका मुख देखता हुआ निर्लज्ज होकर इसके साथ बैठा रहता है । कहा भी है
(मुण्डं शिरो) अर्थात् शिरतो मुण्डित है और मुख से बुरी बद्बू निकलती है, एवं भिक्षान्न
के द्वारा इस नीच पेटका भरण होता है, एवं सम्पूर्ण शरीर मल से मलिन और शोभा रहित
है तो भी आश्चर्य है कि मनकी इच्छा कामभोग में लगी है । तथा उस स्त्रीके जातिवाले
क्रोधित होकर कहते हैं कि तू इस स्त्रीका भरण पोषण भी करो क्योंकि तू इसका पति है ।
यहां (रक्षणपोषणे) इस पदमें समाहार द्वन्द्व हुआ है । अथवा उस स्त्रीके जातिवाले कहते
हैं कि हम लोगतो इस स्त्रीका केवल भरण पोषण करनेवाले हैं इसका पति तो तू है क्योंकि
यह अपने समस्त व्यापारोंको छोड़कर निरन्तर तुम्हारे साथ बैठी रहती है । १४

(मूल) समगंपि ददृष्टुदासीणं, तत्थवि ताव एगे कुप्पंति ।

अदुवा भोयणेहिं णत्थेहिं, इत्थीदोसं संकिणो होंति ॥ १५ ॥

(छाया) श्रमणमपि ददृष्टुदासीणं, तत्रापि तावदेके कुप्यन्ति

अथवा भोजनैर्न्यस्तैः स्त्रीदोषशङ्किनो भवन्ति ।

(अन्वयार्थ) (दात्रीणंपि समणं) रागद्वेषवर्जित तपस्वी साधुको भी (ददृष्टु) स्त्रीके
साथ एकान्त में बातचीत करते हुए देखकर (तत्थवि एगे कुप्पंति) कोई कोई क्रोधित होजाते
हैं ! (इत्थीदोसं संकिणो होंति) और वे स्त्रीके दोषकी गद्गा करते हैं । (भोयणेहिं णत्थेहिं)
वे समझते हैं कि यह स्त्री साधुकी प्रेमिका है इसी लिये यह नाना प्रकारका आहार तय्यार
करके साधुको देती है ।

(भावार्थ) रागद्वेष से वर्जित और तपस्वी भी साधु यदि एकान्त में किसी स्त्रीके साथ वार्तालाप करता है तो उसे देखकर कोई क्रोधित हो जाते हैं और वे स्त्रीमें दोषकी शंका करने लगते हैं। वे समझते हैं कि यह स्त्री साधुकी प्रेमिका है इसी लिये यह नाना प्रकारका आहार बनाकर साधुको दिया करती है।

(टीका) श्राम्यतीति श्रमणः—साधुः अपिशब्दो भिन्नक्रमः तम् 'उदासीन-मपि' रागद्वेषविरहान्मध्यस्थमपि दृष्ट्वा, श्रमणग्रहणं तपः—स्त्रिन्नदेहोपलक्षणार्थं, तत्रैवम्भूतेऽपि विषयद्वेषिण्यपि साधुं तावदेके केचन रहस्यस्त्रीजल्पनकृतदोषत्वा-त्कुप्यन्ति, यदिवा पाठान्तरं "समणं ददृशुदासीणं" 'श्रमणं' प्रव्रजितं 'उदा-सीनम्' परित्यक्तनिजव्यापारं स्त्रिया सह जल्पन्तं 'दृष्ट्वा' उपलभ्य तत्राप्येके केचन तावत् कुप्यन्ति, किं पुनः कृतविकारमितिभावः, अथवा स्त्रीदोषाशङ्किनश्च ते भवन्ति, ते चामी स्त्रीदोषाः 'भोजनैः' नानाविधैराहारैः 'न्यस्तैः' साञ्चर्य-शुपकल्पितैरेतदर्थमेव संस्कृतैरियमेनमुपचरति तेनायमहर्निशमिहागच्छतीति, यदि-वा—भोजनैः श्वशुरादीनां न्यस्तैः अर्घदत्तैः सद्भिः सा वधूः साध्वागमनेन समा-कुलीभृता सत्यन्यस्मिन् दातव्येऽन्यद्दद्यात्, ततस्ते स्त्रीदोषाशङ्किनो भवेयुर्यथेयं दुःशीलाऽनेनैव सहास्त इति, निदर्शनमत्र यथा—क.याचिद्ब्रध्वा ग्राममध्यप्रारब्धन-टप्रेक्षणैकगतचित्तया पतिश्वशुरयोर्भोजनार्थमुपविष्टयोस्तण्डुला इतिकृत्वा गङ्काः संस्कृत्य दत्ताः, ततोऽसौ श्वशुरेणोपलक्षिता, निजपतिना क्रुद्धेन ताडिता, अन्यपु-रुपगतचित्तेत्याशङ्क्य स्वगृहान्निर्घाटितेति ॥ १५ ॥ किञ्चान्यत्—

(टीकाार्थ) जो तप करता है उसे श्रमण कहते हैं। साधुको श्रमण कहते हैं। यहां अपि शब्दका क्रम भिन्न है। जो पुरुष रागद्वेष रहित होनेके कारण मध्यस्थ है और तपस्या से स्त्रिन्न शरीर है अर्थात् जो विषय सुखका द्वेषी है ऐसे साधुको भी एकान्तमें स्त्रीके साथ वार्तालाप करते देखकर कोई क्रोधित होते हैं। यहां 'श्रमण' शब्दका ग्रहण तपस्या से स्त्रिन्न शरीरका उपलक्षण है। अथवा यहां "समणं ददृशुदासीणं" यह पाठान्तर पाया जाता है। अर्थात् जो साधु अपना व्यापार छोड़कर स्त्रीके साथ वार्तालाप करता है उसे देखकर कोई क्रोधित होते हैं। जब कि रागद्वेषवर्जित और तपस्वी साधुको भी स्त्रीके साथ एकान्त में वार्तालाप करते देखकर कोई पुरुष क्रोधित होजाते हैं तब फिर जिस साधु में स्त्रीके संसर्ग से विकार उत्पन्न हो गया है उसको तो बात ही क्या है ?। अथवा स्त्रीके साथ एकान्तमें वार्ता-लाप करते हुए साधुको देखकर लोग स्त्रीके विषयमें दाप की आशंका करते हैं, वे स्त्रीसम्बन्धी

दोष ये हैं—वे, समझते हैं कि यह स्त्री नाना प्रकारका आहार इस साधुके लिये बनाकर इसे देती है इसी लिये यह साधु निरन्तर यहां आया करता है। अब्बा वह स्त्री श्वशुर आदिको आधा आहार परोस कर साधुके आनेपर चञ्चलचित्त होती हुई दूसरी वस्तु के स्थानमें दूसरी वस्तु श्वशुर आदिको यदि दे देती है तो वे लोग उस स्त्रीपर झंका करते हैं कि यह दुःशील इस साधु के साथ रहती है। इस विषयमें यह दृष्टान्त है—कोई स्त्री भोजन पर बैठे हुए अपने श्वशुर और पतिको भोजन परोस रही थी परन्तु उसका चित्त उस संस्राममें होनेवाले नटके नृत्य देखने में था इस लिये उसने चावल के घोखेसे राई उवालकर अपने श्वशुर और पतिको परोसा। श्वशुरने जानलिया कि इसका चित्त ठीकाने नाहीं है और पतिने क्रोधित होकर उसे पीटा तथा यह अन्य पुरुष में चित्त रखती है यह जानकर उसे अपने घरसे निकाल दिया। १५

(मूल) कुर्वन्ति सन्धवं ताहिं, पबभट्टा समाहिजोगेहिं।

तम्हा समणा ण समेन्ति, आयहियाए सण्णिसेजाओ ॥१६ ॥

(छया) कुर्वन्ति संस्तवं ताभिः प्रभ्रष्टाः समाधियोगेभ्यः

तस्मात् श्रमणाः न संयन्ति आत्महिताय संनिषद्याः।

(अन्वयार्थ) (समाहिजोगेहिं) समाधियोग अर्थात् धर्मध्यान से (पबभट्टा) भ्रष्ट पुरुषही (ताहिं सन्धवं कुर्वन्ति) स्त्रियोंके साथ परिचय करते हैं। (तम्हा) इसलिये (समणा) साधु (आयहियाए) अपने कल्याण के लिये (सण्णिसेजाओ) स्त्रियोंके स्थानपर (न समेन्ति) नहीं जाते हैं।

(भावार्थ) धर्मध्यान से भ्रष्ट पुरुष ही स्त्रियों के साथ परिचय करते हैं परन्तु साधु पुरुष अपने कल्याण के लिये स्त्रियों के स्थानपर नहीं जाते हैं।

(टीका) 'कुर्वन्ति'त्यादि, 'ताभिः' स्त्रीभिः—सन्मार्गार्गलाभिः सह 'संस्तवं' तद्गृहगमनालापदानसम्प्रेक्षणादिरूपं परिचयं तथाविधमोहोदयात् 'कुर्वन्ति' विदधति, किम्भूताः?—प्रकर्षेण भ्रष्टाः—स्खलिताः 'समाधियोगेभ्यः' समाधिः—धर्मध्यानं तदर्थं तत्प्रधाना वा योगा—मनोवाक्कायव्यापारास्तेभ्यः प्रच्युताः शीतलविहारिण इति, यस्मात् स्त्रीसंस्तवात्समाधियोगपरिभ्रंशो भवति तस्मात्कारणात् 'श्रमणाः' सत्साधवो 'न समेन्ति' न गच्छन्ति, सत् शोभना

सुखोत्पादकतयाऽनुकूलत्वान्निपद्या इव निपद्या स्त्रीभिः कृता माया, यदिवा स्त्रीव-
सतीरिति, 'आत्महिताय' स्वहितं मन्यमानाः, एतच्च स्त्रीसम्बन्धपरिहरणं तासा-
मप्यैहिकामुष्मिकापायपरिहाराद्वितमिति, क्वचित्पश्चार्द्धमेवं पठ्यते—“तन्हा समणा
उ जहाहि अहिताओ सन्निसेजाओ” अयमस्यार्थः—यस्मान्स्त्रीसम्बन्धोऽनर्थाय
भवति, तस्मात् हे श्रमण!—साधो!, तुशब्दो विशेषणार्थः, विशेषेण संनिपद्या—
स्त्रीवसतीस्तत्कृतोपचाररूपा वा माया आत्महिताद्वेतोः 'जहाहि' परित्यजेति ॥१६॥
किं केचनाभ्युपगम्यापि प्रव्रज्यां स्त्रीसम्बन्धं कुर्युः?, येनैवमुच्यते, ओमित्याह—

(टीकार्थ) स्त्रियों सत् मार्गकी अर्गल स्वरूप हैं इस लिये उनके घरपर जाना, उनके
साथ आलाप संलाप करना, उनसे दान लेना तथा उनको देखना इत्यादि परिचय, उस
प्रकारके मोहके उदय से लोग करते हैं। जो लोग स्त्रियों के साथ परिचय करते
हैं वे कैसे हैं? वे समाधि अर्थात् धर्मव्यान से अत्यन्त भ्रष्ट हैं अथवा धर्मव्यान जिनमें
प्रधान है ऐसे मन वचन और काय के व्यापारों से वे भ्रष्ट हैं, वे पुरुष शीतल विहारी हैं।
स्त्रियों के साथ परिचय करने से समाधियोगका नाश होता है इस लिये उत्तम साधु स्त्रियोंकी
माया के पास नहीं जाते हैं। जो सुखका उत्पादक होने से अनुकूल होनेके कारण निपद्या
अर्थात् निवासस्थान के समान है उसे निपद्या कहते हैं वह स्त्रियों से की हुई माया है, उस
माया के पास उत्तम साधु नहीं जाते हैं अथवा स्त्रियोंके निवासस्थान को निपद्या कहते हैं
उस निपद्याके पास अपने कन्याणकी इच्छा करने वाले साधु नहीं जाते हैं। यह जो स्त्रीके
साथ सम्बन्ध छोड़नेका उपदेश किया है वह स्त्रियोंको भी इस लोक तथा परलोककी हानि
से बचाने के कारण हितकर है। कहीं कहीं इस गाथा के उत्तरार्ध में यह पाठ है—“तन्हा
समणा उ जहाहि अहिताओ सन्निसेजाओ” इसका अर्थ यह है—स्त्रीका सम्बन्ध अनर्थका
कारण है इस लिये हे श्रमण! (यहां तु शब्द विशेषणार्थक है) तुम विशेषरूप से स्त्रियों
के निवासस्थानको तथा स्त्रियों से की हुई सेवा भक्तिरूप माया को अपने कन्याण के
निमित्त त्याग दो। १६ क्या कोई प्रव्रज्या स्वीकार करके भी स्त्रीके साथ सम्बन्ध करसकते
हैं जिस से यह कहा जाता है? हां, कर सकते हैं यह शास्त्रकार बतलाते हैं।

(मूल) बहवे गिहाइं अवहट्टु, मिस्सीभावं पत्थुंया य एगे ।

ध्रुवमग्गमेव पवयंति, वाया वीरियं कुसीलाणं ॥ १७ ॥

(छाया) वहवो गृहाणि अवहृत्य मिश्रीभावं प्रस्तुताश्च एकै
ध्रुवमार्गमेव प्रवदन्ति वाचा वीर्यं कुशीलानाम् ।

(अन्वयार्थ) (वहवे पुगे) बहुत से लोग (गिहाईं अवहट्टु) घरसे निकलकर अर्थात् प्रव्रजित होकर भी (मिस्त्रीभावं पत्न्यया) मिश्रमार्ग अर्थात् कुछ गृहस्थ और कुछ साधुके आचारको स्वीकार करलेते हैं । (ध्रुवमार्गमेव प्रवदन्ति) परन्तु वे अपने आचारको मोक्षका ही मार्ग कहते हैं (वाचावीर्यं कुशीलाणं) कुशीलोंके वचनमेंही वीर्य होता है (अनुष्ठान में नहीं)

(भावार्थ) बहुतलोग प्रत्रय्या लेकर भी कुछ गृहस्थ और कुछ साधु के आचार को सेवन करते हैं । वे लोग अपने इस मिश्रित आचार को ही मोक्षका मार्ग कहते हैं क्योंकि कुशीलोंकी वाणीमें ही बल होता है कार्य में नहीं ।

(टीका) 'वहवः' केचन गृहाणि 'अपहृत्य' परित्यज्य पुनस्तथाविधमोहो-
दयात् मिश्रीभावम् इति द्रव्यलिङ्गमात्रसद्भावाद्भावतस्तु गृहस्थसमकल्पा इत्येव-
म्भूता मिश्रीभावं 'प्रस्तुताः' समनुप्राप्ता न गृहस्था एकान्ततो नापि प्रव्रजिताः,
तदेवम्भूता अपि सन्तो ध्रुवो-मोक्षः संयमो वा तन्मार्गमेव प्रवदन्ति, तथाहि-ते
वक्तारो भन्ति यथाऽयमेवासदारब्धो मध्यमः पन्थाः श्रेयान्, तथा हि—अनेन
प्रवृत्तानां प्रत्रय्यानिर्वहणं भवतीति, तदेतत्कुशीलानां वाचा कृतं वीर्यं नानुष्ठानकृतं,
तथाहि—ते द्रव्यलिङ्गधारिणो वाङ्मात्रेणैव वयं प्रव्रजिता इति ब्रुवते नतु तेषां
सातगौरवविषयसुखप्रतिबद्धानां शीतलविहारिणां सदानुष्ठानकृतं वीर्यमस्तीति ॥१७॥
अपिच—

(टीकार्थ) बहुतोने घर छोड़कर भी फिर उस प्रकारके मोह के उदय होने से मिश्र अवस्थाको प्राप्त किया है । वे द्रव्यलिङ्ग को ग्रहण करने मात्र से साधु और गृहस्थ के समान आचरण करने से गृहस्थ है, इस प्रकार वे मिश्रमार्गको प्राप्त हुए हैं । वे न तो एकान्त गृहस्थही हैं और न एकान्त साधु ही हैं । वे ऐसे होकर भी अपने मार्गको ही ध्रुव अर्थात् मोक्ष या संयमका मार्ग बतलाते हैं । वे कहते हैं कि—इमने जो इस मध्यम मार्गका आचरण करना आरम्भ किया है यही मार्ग सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि इस मार्गसे प्रवृत्ति करनेवाले पुरुषकी प्रत्रय्या अच्छी तरह पाली जाती है । परन्तु यह उन कुशीलोंके वाणीका वीर्य समझना चाहिये अनुष्ठान का नहीं क्योंकि वे द्रव्यलिङ्गी पुरुष वचनमात्र से अपने को प्रव्रजित कहते हैं परन्तु उनमें उत्तम अनुष्ठान का वीर्य नहीं है क्योंकि वे साता गौरव और विषय सुख में आसक्त तथा शीतल विहारी हैं । १७

(मूल) सुद्धं रवति परिसाए, अह रहस्संमि दुक्कडं करेति ।

जाणंति, य णं तहाविहा, माइह्हे महासडेऽयंति ॥ १८ ॥

(छाया) शुद्धं रौति परिपदि, अथ रहसि दुष्कृतं करोति ।

जानन्ति च तथाविदो मयावी महाशठ इति ।

(अन्वयार्थ) (परिसाए) वह कुशील पुरुष सभामें (सुद्धं रवति) अपनेको शुद्ध बत-
लाता है (अह रहस्संमि) परन्तु एकान्त में (दुक्कडं करेति) पाप करता है । (तहाविहा)
पेसे लोगों को अङ्गचेष्टाका ज्ञान रखनेवाले पुरुष (जाणंति) जानलेतेते हैं कि (माइह्हे
महासडेति) ये मायावी और महाशठ हैं ।

(भावार्थ) कुशील पुरुष सभा में अपने को शुद्ध बतलाता है परन्तु छिपकर पाप करता
है । इनकी अङ्गचेष्टा आदिका ज्ञान रखनेवाले लोग जान लेते हैं कि ये मायावी और
महान् शठ हैं ।

(टीका) स कुशीलो वाङ्मात्रेणाविष्कृतवीर्यः 'परिपदि' व्यवस्थितो धर्मदेश-
नावसरं सत्यात्मानं 'शुद्धम्' अपगतदोषमात्मानमात्मीयानुष्ठानं वा 'रौति' भाषते
अथानन्तरं 'रहस्ये' कान्ते 'दुष्कृतं' पापं तत्कारणं वाऽसदनुष्ठानं 'करोति'
विदधाति, तच्च तस्यासदनुष्ठानं गोपायतोऽपि 'जानन्ति' विदन्ति, के ?—तथारू-
पमनुष्ठानं विदन्तीति तथाविदं—इङ्गिताकारकुशला निपुणास्तद्विद इत्यर्थः यदिवा
सर्वज्ञाः, एतदुक्तं भवति—यद्यप्यपः कश्चिदकर्तव्यं तेषां न वेत्ति तथापि सर्वज्ञा
विदन्ति, तत्परिज्ञानेनैव किं न पर्याप्तं ? , यदिवा—मायावी महाशठश्चायमित्येवं
तथाविदस्तद्विदो जानन्ति, तथाहि—प्रच्छन्नाकार्यकारी न मां कश्चिज्जानात्येवं
रागान्धो मन्यते, अथ च तं तद्विदो विदन्ति, तथा चोक्तम्—“न यं लोणं लोणि-
ज्जहण य तुप्पिज्जह घयं व तेहं वा । किह संको वंचेउं अत्ता अणुहूय-
कल्लाणो ॥ १ ॥ ” ॥ १८ ॥ किञ्चान्यत्—

(टीकार्थ) वह कुशील वचनमात्र से अपने वीर्यको प्रकट करता हुआ धर्मोपदेशके
समय सभा में बैठकर अपनेको तथा अपने अनुष्ठानको दोषरहित शुद्ध बतलाता है परन्तु
पीछे से छिपकर एकान्तमें पाप अथवा पापजनक असत् अनुष्ठान करता है । यद्यपि वह

अपने उस असत् अनुष्ठानको छिपाता है तो भी लोग जान लेते हैं । कौन जानलेते हैं ? । कहते हैं कि उस प्रकारके अनुष्ठानको जाननेवाले जो पुरुष अङ्गचेष्टा और आकारको जानने में निपुण हैं वे उसके असत् अनुष्ठानको जानलेते हैं । अथवा सर्वज्ञ पुरुष उसके उस अनुष्ठानको जानलेते हैं । भाव यह है कि उस कुशील पुरुष के अकर्तव्य को दूसरा चाहे न जाने परन्तु सर्वज्ञ पुरुषतो जानलेते ही हैं । क्या सर्वज्ञ पुरुषका जान लेना जाना जाना नहीं है ? अथवा जसके असत् अनुष्ठानको जाननेवाले पुरुष जानते हैं कि यह मायावी और महा शठ है । रागान्ध पुरुष छिपकर असत् अनुष्ठान करता है और मनमें समझता है कि मुझको कोई जानता नहीं है परन्तु उसे जाननेवाले जानलेते हैं । कहा है (नय लोणं) अथात् जैसे नमकका खारापन और तेल घृतका चिकनापन छिपाया नहीं जा सकता इसी तरह बुरा कर्म करनेवाला आत्मा छिपाया नहीं जा सकता है । १८

(मूल) स्वयं दुष्कृतं च न वदति, आइष्टोऽपि प्रकथयति बाले ।

वेयाणुवीइ मा कासी, चोइज्जंतो गिलाइ से भुज्जो ॥ १९ ॥

(छाया) स्वयं दुष्कृतं च न वदति, आदिष्टोऽपि प्रकथयते बालः

वेदानुवीचि मा कार्पीः चोद्यमानो ग्लायति स भूयः ।

(अन्वयार्थ) (बाले) अज्ञानी जीव (स्वयं दुष्कृतं) स्वयं अपने पापको (न वदति) नहीं कहता है (आइष्टोऽपि प्रकथयति) जब दूसरा कोई उसे उसका पाप कहनेके लिये प्रेरणा करता है तब वह अपनी प्रशंसा करने लगता है (वेयाणुवीइ मा कासी) तुम मैथुनकी इच्छा मत करो इस प्रकार आचार्य्य आदिके द्वारा (भुज्जो) वार वार (चोइज्जंतो) कहा जाता हुआ (से) वह कुशील (गिलाइ) ग्लानिको प्राप्त होता है ।

(भावार्थ) द्रव्यलिङ्गी अज्ञानी पुरुष स्वयं अपना पाप अपने आचार्य्य से नहीं कहता है और दूसरेकी प्रेरणा करने पर वह अपनी प्रशंसा करने लगता है आचार्य्य आदि उसे वार वार जब यह कहते हैं कि तुम मैथुन मत करो तब वह ग्लानि को प्राप्त होता है ।

(टीका) 'स्वयम्' आत्मना प्रच्छन्नं यद्दुष्कृतं कृतं तदपरेणाचार्यादिना पृष्टो न 'वदति' न कथयति, यथा अहमस्याकार्यस्य कारीति, स च प्रच्छन्नपापो मायावी स्वयमवदन् यदा पारेण 'आदिष्टः' चोदितोऽपि सन् 'बालः' अज्ञो रागद्वेषकलितो वा 'प्रकथयते' आत्मानं श्लाघमानोऽकार्यमपलपति, वदति च—यथा—ऽहमेवम्भूतमकार्यं कथं करिष्ये इत्येवं धार्ष्ट्र्यात्प्रकथयते, तथा—वेदः—पुंवेदोदय-

स्तस्य 'अनुवीचि' आनुकूल्यं मैथुनाभिलाषं तन्मा कार्पांरित्येवं 'भृशः' पुनः
चोद्यमानोऽसौ 'ग्लायति' ग्लानिमुपयाति—अकर्णश्रुंत विधत्ते, मर्मविद्धो वा
सखेदमिव भापते, तथा चोक्तम्—“सम्भाव्यमानपापोऽहमपापेनापि किं मया ? ।
निर्विषस्यापि सर्पस्य, भृशमुद्विजते जनः ॥ १ ॥” इति ॥ १९ ॥ अपिच—

(टीकार्थ) कुशील पुरुष अपने किये हुए प्रच्छन्न पापको आचार्य आदिके पृच्छने पर
नहीं कहता है कि मैंने अमुक बुरा कार्य किया है । वह पच्छन्नपापी मायावाँ स्वयं तो
कहता नहीं और जब दूसरा कोई उसे कहनेके लिये कहता है तो वह अज्ञानी अथवा राग-
द्वेषयुक्त पुरुष अपनी प्रशंसा करता हुआ अपने चुरे कार्यको झूठा बतलाता है । वह कहता
है कि—मैं ऐसा अनुचित कार्य कैसे कर सकता हूँ, इस प्रकार वह भ्रष्टता के कारण
कहता है । यहां वेद शब्द से पुरुषवेदका उदय लेना चाहिये उसके अनुकूल मैथुनकी
इच्छा अनुवीचि कहलाता है । अतः तुम मैथुनकी इच्छा मत करो इस प्रकार गुरु आदिके
द्वारा बार बार कहा हुआ वह कुशील ग्लानिको प्राप्त होता है अथवा उस बातको नहीं सुनी
जैसा कर देता है अथवा वह उस बात से मर्म स्थानमें वेध पाया हुआसा खेद युक्त होकर
कहता है कि—मेरे में जब पापकी गङ्गा क्रीजाती है तब मुझे पाप रहित होने से भी क्या
लाभ ? क्योंकि निर्विष सर्प से भी लोग बहुत डरते हैं । १९

(मूल) ओसियावि इत्थिपोसेसु, पुरिसा इत्थिवेयखेदन्ना ।

पण्णासमन्निता वेगे, नारीणं वसं उवकसंति ॥ २० ॥

(छाया) उपिता अपि स्त्रीपोपेषु पुरुयाः स्त्रीवेदखेदज्ञाः

प्रज्ञासमन्विता एके नारीणां वशमुपकपन्ति ।

(अन्वयार्थ) (इत्थिपोसेसु उसियावि पुरिसा) जो पुरुष स्त्रियोंका पोषण कर चुके हैं
(इत्थिवेदखेदन्ना) अतएव स्त्रियों के द्वारा उत्पन्न होनेवाले खेदके ज्ञाता हैं (पण्णासमन्निता)
पुत्रं प्रज्ञा अर्थात् बुद्धि से युक्त हैं (वेगे) ऐसे भी कोई (नारीणं वसं उवकसंति) स्त्रियों के
वशीभूत होजाते हैं ।

(भावार्थ) स्त्रीको पोषण करनेके लिये पुरुषको जो जो व्यापार करने पडते हैं उनका
सम्पादन करके जो पुरुष भुक्तभोगी हो चुके हैं तथा स्त्रीजाति मायाप्रधान होती है यह
भी जो जानते हैं तथा औत्पातिकी आदि बुद्धि से जो युक्त हैं ऐसे भी कोई पुरुष स्त्रियों के
वशमें हो जाते हैं ।

(टीका) स्त्रियं पोषयन्तीति स्त्रीपोषका—अनुष्ठानविशेषास्तेषु 'उपिता अपि' व्यवस्थिता अपि 'पुरुषा' मनुष्या भुक्तभोगिनोऽपीत्यर्थः, तथा—'स्त्रीवेदखेदज्ञाः स्त्रीवेदो मायाप्रधान इत्येवं निपुणा अपि तथा प्रज्ञया औत्पत्तिक्यादिवुद्ध्या समन्विता—युक्ता अपि 'एके' महामोहान्धचेतसो 'नारीणां' स्त्रीणांसंसारवतरणवीथीनां 'वशां' तदायत्तामुप-सामीप्येन 'कषन्ति' व्रजन्ति, यद्यत्ताः स्वमायमाना अपि कार्यमकार्यं वा ब्रुवते तत्तत्कुर्वते, न पुनरेतज्जानन्ति यथैता एवम्भूता भवन्तीति, तद्यथा—“एता हसन्ति च रुदन्ति च कार्यहेतोर्विश्वासयन्ति च नरं न च विश्वसन्ति । तस्मान्नरेण कुलशीलसमन्वितेन, नार्यः श्मशानघटिका इव वर्जनीयाः ॥ १ ॥ ” तथा—“समुद्रवीचीव चलस्वभावाः, सन्ध्याभ्ररेखेव मुहूर्तरागाः । स्त्रियः कृतार्थाः पुरुषं निरर्थकं, निष्पीडितालक्तकवच्यजन्ति ॥ २ ॥” अत्र च स्त्रीस्वभावपरिज्ञाने कथानकमिदम्—तद्यथा—एको युवा स्वगृहान्निर्गत्य वैशिकं कामशास्त्रमध्येतुं पाटलिपुत्रं प्रस्थितः, तदन्तराले अन्यतरग्रामवर्तिन्यैकया योषिताऽभिहितः, तद्यथा—सुकुमारपाणिपादः शोभनाकृतिस्त्वं क प्रस्थितोऽसि ?, तेनापि यथास्थितमेव तस्याः कथितं तथा चोक्तम्—वैशिकं पठित्वा मम मध्येनागन्तव्यं, तेनापि तथैवाभ्युपगतम्, अधीत्य चासौ मध्येनायातः, तथा च स्नानभोजनादिना सम्यगुपचरितो विविधहावभावैश्चापहतहृदयः संस्तां हस्तेन गृह्णाति, ततस्तया महताशब्देन फूत्कृत्य जनागमनावसरे मस्तके वारिवर्धनिका प्रक्षिप्ता, ततो लोकस्य समाकुले एवमाचष्टे—यथाऽयं गले लग्नेनोदकेन मनाक् न मृतः, ततो मयोदकेन सिक्त इति । गते च लोके सा पृष्टवती—किं त्वया वैशिकशास्त्रोपदेशेन स्त्रीस्वभावानां परिज्ञातमिति ?, एवं स्त्रीचरित्रं दुर्विज्ञेयमिति नात्रास्था कर्तव्येति, तथा चोक्तम्—“हृद्यन्यद्वाच्यन्यत्कर्मण्यन्यत्पुरोऽथ पृष्टेऽन्यत् । अन्यत्तव मम चान्यत् स्त्रीणां सर्वं किमप्यन्यत् ॥ १ ॥ ” ॥ २० ॥ साम्प्रतमिहलोक एव स्त्रीसम्बन्धविपाकं दर्शयितुमाह—

(टीकार्थ) जो व्यापार स्त्रीको पोषण करने के लिए किए जाते हैं उन्हें स्त्रीपोषक कहते हैं । उन स्त्रीपोषक व्यापारों के अनुष्ठानमें जो प्रवृत्त रहचुके हैं अतएव स्त्रीरक्षण करने के दोषोंको जो जान गये हैं तथा जो स्त्रीवेद के खेदको जाननेवाले हैं अर्थात् स्त्रीवेद मायाप्रधान होता है यह जाननेमें जो निपुण हैं एवं औत्पातिकी आदि बुद्धि से जो युक्त हैं ऐसे भी कोई पुरुष महामोहसे अन्धे होकर संसारमें उतरने के लिये मार्ग स्वरूप स्त्रियोंके वशमें हो जाते हैं ।

स्त्रियों स्वप्न में बड़ बड़ाता हुई भी भला या बुरा जा कार्य करनेके लिये उनसे कहती हैं वे उसे करते हैं। वे यह नहीं सोचते हैं कि स्त्रियां इस प्रकारकी होती हैं, जैसेकि—स्त्रियां, कार्यात्मिक लिये हँसती हैं और गेती हैं, पुरुषको विश्वास देती हैं परन्तु न्यय उसपर विश्वास नहीं करती हैं अतःकुल और जाल से युक्त पुरुष, श्रमदान के धड़ेके समान स्त्रियोंको बर्जित कर दें। तथा—समुद्रकी तरङ्गें जिस प्रकार चञ्चल होती हैं उसी तरह स्त्रियां चञ्चल स्वभाव की होती हैं, जैसे संव्याकाल के मेघमें थोड़ी देरतक राग रहता है इसी तरह स्त्रियोंका भी थोड़ी देर तक राग रहता है। स्त्रियां जब अपना प्रयोजन पुरुष से सिद्ध करलेती हैं तब जैसे महावरका रंग निकालकर उसको रूईको फेंक देते हैं उसी तरह वे पुरुषको त्याग देती हैं। यहाँ स्त्रीका स्वभाव जानने के लिये यह कथानक है एक युवा पुरुष वैशिक कामशास्त्र अर्थात् स्त्रीके स्वभावको बतानेवाले शास्त्रको पढ़ने के लिये अपने घरसे निकलकर पटना जाने लया। बीच मार्गमें किसी ग्राममें रहनेवाली किसी स्त्रीने कहा कि तुम्हारे हाथ पैर सुकुमार हैं और तुम्हारी आकृति भी सुन्दर है, तुम कहां जा रहा है ? उस युवकने भी सची बात उस स्त्री से कह सुनाई। इसके पश्चात् उस स्त्रीने कहा कि वैशिक कामशास्त्रको पढ़कर इधरसे ही आना, युवकने भी यह स्त्रीकार किया। वैशिक कामशास्त्र पढ़कर वह युवक उस स्त्रीके मार्गसे ही आया उस स्त्रीने उस पुरुषको स्नान भोजन आदिके द्वारा अच्छी तरह सेवा की। तथा अपने हावभाव कटाक्षों से उसका मन हर लिया। वह पुरुष उस स्त्री पर आसक्त होकर ज्योंही उसका हाथ पकड़ना चाहा त्योंही वह जोरसे चिल्लाती हुई लोगोंके आनेका अवसर देखकर उसके शिरपर जलका घड़ा ढाल दिया। इसके पश्चात् लोगों की भीड़ होनेपर वह इस प्रकार कहने लगी कि—इनके गले के अन्दर पानी लगाया था इससे इनके मरने में थोड़ी कसर रह गईथी यह देखकर मैंने इनको जल से नहल दिया। जब लोग सब चले गये तब वह पृथ्वी लगी कि वैशिक कामशास्त्रको पढ़कर तुमने स्त्री स्वभावका क्या ज्ञान प्राप्त किया है ? वस्तुतः स्त्रीचरित्र दुर्विषय होता है इस लिये मनुष्यको स्त्रीके स्वभाव पर विश्वास नहीं करना चाहिये। कहा भी है कि—स्त्रियों के हृदयमें अन्य होता है और वाणी में अन्य होता है, सामने अन्य होता है और पीछे अन्य होता है तुम्हारे लिये अन्य होता है और मेरे लिये अन्य होता है वस्तुतः स्त्रियोंका सब कुछ अन्यही होता है। २०

(मूल) अत्रि हृत्थपादछेदाए, अदुवा वद्धमंसउकंते ।

अत्रि तेयसाभितावणाणि, तच्छियखारसिंचणाइं चा॥२१॥

(छाया) अपि हस्तपादच्छेदाय, अथवा वर्धमांसोत्कर्त्तनम्
अपि तेजसाऽभितापनानि तक्षयित्वा क्षारसिञ्चनानि च ।

(अन्वयार्थ) (अत्रि हथपादछेदाय) इस लोकमें परस्त्रीके साथ सम्पर्क करना हाथ और पैर का छेदन रूप दण्ड के लिये होता है (अथवा वर्धमंसउकृते) अथवा चमड़ा और मांसको कतरना रूप दण्ड के लिये होता है. (अत्रि तेयसाभितावणाई) अथवा आग से जलाने रूप दण्ड के लिये होता है (तच्छियस्वारसिचणाई च) एवं अङ्गका छेदन करके स्वार द्वारा सींचनेरूप दण्ड के लिये होता है ।

(भावार्थ) जो लोग परस्त्री सेवन करते हैं उनके हाथ पैर काट लिये जाते हैं, अथवा उनका चमड़ा और माँस काट लिये जाते हैं, तथा अग्नि के द्वारा वे तपाये जाते हैं एवं उनका अङ्ग काट कर स्वारके द्वारा सिञ्चन किया जाता है ।

(टीका) स्त्रीसम्पर्को हि रागिणां हस्तपादच्छेदाय भवति, 'अपिः' सम्भावने सम्भाव्यत एतन्मोहातुराणां स्त्रीसम्बन्धाद्द्वस्तपादच्छेदादिकम्, अथवा वर्धमांसो-त्कर्त्तनमपि 'तेजसा, अग्निना 'अभितापनानि'स्त्रीसम्बन्धिभिरुत्तेजितै राजपु-रुषैर्भट्टित्रकाण्यपि क्रियन्ते पारदारिकाः, तथा वास्यादिना तक्षयित्वा क्षारोद-कसेचनानि च प्रापयन्तीति ॥२१॥ अपिच—

(टीकार्थ) परस्त्रीका संसर्ग, रागी पुरुषों के हाथ पैर का छेदन के लिये होता है । अपि शब्द सम्भावना अर्थ में आया है, परस्त्री में मोहातुर पुरुषोंके हाथ और पैरका छेदन संभव है । अथवा परस्त्रीलम्पट पुरुषका चर्म और मांस भी कतरा जाना संभव है, तथा स्त्रीके स्वजनवर्ग द्वारा उत्तेजित किये हुए राजपुरुष, पारदारिकोंको भट्टीपर चढाकर भी तपाते हैं, एवं वैजूला आदिके द्वारा उसे छिलकर उस पर स्वार जलका सिंचन भी करते हैं । २१

(मूल) अट्टु कण्णणासच्छेदं, कंठच्छेदणं तित्तिक्खन्ती ।

इति इत्थ पावसंतत्ता, नय विंति पुणो न काहिति ॥२२॥

(छाया) अथ कर्णनासिकाच्छेदं कण्ठच्छेदनं तित्तिक्खन्तो,

इत्थत्र पावसन्तत्ताः, न च ब्रुवते न पुनः करिप्यामः ।

(अन्वयार्थ) (पावसंतत्ता) पापी पुत्र (इत्थ) इस लोकमें (कण्णणासच्छेदं) कान और

नाकका छेदन एवं (कंठछेदनं तितिवन्ती) कण्ठका छेदन सहते हैं (नय विनि) परन्तु यह नहीं कहते हैं कि (न पुणो काहिति) अब हम फिर पाप नहीं करेंगे ।

(भावार्थ) पापी पुरुष अपने पापके बदले कान नाक और कण्ठका छेदन सहन करते हैं परन्तु यह नहीं निश्चय कर लेते कि हम अब पाप नहीं करेंगे ।

(टीका) अथ कर्णनासिकाच्छेदं तथा कण्ठच्छेदनं च 'तितिवन्ते' स्वकृत-दोषात्सहन्ते इति, एवं बहुविधां विडम्बनाम् 'अस्मिन्नेव' मानुषे च जन्मनि पापेन—पापकर्मणा संतप्ता नरकातिरिक्तां वेदनामनुभवन्तीति न च पुनरेतदेव-म्भूतमनुष्ठानं न करिष्याम इति श्रुत इत्यवधारयन्तीतियावत्, तदेवमैहिकामुष्मिका दुःखविडम्बना अप्यङ्गीकुर्वन्ति न पुनस्तदकरणतया निवृत्तिं प्रतिपद्यन्त इति भावः ॥ २२ ॥ किञ्चान्यत्—

(टीकार्थ) पापी पुरुष अपने किये हुए पापके दोष से कान और नाकका छेदन तथा कण्ठका छेदन सहन करते हैं । इस प्रकार पापी पुरुष अपने पाप कर्म से संतप्त होकर नरक के सिवाय अनेक प्रकारका कष्ट इसी लोकमें भोगते हैं परन्तु अब हम ऐसा अनुष्ठान नहीं करेंगे ऐसा मनमें दृढ संकल्प नहीं करते हैं । इस प्रकार पापी पुरुष इस लोक तथा परलोक में दुःख स्वीकार करते हैं परन्तु पाप कर्म करने से निवृत्त नहीं होते हैं । २२

(मूल) सुतमेवमेगेसिं, इत्थोवेदेति हु सुयक्खायं ।

एवंपि ता वदित्ताणं, अदुवा कम्मणा अवकरंति ॥२३॥

(छाया) श्रुतमेतदेवमेकेषां, स्त्रीवेद इति हु स्वाख्यातम्
एवमपि ताउत्तवा अथवा कर्मणा अपकुर्वन्ति ।

(अन्वयार्थ) (एत एवं सुतं) स्त्रीका सम्पर्क बुरा होता है यह हमने सुना है । (एणेमि सुयक्खायं) कोई ऐसा कहते भी हैं । (इत्थोवेदेति हु) वैशिक कामशास्त्रका यह कहनाभी है कि (ता एवं वदित्तावि कम्मणा अवकरंति) स्त्रियाँ अब मैं ऐसा न करूँगी यह कह कर भी अपकार करती हैं ।

(भावार्थ) स्त्रियोंका सम्पर्क बुरा है यह हमने सुना है, तथा कोई ऐसा कहते भी हैं एवं वैशिक कामशास्त्रका यही कहना है अब मैं इस प्रकार न करूँगी यह कहकर भी स्त्रियाँ अपकार करती हैं ।

(टीका) 'श्रुतम्' उपलब्धं गुर्वदिः सकाशाल्लोकतो वा 'एतद्' इति यत्पूर्वमाख्यातं, तद्यथा—दुर्विज्ञेयंस्त्रीणां चित्तं दारुणः स्त्रीसम्बन्धविपाकः तथा चल-स्वभावाःस्त्रियो दुष्परिचारा अदीर्घप्रेक्षिण्यः प्रकृत्या लघ्व्यो भवन्त्यात्मगर्विताश्च 'इति' एवमेकेषां स्वाख्यातं भवति लोकश्रुतिपरम्परया चिरन्तनाख्यायिकासु वा परिज्ञातं भवति. स्त्रियं यथावस्थितस्वभावतस्तत्सम्बन्धविपाकतश्च वेदयति—ज्ञापयतीति स्त्रीवेदो—वैशिकादिकं स्त्रीस्वभावाविर्भावकं शास्त्रमिति, तदुक्तम्—दुर्ग्राह्यं हृदयं यथैव वदनं यदर्पणान्तर्गतं, भावः पर्वतेमार्गदुर्गविषमः स्त्रीणां न विज्ञायते चित्तं पुष्करपत्रतोयतरलं नैकत्र सन्तिष्ठते, नार्यो नाम विपाङ्कुरखि लता दोषैः समं वर्धिताः ॥ १ ॥ ” अपिच—“सुदृढवि जियासु सुदृढवि पियासु सुदृढविय लद्ध-पसरासु । अडईसु महिलियासु य वीसंभो नेव कायवो ॥ १ ॥ उव्भेउ अंगुली सो पुरिसो सयलंमि जीवलोयम्मि । कामं तएण नारी जेण न पत्ताइं दुक्खाइं ॥ २ ॥ अह एयाणं पगईं सबस्स करेति वेमणस्साइं । तस्स ण करेति णवरं जस्स अलं चैव कामेहिं ॥ ३ ॥ ” किञ्च—अकार्यमहं न करिष्यामीत्येवमुक्त्वापि वाचा 'अदुव'त्ति तथापि कर्मणा—क्रियया 'अपकुर्वन्ति' इति विरूपमाचरन्ति, यदि-वा अग्रतः प्रतिपद्यापि च शास्तुरेवापकुर्वन्तीति ॥ २३ ॥ सूत्रकार एव तत्स्वभावा-विष्करणायाह—

(टीकार्थ) दूसरी बात यह है कि—पहले जो कहा गया है यह सब मैंने गुरु आदि से सुन रखा है, तथा लोक से भी सुना है । जैसे कि—स्त्रियोंकाचित्त दुर्विज्ञेय होता है तथा इनके साथ सम्बन्ध करनेका फल भी बुरा होता है, स्त्रियाँ चञ्चल स्वभावकी होती हैं इनकी सेवा कठिन होती है, तथा स्त्रियाँ अदूरदर्शिनी और तुच्छ स्वभावकी होती हैं इनमें आत्मगर्व बहुत ज्यादा होता है इस प्रकार कोई कहते हैं तथा लौकिक श्रुतिपरम्परा से भी यह सुना जाता है और पुरानी आख्यायिकाओं से भी यह ज्ञात होता है । स्त्रियोंका स्वभाव और उनके संसर्गका फल बतानेवाला वैशिक कामशास्त्रको 'स्त्रीवेद' कहते हैं, यह शास्त्र स्त्रियों के स्वभावको प्रकट करता है, यह शास्त्र कहता है कि जैसे दर्पण में पडी हुई मुखकी छाया दुर्ग्राह्य होती है इसी तरह स्त्रियोंका हृदय नहीं ग्रहण किया जा सकता । स्त्रियोंका

१ ०सुक्ष्मार्गं वि० । २ सुष्ठु विजितासु सुष्ठुचपि प्रीतासु सुष्ठुचि च लव्वप्रसरासु अटवीपु महिलासु च विध्रम्भो नैव कार्यः ॥१॥ ३ ऊर्ध्वयतु अंगुलिं स पुरुषः सकले जीव-लोके कामयता नारीवेपामपि कुर्वन्ति नवरं यस्यालं चैव कामैः ॥ १ ॥

अभिप्राय पर्वत के दुर्ग मार्ग के समान गहन होने के कारण नहीं जाना जाता है उनका चित्त कमलके पत्ते पर रखे हुए जल बिन्दु के समान अति चञ्चल होता है इसलिये वह एक स्थानपर नहीं ठरता है, जैसे विपके अङ्कुर से विपलता उत्पन्न होती है उसी तरह स्त्रियां दोषोंके साथ उत्पन्न हुई हैं। अच्छी तरह विजय की हुई तथा अत्यन्त प्रसन्न की हुई एवं अत्यन्त परिचय की हुई भी अटवी और स्त्रीमें विश्वास नहीं करना चाहिये। १ इस समस्त जीव लोकमें कोई पुरुष अंगुलि ऊटा के कह सकता है ? जिसने स्त्रीकी कामना करके दुःख न पाया हो, २ स्त्रियोंका स्वभाव है कि वे सबका तिरस्कार करती हैं केवल उसका तिरस्कार नहीं करती हैं जिसको स्त्रीकी कामना नहीं है। स्त्रियां अब हम ऐसा नहीं करेंगी यह वचनद्वारा कहकर भी कर्म से विपरीत आचरण करती हैं अथवा सामने स्वीकार करके भी शिश्ना देनेवालेका ही अपकार करती है। २३

(मल) अन्नं मणेण चित्तेति, वाया अन्नं च कम्मुणा अन्नं ।

तम्हा ण सद्दह भिक्खू, बहुमायाओ इत्थिओ णच्चा ॥२४॥

(छाया) अन्यन्मनसा चिन्तयन्ति वाचा अन्यच्च कर्मणाऽन्यत्
तस्मान्न श्रद्धधीत भिक्षुः बहुमायाः स्त्रियोः ज्ञात्वा । -

(अन्वयार्थ) (मणेण अन्नं चित्तेति) स्त्रियां मनसे दूसरा मोचती हैं (वाया अन्नं) वाणीसे और कहती हैं (कम्मुणा अन्नं) और कर्मसे और करती हैं (तम्हा) इस लिये (बहु-मायाओ इत्थिओ णच्चा) बहुत मायावाली स्त्रियोंको जानकर (भिक्खू) साधु (णमद्दह) उनमें श्रद्धा न करे ।

भावार्थ स्त्रियां मनमें दूसरा विचारती हैं और वाणी से दूसरा कहती हैं एवं कर्म से और ही करती हैं इन लिये साधु पुरुष बहुत माया करनेवाली स्त्रियोंको जानकर उनपर विश्वास न करे ।

(टीका) पातालोदरगम्भीरेण मनसाऽन्यच्चिन्तयन्ति तथा श्रुतिमात्रपेशलया विपाकदारुणया वाचा अन्यद्भाषन्ते तथा 'कर्मणा' अनुष्ठानेनान्यन्निष्पादयन्ति, यत् एवं बहुमायाः स्त्रिय इति, एवं ज्ञात्वा 'तस्मात्' तासां 'भिक्खुः' साधुः 'न श्रद्धधीत' तत्कृतया माययात्मानं न प्रतारयेत्, दत्तावैशिकवत्, अत्र चैतत्कथानकम्—दत्तावैशिक एकया गणिकया तैस्तैः प्रकारैः प्रतार्यमाणोऽपि तां नेष्टवान्, ततस्तयोक्तम्—किं मया दौर्भाग्यकलङ्काङ्कितया जीवन्त्या प्रयोज-

नम् ?, अहं त्वत्परित्यक्ताऽग्निं प्रविशामि, ततोऽसाववोचत्—मायया इदमप्यस्ति वैशिके, तदाऽसौ पूर्वसुरङ्गामुखे काष्ठसमुदयं कृत्वा तं प्रज्वाल्य तत्रानुप्रविश्य सुरङ्गया गृहमागता, दत्तकोऽपि च इदमपि अस्ति वैशिके इत्येवमसौ विलपन्नपि वातिकैश्चितायां प्रक्षिप्तः, तथापि नासौ तासु श्रद्धानं कृतवान् एवमन्येनापि न श्रद्दातव्यमिति ॥ २४ ॥ किञ्चान्यत्—

(टीकार्थ) अब सूत्रकार ही स्त्रियोंका स्वभाव प्रकट करने के लिये कहते हैं—स्त्रियाँ पातालका उदरके समान अति गम्भीर अपने मनसे दूसरा सोचती हैं, और सुनने में मधुर प्रतीत होनेवाली तथा विपाक में दारुण अपनी वाणी द्वारा दूसरा भाषण करती हैं, तथा कर्म से दूसरा ही करती हैं, स्त्रियां बहुत मायावाली होती है इसलिये साधु उनपर विश्वास न करे, उनकी माया से अपने आत्माको वञ्चित न होने दे। जैसे दत्तावैशिक स्त्रीकी माया से वञ्चित नहीं हुए। इस विषय में एक कथानक है दत्तावैशिकको ठगने के लिये एक वेश्याने नाना प्रकारके उपाय किये परन्तु उन्होने उसकी कामना नहीं की, इसके पश्चात् उस वेश्याने कहा कि—दुर्भाग्यरूपी कलङ्कसे कलङ्कित मुझको जीने से क्या प्रयोजन है ? मुझको आपने छोड़दिया है इसलिये मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। यह सुनकर दत्तावैशिकने कहाकि—स्त्रियां माया करके अग्नि में प्रवेश भी कर सकती हैं। इसके पश्चात् उस वेश्याने सुरङ्ग के पूर्व द्वारमे काष्ठराशि इकट्ठा करके उसे जलाकर सुरङ्गा के द्वारा अपने घर पर चली आई। इसके पश्चात् दत्तकने कहा कि स्त्रियाँ ऐसी माया भी करती है। वह ऐसा कह रहे थे कि उनको विश्वास कराने के लिये धूर्तोंने उन्हे चितापर फेंकदिया तथापि उन्होंने स्त्रियों पर विश्वास नहीं किया। इसी तरह दूसरेको भी स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिये। २४

(मूल) जुवती समणं ब्रूया विचित्रालङ्कारवत्थगाणि परिहित्ता ।

विरता चरिस्सहं रुक्खं, धम्ममाइक्ख णे भयंतारो ॥ २५ ॥

(छाया) युवतिः श्रमणं ब्रूयाद् विचित्रालङ्कारवत्स्रकाणि परिधाय

विरता चरिष्याम्यहं रुक्खं धर्ममाचक्ष्व नः भयत्रातः ।

(अन्वयार्थ) (जुवती) कोई युवती स्त्री (विचित्रालङ्कारवत्थगाणि परिहित्ता) विचित्र

अलङ्कार और वस्त्र पहनकर (श्रमण व्रथा) साधु से कहे कि—(अहं विरता सम्यं चरिस्म) मैं अब गृह बन्धन से विरक्त होकर संयम पालन करूंगी (भयंतारो) इसलिये हे भय मे रक्षा करनेवाले साधो ! (णे धम्ममाइक्ख) मुझको आप धर्म सुनाइये ।

(भावार्थ) कोई युवती स्त्री विचित्र अलङ्कार और भूषण पहनकर साधु से कहे कि हे भयसे बँचानेवाले साधो ! मैं विरक्त होकर संयम पालन करूंगी इस लिये आप मुझको धर्म सुनाइये ।

(टीका) 'युवति' अभिनवयौवना स्त्री विचित्रवस्त्रालङ्कारविभूषितशरीरा मायया श्रमणं व्रथात्, तद्यथा—विरता अहं गृहपाशात् न ममानुकूलो भर्ता महां वाऽसौ न रोचते परित्यक्ता वाऽहं तेनेत्येतत् 'चरिष्यामि' करिष्याम्यहं 'रक्ष' मिति संयमं, मौनमिति वा क्वचित्पाठः तत्र मुनेरयं मौनः—संयमस्तमाचरिष्यामि, धर्ममाचक्ष्व 'णे'त्ति अस्माकं हे भयत्रातः !, यथाऽहमेवं दुखानां भाजनं न भवामि तथा धर्ममावेदयेति ॥ २५ ॥ किञ्चान्यत्—

(टीकार्थ) कोई नवयौवना स्त्री विचित्र वस्त्र और अलंकारों से अपने शरीरको भूषित करके माया से साधुके प्रति कहे कि हे साधो ! मैं गृहपाश से विरक्त हूँ, मेरा पति मेरे अनुकूल नहीं है अथवा वह मुझको पसन्द नहीं है अथवा उसने मुझको छोड़ रखा है अतः मैं संयम पालन करूंगी । कहीं कहीं 'मौनं' यह पाठ मिलता है इसका अर्थ यह है मुनिके भावको मौन कहते हैं वह संयम है उसे मैं पालूंगी इस लिये हे भयसे रक्षा करनेवाले साधो ! तुम मुझको धर्म सुनाओ जिससे मैं इस दुःखका पात्र न बनूँ । २५

(मूल) अद्दु साविया पवाएणं, अहमंसि साहम्मिणी य समणाणं ।

जतुकुंभे जहा उवज्जोई संवासे विदू विसीएज्जा ॥ २६ ॥

(छाया) अथ श्राविकाप्रवादेन, अहमस्मि साधर्मिणी श्रमणानाम्
जतुकुम्भः यथा उपज्योति, संवासे विद्वान् विपीदेत ।

(अन्वयार्थ) (अद्दु) इसके पश्चात् (सावियापवाएणं) श्रविका होने के बहाने से स्त्री साधु के निकट आती है (अहमंसि साहम्मिणी समणाणं) मैं श्रमणोंकी साधर्मिणी हूँ यह कह कर भी साधु के पास आती है । (जहा उवज्जोई जतुकुंभे) जैसे अग्नि के निकट लाखका घड़ा गल जाता है इसी तरह (विदू संवासे विसीएज्जा) विद्वान् पुरुष भी स्त्री के संसर्ग से शीतलविहारी होजाते हैं ।

(भावार्थ) स्त्री श्राविका होनेका वहाना बनाकर तथा मैं साधुकी साधर्मिणी हूँ यह कहकर साधु के निकट आती है। जैसे आग के पास लाखका घडा गल जाता है इसी तरह स्त्रीके साथ रहने से विद्वान् पुरुष भी शीतलविहारी होजाते हैं।

(टीका अथवानेन 'प्रवादेन' व्याजेन साध्वन्तिकं योषिटुपसर्पेत्— यथाऽहं श्राविकेतिकृत्वा युष्माकं श्रमणानां साधर्मिणीत्येवं प्रपञ्चन नेदीयसीभूत्वा कूलवालुकमिव सार्धुं धर्माश्रयति, एतदुक्तं भवति—योषित्सान्निध्यं ब्रह्मचारिणो महतेऽनर्थाय, तथा चोक्तम्—“तज्ज्ञानं, तच्च विज्ञानं, तत्तपः स च संयमः। सर्वमेकपदे भ्रष्टं, सर्वथा किमपि स्त्रियः ॥ १ ॥” अस्मिन्नेवार्थे दृष्टान्तमाह— यथा जातुपः कुम्भो 'ज्योतिषः' अग्नेः समीपे व्यवस्थित उपज्योतिर्वर्ती 'विलीयते' द्रवति, एवं योषितां 'संवासे' सान्निध्ये विद्वानपि आस्तां तावदितरो योऽपि विदितवेद्योऽसावपि धर्मानुष्ठानं प्रति 'विषीदेत्' शीतलविहारी भवेदिति ॥ २६ ॥ एवं तावत्स्त्रीसान्निध्ये दोषान् प्रदर्श्य तत्संस्पर्शजं दोषं दर्शयितुमाह—

(टीकार्थ) अथवा स्त्री साधु के पास इस वहाने से आती है कि मैं श्राविका हूँ इस लिये मैं साधुओंकी साधर्मिणी हूँ। ऐसा प्रपञ्च रचकर स्त्री साधु के पास आकर कुलवालुक की तरह साधुको धर्मसे भ्रष्ट कर देती है। आशय यह है कि—स्त्रीका संसर्ग ब्रह्मचारियों के लिये महान् अनर्थका कारण होता है, कहा भी है—वह ज्ञान और वह विज्ञान, वह तप और वह संयम, ये सभी एकही वार नष्ट हो गये, स्त्रियां कैसी अनर्थ की मूल हैं। इस विषय में शास्त्रकार दृष्टान्त बतलाते हैं, जैसे लाखका घडा आग के पास गल जाता है इसी तरह स्त्रीके साथ निवास करनेसे विद्वान् पुरुष जो जानने योग्य पदार्थोंको जानते हैं वे भी धर्मानुष्ठान करने में शीतलविहारी होजाते हैं फिर दूसरे पुरुषोंकी तो बातही क्या है। २६

(मूल) जतुकुम्भे जोड्उवगूढे, आसुऽभितत्ते णासमुवयाइ ।

एवित्थियाहिं अणगारा, संवासेण णासमुवयंति ॥२७॥

(छाया) जतुकुम्भो ज्योतिरुपगूढः आश्वभिततो नाशमुपयाति,
एवं स्त्रीभिरनगाराः संवासेन नाशमुपयान्ति ।

(अन्वयार्थ) (जोड्उवगूढे, जतुकुम्भे) जैसे अग्निसे स्पर्श किया हुआ लाखका घडा (आसुभितत्ते णासमुवयाइ) शीघ्र तप्त होकर नाशको प्राप्त होजाता है (एवित्थियाहिं संवा-

येण अगनाग) इतीतरह खियों के संमर्ग से अनगार पुत्र (णाम सुवयंति) नागको प्राण होजाते हैं ।

(भावार्थ) जैसे अग्निके द्वारा आच्छिन्न किया हुआ लहका घडा चारो तरफ से नष्ट होकर शीघ्र ही गल जाता है इसी तरह अनगार पुत्र्य खियों के संमर्ग से शीघ्र ही नष्ट होजाते हैं ।

(टीका) यथा जातुपः कुम्भो 'ज्योतिषा' अग्निोपगूढः—समालिङ्गितोऽभिनक्षोऽग्निनाभिमुख्येन मन्तापितः क्षिप्रं 'नागमुपयाति' द्रवीभूय विनश्यति, एवं स्त्रीभिः साधु 'संचसनेन' परिभोगेनानगाग नागमुपयान्ति, सर्वथा जातुपकुम्भवत् व्रतकाटिन्यं परित्यज्य संयमगरीराद् भ्रश्यन्ति ॥ २७ ॥ अग्निच—

(टीकाार्थ) इस प्रकार स्त्रीके संनिधान से होनेवाले दोषोंको बताने पर उसके स्वर्ग से होनेवाले दोषोंको दिखाने के लिये शास्त्रकार कहते हैं—जैसे अग्नि से आच्छिन्न किया हुआ लहका घडा चारो ओर से अग्नि द्वारा सन्तापित किया हुआ शीघ्र ही द्रव होकर नष्ट होजाता है इसी तरह साधु पुत्र्य भी स्त्रीका परिभोग करके शीघ्र ही नष्ट होजाते हैं, वे कठिन व्रतका आचरण करना छोड़कर संयम से भ्रष्ट होजाते हैं । २७

(मूल) कुर्वन्ति पावगं कर्मं पृष्टा वेगेवमाहिंसु ।

नोऽहं करोमि पावन्ति, अंकेसाङ्गणा समसत्ति ॥ २८ ॥

(छाया) कुर्वन्ति पापकं कर्म, पृष्टा एके एवमाहुः

नाऽहं करोमि पापमिति अङ्केशाचिनी मर्मपेति ।

(अन्वयार्थ) एके पावगं कर्मं कुर्वन्ति) कोई पाप कर्म करते हैं (पृष्टा एवमाहिंसु) और पृष्ठनेपर ऐसा कहते हैं (अहं पावन्तो करोमिति) मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ (एसा मम अंके साङ्गीति) किन्तु यह स्त्री लड़कपनमें मेरे अङ्कमें सोई है ।

(टीकाार्थ) कोई भ्रष्टाचारी पुत्र्य पापकर्म करते हैं परन्तु आचार्यके पृष्ठनेपर कहते हैं कि—मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ किन्तु यह स्त्री बालवस्थामें मेरे अङ्कमें सोई हुई है ।

(टीका) तासु संसाराभिष्वङ्गिणीष्वभिपक्ता अवधीरितैहिकामुष्मिकापायाः 'पापं कर्म' मैथुनासेवनादिकं 'कुर्वन्ति' विदधति, परिभ्रष्टाः सदानुष्ठानाद् 'एके' केचनोत्कटमोहा आचार्यादिना चोद्यमाना 'एवमाहुः' वक्ष्यमाणमुक्तवन्तः,

तद्यथा—नाहमेवम्भूतकुलप्रसूतः एतदकार्यं पापोपादानभृतं करिष्यामि, ममैषा
दुहितृकल्पा-पूर्वम् अङ्केशाधिनी आसीत्, तदेवा पूर्वाभ्यासेनैव मय्येवमाचरति,
न पुनरहं विदितसंसारस्वभावः प्राणात्ययेऽपि व्रतभङ्गं विधास्य इति ॥ २८ ॥
किञ्च—

(टीकार्थ) दूसरी बात यह है कि—संसार में फँसाने वाली स्त्री में आसक्त एवं उत्तम
अनुष्ठान से भ्रष्ट तथा इस लोक और परलोक के नाश से नहीं डरनेवाले कोई पापकर्म
करते हैं परन्तु उत्कट मोहवाले वे पुरुष आचार्य्य आदि के पूछने पर इस प्रकार कहते हैं
कि मैं ऐसे कुलमें उत्पन्न नहीं हूँ कि ऐसा पापका कारण स्वरूप अनुचित कर्म करूँगा । यह
स्त्री मेरी पुत्रीके समान है यह वाल्य कालमें मेरे अङ्कमें सोतीथी अतः यह उस पूर्व अभ्यास
के कारण ही मेरे साथ ऐसा आचरण करती है वस्तुतः मैं संसारके स्वभावको जाननेवाला
हूँ मैं प्राण नष्ट होनेपर भी व्रतभङ्ग नहीं करूँगा । २८

(मूल) बालस्त मंदयं वीयं, जं च कडं अवजाणई भुजो ।
दुगुणं करेइ से पावं, पूयणकामो विसन्नेसी ॥ २९ ॥

(छाया) बालस्य मान्द्यं द्वितीयं, यच्च कृतमपजानीते भूयः
द्विगुणं करोति स पापं पूजनकामो विषण्णैषी ।

(अन्वयार्थ) (बालस्त) मूर्ख पुरुषकी (वीयं मंदयं) दूसरी मूर्खता यह है कि (जं च
कडं भुजो अवजाणई) वह किये हुए पाप कर्मको नहीं किया हुआ कहता है । (से दुगुणं
पावं करेइ) अतः वह पुरुष दूना पाप करता है (पूयणकामो विसन्नेसी) वह जगत्में अपनी
पूजा चाहता है और असंयम की इच्छा करता है ।

(भावार्थ) उस मूर्ख पुरुषकी दूसरी मूर्खता यह है कि वह पापकर्म करके फिर उसे
इनकार करता है, इस प्रकार वह दूना पाप करता है, वह संसारमें अपनी पूजा चाहता
हुआ असंयम की इच्छा करता है ।

(टीका) 'बालस्य' अज्ञस्य रागद्वेषाकुलितस्यापरमार्थदृश एतद्वितीयं
'मान्द्यं' अज्ञत्वम् एकं तावदकार्यकरणेन चतुर्थव्रतभङ्गो द्वितीयं तदपलपनेन मृषा-
वादः, तदेव दर्शयति—यत्कृतमसदाचरणं 'भूयः' पुनरपरेण चोद्यमानः 'अप-

जानीते' अपलपति-नैतन्मया कृतमिति, स एवम्भूतः असदनुष्ठानेन तदपलपनेन च द्विगुणं पापं करोति, किमर्थमपलपतीत्याह-पूजनं-सत्कारपुरस्कारस्तत्-कामः-तदभिलाषी मा मे लोके अवर्णवादः स्यादित्यकार्यं प्रच्छादयति विषण्णः-असंयमस्तमेपितुं शीलमस्येति विषण्णैषी ॥ २९ ॥ किञ्चान्यत्—

(टीकार्थ) रागद्वेष से आकुल बुद्धिवाले अपरमार्थदर्शी मूर्खकी यह दूसरी मूर्खता है, एकतो अकार्य करने से चतुर्थ व्रतका भङ्ग और दूसरा उस अकार्य को नहीं स्वीकार करके मिय्याभाषण करना, यही शास्त्रकार दिखलाते हैं—उस मूर्खने जो बुरा अनुष्ठान किया है उसके विषयमें दूसरे के पूछनेपर उसे इनकार करता हुआ कहता है कि “मैंने यह अनुचित कार्य नहीं किया है” अतः वह पुरुष असत् अनुष्ठान करके और उसे इनकार करके दूना पाप करता है वह पाप करके भी क्यों इनकार करता है ? सो शास्त्रकार बतलाते हैं वह लोकमें अपनी पूजा चाहता है, लोकमें मेरी निन्दा न हो इस लिये वह अपने अकार्यको छिपाता है, वस्तुतः वह पुरुष असंयमको इच्छा करनेवाला है । २९

(मूल) संलोकनिजमणगारं, आयगयं निमन्त्रणेणाहंसु ।

वत्थं च ताइ ! पायं वा, अन्नं पाणगं पडिग्गाहे ॥ ३० ॥

(छाया) संलोकनीयमनगार मात्मगतं निमन्त्रणेनाहुः

वस्त्रञ्च त्रायिन् पात्रंवा अन्नं पानकं प्रतिगृहाण ।

(अन्वयार्थ) (संलोकनिजं) देखनेमें सुन्दर (आयगतं) आमन्त्रणी (अणगारं) साधुको (निमन्त्रणेणाहंसु) स्त्रियां निमन्त्रण देती हुई कहती हैं कि (ताइ !) हे भवसागर से रक्षा करनेवाले साधो ! (वत्थं च पायंवा अन्नं पाणगं पडिग्गाहे) वस्त्र पात्र अन्न और पान आप मेरे से स्वीकार करें ।

(भावार्थ) देखने में सुन्दर साधुको स्त्रियां आमन्त्रण करती हुई कहती हैं कि हे भवसागर से रक्षा करनेवाले साधो ! आप मेरे यहां वस्त्र पात्र अन्न और पान ग्रहण करें ।

(टीका) संलोकनीयं—संदर्शनीयमाकृतिमन्तं कञ्चन 'अनगारं' साधुमात्मनि गतमात्मगतम् आत्मज्ञमित्यर्थः, तदेवम्भूतं काश्चन स्वैरिण्यो 'निमन्त्रणेन' निमन्त्रणपुरःसरम् 'आहुः' उक्तवत्यः, तद्यथा—हे त्रायिन् ! साधो वस्त्रं पात्रमन्यद्वा पानादिकं येन केनचिद्भवतः प्रयोजनं तदहं भवते सर्वं ददामीति मदगृहमागत्य प्रतिगृहाण त्वमिति ॥ ३० ॥ उपसंहारार्थमाह—

(टीकार्थ) दूसरी बात यह है कि देखनेमें सुन्दर उत्तम आकृतिवाले आत्मज्ञानी साधुको कोई व्यभिचारिणी स्त्रियां आमन्त्रण करती हुई कहती हैं कि हे रक्षा करनेवाले साधो ! वस्त्र, पात्र अथवा और भी पीने योग्य वस्तु आदि जिस से आपको प्रयोजन हो वह सब मैं आपको दूंगी आप मेरे घर आकर ग्रहण करें । ३०

(मूल) नीवारमेवं बुद्धेज्जा, णो इच्छे अगारमागंतुं ।
बद्धे विसयपासेहिं, मोहमावज्जइ पुणो मंदे त्तिवेमि॥३१॥

(छाया) नीवारमेवं बुध्येत, नेच्छेदगारमागन्तुम्
बद्धो विषयपाशेन मोहमापद्यते पुनर्मन्दः । इति ब्रवीमि

(अन्वयार्थ) (एवं) इसप्रकारके प्रलोभनको साधु (नीवारं बुद्धेज्जा) सूअरको फँसाने वाले चावलके दानेके समान समझे (अगार मागंतुं णोइच्छे) घर आनेकी इच्छा न करे (विसयपासेहिं बद्धे मंदे) विषय पाशसे बँधा हुआ मूर्ख पुरुष (मोहमावज्जइ) मोहको प्राप्त होता है । (त्तिवेमि) यह मैं कहता हूँ ।

(भावार्थ) पूर्वोक्त प्रकारके प्रलोभनोंको साधु, सूअरको छुमानेवाले चावलके दानोंके समान समझे । विषयरूपी पाशसे बँधा हुआ मूर्ख पुरुष मोहको प्राप्त होता है ।

(टीका) एतद्योपितां वस्त्रादिकमामन्त्रणं नीवारकल्पं 'बुध्येत' जानीयात्, यथा हि नीवारेण केनचिद्भक्ष्यविशेषेण सूकरादिर्विश्रमानीयते, एवमसावपि तेनामन्त्रणेन वशमानीयते, अतस्तन्नेच्छेद् 'अगारं' गृहं गन्तुं, यदिवा-गृहमेवावर्तो गृहावर्तो गृहभ्रमस्तं 'नेच्छेत्' नाभिलषेत्, किमिति?, यतो 'बद्धो' वशीकृतो विषया एव शब्दादयः, 'पाशा' रज्ज्वन्धनानि तैर्वद्धः—परवशीकृतः स्नेहपाशानपत्रोटथितु-मसमर्थः सन् 'मोहं' चित्तव्याकुलत्वमागच्छति—किंकर्तव्यतामूढो भवति पौनः पुन्येन 'मन्दः' अज्ञो जड इतिः परिसमाप्तौ । ब्रवीमीति पूर्ववत् ॥ ३१ ॥ इति स्त्रीपरिज्ञायां प्रथमोद्देशकः समाप्तः ॥ ४-१ ॥

(टीकार्थ) अब इस उद्देशकका उपसंहार करने के लिये कहते हैं—स्त्रियों द्वारा किये गये वस्त्र पात्र आदि देने रूप आमन्त्रण को साधु चावल के दानेके समान समझे । जैसे

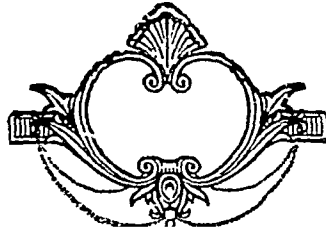

चावलके दानोंको छिटकर शूकर आदिको वश करते हैं इसी तरह स्त्री भी वल पात्र आदि के दानरूप आमन्त्रण के द्वारा साधुको वश करती है । अतः साधु फिर उस स्त्री के धर जानेकी इच्छा न करे अथवा गृहरूपी भँवर में पडनेकी फिर इच्छा न करे । पाशके समान शब्दादि विषयों के द्वारा बँधा हुआ अज्ञ जीव, स्नेह पाशको तोडने में समर्थ नहीं होता है वह बार बार व्याकुल चित्त होता है उसे अपने कर्तव्यका ज्ञान नहीं होता । इति शब्द समाप्ति अर्थ में आया है ब्रवीमि यह पूर्ववत् है । ३१

इति स्त्रीपरिज्ञायाः प्रथम उद्देशः समाप्तः ।

स्त्री परिज्ञाध्ययनका प्रथम उद्देशक समाप्त हुआ ।

इति इत्थीपरिज्ञाए षडमोद्देशो समप्तो ॥ ४--१ ॥ (गाथाग्र. २८७)

अथ चतुर्थोपसर्गाध्ययने द्वितीयोद्देशकस्य प्रारम्भः ॥

उक्तः प्रथमोद्देशकः, साम्प्रतं द्वितीयः समारभ्यते, अस्य चायमभिसम्बन्धः—इहानन्तरोद्देशके स्त्रीसंस्तवाचारित्रस्खलनमुक्तं, स्खलितशीलस्य या अवस्था इहैव प्रादुर्भवति तत्कृतकर्मबन्धश्च तदिह प्रतिपाद्यते, इत्यनेन सम्बन्धेनायातस्यास्योद्देशकस्यादिसूत्रम्—

(टीकार्थं) प्रथम उद्देशक कहा गया, अब दूसरा प्रारम्भ किया जाता है, इसका सम्बन्ध यह है—इस पूर्व उद्देशक में स्त्रीके सम्पर्क से चरित्रका विगडना कहा गया है अब शील भ्रष्ट पुरुषकी जो इसी लोकमें अवस्था होती है और कर्मबन्ध होता है सो इस उद्देशक में कहाजाता है, इस सम्बन्ध से आये हुए इस उद्देशकका यह पहला सूत्र है—

(मूल) ओए सया ण रजेज्जा, भोगकामी पुणो विरजेज्जा ।

भोगे समणाणं सुणेह, जह भुञ्जन्ति भिक्षुणो एगे ॥१॥

(छाया) ओजः सदा न रज्येत, भोगकामी पुनर्विरज्येत

भोगे श्रमणाणां शृणुत, यथा भुञ्जन्ति भिक्षव एके ।

(अन्वयार्थं) (ओए सया ण रजेज्जा) साधु रागद्वेष रहित होकर भोगमें कभी चित्त न लगावे । (भोगकामी पुणो विरजेज्जा) (यदि भोगमें चित्त जाय तो उसे ज्ञानके द्वारा हटादे । (भोगे समणाणं) साधुको भोग भोगना हँसीकी बात है (जह एगे भिक्षवो भुञ्जन्ति सुणेह) तोभी कोई साधु जिस प्रकार भोग भोगते हैं सो सुनो ।

(भावार्थं) रागद्वेष रहित साधुको भोग में चित्त नहीं लगाना चाहिये । यदि दैववश लगजाय तो ज्ञानरूपी अंकुश से मार कर उसे हटा देना चाहिये भोग भोगना साधु के लिये हँसीकी बात है तो भी कोई साधु भोग भोगते हैं सो सुनो ।

(टीका) अस्य चानन्तरपरम्परसूत्रसम्बन्धो वक्तव्यः, स चायं सम्बन्धो—विपयपाशैर्माहमागच्छति यतोऽत ओज एको रागद्वेषवियुतः स्त्रीषु रागं न कुर्यात्, परम्परसूत्रसम्बन्धस्तु संलोकनीयमनगारं दृष्ट्वा च यदि काचिद्योषित् साधुमशनादिना नीवारकल्पेन प्रतारयेत् तत्रौजः सन्न रज्येतेति, तत्रौजो द्रव्यतः परमाणुः भावतस्तु रागद्वेषवियुतः, स्त्रीषु रागादिहैव वक्ष्यमाणनीत्या नानाविधा विडम्बना भवन्ति तत्कृतश्च कर्मबन्धः तद्विपाकाच्चासुत्र नरकादौ तीव्रा वेदना भवन्ति यतोऽत

एतन्मत्वा भावौजः सत्त्वं सदा सर्वकालं तास्वनर्थखनिषु स्त्रीषु न रज्येत, तथा यद्यपि मोहोदयात् भोगामिल्लापी भवेत् तथाप्यैहिकामुष्मिकापायान् परिगणय्य पुनस्ताभ्यो विरज्येत, एतदुक्तं भवति—कर्मोदयात्प्रवृत्तमपि चित्तं हेयोपादेशपर्यालोचनया ज्ञानाङ्गुशेन निवृत्तयेदिति, तथा श्राम्यन्ति—तपसा खिद्यन्तीति श्रमणास्तेषामपि भोगा इत्येतच्छृणुत यूयं, एतदुक्तं भवति—गृहस्थानामपि भोगा विडम्बनाप्राया यतीनां तु भोगा इत्येतदेव विडम्बनाप्रायं, किं पुनस्तत्कृतीवस्थाः तथा चोक्तम्—“मृण्डं शिर” इत्यादि पूर्ववत्, तथा यथा च भोगान् ‘एके’ अपुष्टधर्माणो ‘भिक्षवो’ यतयो त्रिडम्बनाप्रायान् भुञ्जते तथोद्देशकसूत्रेणैव वक्ष्यमाणेनोचरन्न महता प्रवन्धेन दर्शयिष्यति, अन्यैरप्युक्तम्—“कृशः काणः खड्गः श्रवणरहितः पुच्छविकलः, क्षुधाक्षामो जीर्णः पिठरककपालार्दितगलः । व्रणैः पूयङ्गिर्नैः कृमिकुलशतैराविलतनुः, शुनीमन्वाति ध्या हतमपि च हन्त्येव मदनः ॥ १ ॥” इत्यादि, ॥ १ ॥ भोभिनां विडम्बनां दर्शयितुमाह—

(टीकार्थ) इस 'सूत्रका' अनन्तर और परम्पर, सूत्र के साथ सम्बन्ध कहना चाहिये । वह सम्बन्ध यह है—विषयपात्र से मनुष्य मोहको प्राप्त होता है अतः अकेला अर्थात् रागद्वेष रहित साधु ब्रियोंमें राग न करे । परम्पर सूत्र के साथ सम्बन्ध यह है—देखने में सुन्दर किसी साधुको यदि कोई स्त्री पशुको लुभाने के लिये चावल के दानोंके समान भोजन आदि देकर ठगना चाहे तो साधु रागद्वेष रहित होकर उसमें अनुरक्त न होजाय । ओज दो प्रकारका होता है, द्रव्य ओज परमाणु है और भाव ओज रागद्वेष रहित पुरुष है । स्त्रीमें राग करने से इसी लोकमें आगे कहे अनुसार नाना प्रकारका कष्ट होता है और उस से कर्मबन्ध होता है तथा उस कर्मबन्ध के विपाक से नरक आदि में तीव्र पीडा भोगनी पड़ती है अतः साधु यह जानकर भाव से ओज अर्थात् रागद्वेष रहित होकर सर्वदा अनर्थक्री खानि ब्रियोंमें अनुरक्त न होवे । यदि कदाचित् मोहके उदय से साधु को भोगकी अभिलाषा हो तो इस लोक और पर लोकमें स्त्रीसंसर्ग से होनेवाले दु खोंको विचार कर ब्रियों से विरक्त होजाय । आशय यह है कि—कर्मके उदय से यदि चित्त स्त्रीमें प्रवृत्त होजाय तो भी त्याग करने योग्य और ग्रहण करने योग्य पदार्थोंको सोच कर साधु ज्ञान रूपी अङ्कुश से उसको हटा दे । जो तपस्या खूब करता हुआ खेदको प्राप्त होता है उसे श्रमण कहते है उन श्रमणोंका भी भोग भोगना तुम सुनो । आशय यह है कि—गृहस्थों के लिये भी भोग विडम्बनाप्राय

है-फिर-कतिओंकोतो कहना ही क्या है-? उनको तो भोग सुतरां विडम्बनांश्रय है फिर भोग भोगने सेतजो-अवस्था होती है उसकी तो बात ही क्या है-? कहा भी है-“गुण्डं शिर” इत्यादि पूर्ववत् जानना चाहिये । तथा यह भोग विडम्बना श्रय है फिर भी इसकोई डीले साधु जिस प्रकार भोगते हैं सो, आगे कहे जानेवाले इस उदेशकिकि सूत्रोंके द्वारा बहुत विस्तृत अन्वय से शालकार दिखलावेंगे । कहा भी है-दुबला, काना, लंगाडा, कानरहित, पुच्छरहित, क्षुधा से दुबल, ढीले अङ्गोवाला, गलेमें लोहण कपाल के द्वारा पीडित, तिसंवाद से भाँगे घावों और सैकड़ों कीड़ों से भरा हुआ शरीरवाला कुत्ता कुत्ती के पोछे दौड़ता है, कामदेव मरेको भी मारता है ।

(मूल) अह तं तु भेदमावन्नं, मुच्छितं भिक्षुं काममतिवदं ।
 पलिभिदिया णं तो पच्छा, पादुद्धदु मुद्धि पहणंति ॥३॥

(छाया) अथ तन्तु भदमापन्नं मूर्च्छितं भिक्षु- काममतिवदम्
 परिभिद्य-रूपथात्, पादावुद्धस्य मुद्धि-पहन्ति ।

(अन्वयार्थ) (अह भेदमावन्नं) इसके पश्चात् चारित्रसे भ्रष्ट (मुच्छितं) स्त्रीमें आसक्त (काममतिवदं) विषयभोगमें लगनचित्त (तंतु भिक्षुं) उस साधुको बट स्त्री पलिभिदियाणं भर्षे वशीभूत जानकर (तो पच्छा पादुद्धदु) अपना पैर उठाकर (मुद्धि पहणंति) उसके शिर पर पैरका प्रहार करती हैं

(भावार्थ) चारित्र से भ्रष्ट स्त्रीमें आसक्त, विषय भोगमें लगनचित्त साधुको जानकर स्त्री उसके शिर पर पैरका प्रहार करती है ।

(टीका) ‘अथे’ त्यानन्तर्यार्थः तुशब्दो विशेषणार्थः, स्त्रीसंस्तवादनन्तरं ‘भिक्षुं’ साधुं ‘भेदं’ शीलभेदं चारित्रसखलनम् ‘आपन्नं’ प्राप्तं सन्तं स्त्रीपु ‘मूर्च्छितं’ गृद्धमध्युपपन्नं, तमेव विगिनष्टि-कामेषु इच्छामदनरूपेषु मतेः-बुद्धे-मनमो वा वत्तो-वर्तनं प्रवृत्तिर्यस्यासौ काममतिवदः-कामामिल्यापुक इत्यर्थः, तमेवम्भूतं ‘परिभिद्य’ मदस्युपगतः श्वेतकृष्णप्रतिपत्ता मद्रशकं इत्येवं परिज्ञाय यद्विवा-परिभिद्य-परिसार्यात्मकृतं तत्कृतं चोच्चार्यति, तद्यथा-मया तव लुञ्चितशिरसो जलमलाविलतया दुर्गन्धस्य जुगुप्सनीयकक्षावक्षोवस्तिस्थानस्य कुल-शीलमर्यादालज्जाधर्मादीन् परित्यज्यात्मा दत्तः त्वं पुनरकिञ्चित्कर इत्यादि भाषि-

त्वा, प्रकृपितायाः तस्या असा विषयमूर्च्छितस्तत्प्रत्यायनार्थं पादयोर्निर्पतति, तदुक्तम्—“व्याभिन्नकेसरवृहच्छिरसश्चसिंहा, नागाश्च दानमदराजिकृशः कपोलैः । मेधाविनश्च पुरुषाः समरे च शूराः, स्त्रीसन्निधौ परमकापुरुषा भवन्ति ॥ १ ॥” ततो विषयेष्वेकान्तेन मूर्च्छित इति परिज्ञानात् पश्चात् ‘पादं’ निजवामचरणम् ‘उद्धृत्य’ उत्क्षिप्य ‘मूधिन’ शिरसि ‘प्रघ्नन्ति’ ताडयन्ति, एवं त्रिडम्बनां प्रापयन्तीति ॥ २ ॥ अन्यच्च—

(टीकार्थ) भोगमें आसक्त पुरुषकी दुर्दशा दिखाने के लिये शास्त्रकार कहते हैं—अथ शब्दका अनन्तर अर्थ है, तु शब्द विशेषणार्थक है, ब्रह्मिके साथ सम्पर्क होने के पश्चात् चारित्र्य से भ्रष्ट और ब्रह्ममें आसक्त एवं इच्छामदनरूप काम भोगमें जिसके, मनकी प्रवृत्ति है, ऐसे साधुको जब स्त्री जान जाती है कि मैं जिसको श्रेत या काला कहूंगा उसे यहभी ऐसा ही कहेगा क्योंकि यह मेरे वज्र है अथवा वह अपने किये हुए कार्यको खूब साधु पर आभार देती हुई और उस साधु के किये कार्यको कहती है जैसे कि—तुम लक्षित चिर हो और पसीना तथा मलसे भग हुआ तुम्हारा कौख, छाती, और वस्तिस्थान दुर्गन्ध हैं तथापि मैंने अपना कुल, शील मर्यादा, लज्जा और धर्म आदिको छोड़कर अपना शरीर, तुमको अर्पण कर दिया है परन्तु तुम मेरे लिये कुछ भी नहीं करते हो, इस प्रकार कहती हुई क्रोधित उस स्त्रीको प्रसन्न करने के लिये विषय मूर्च्छित वह साधु उसके पैर पर गिरता है । कहा भी है (व्याभिन्न) अर्थात् जिसके ऊपर केसर (वाल) खूब घने उत्पन्न हुए हैं अतएव विशाल शिरवाले सिंह और दान जल से जिसका कपोल दुर्बल हो गया है ऐसे हाथी तथा मेधावी पुरुष और समरमें शूरीर पुरुष स्त्रीके सामने अत्यन्त कायर होजाने हैं । जब वह स्त्री जान-जाती है कि यह साधु विषयमें अत्यन्त मूर्च्छित है तब वह अपना वाम पैर उठाकर उसके शिरपर प्रहार करती है । इस प्रकार वह उस साधुकी दुर्गति करती है । २

(मूल) जड़ केसिआ णं मए भिक्खू, णो विहरे सह णमित्थीए ।

केसाणविह लुंचिस्सं, नन्नत्थ मए चरिजासि ॥ ३ ॥

(छाया) यदि केशिकया मया भिक्षो ! नो विहरेः सहस्त्रिया

केशानिह लुंचिप्यामि नान्यत्र मया चरेः ।

(अन्वयार्थ) (जह) यदि (केसिया) केशवाली (मए) मुझ (इथीए) स्त्रीके साथ (भिकव्] हे साथो ! (णो विहरे) नहीं विहार कर सकते तो (इह) इसी जगह (केसाण लुचिस्सं) केशोंका मैं लोच करदूंगी । (मए नत्तय चरेञ्जासि) तू मेरे विना किसी दूसरे स्थानपर विहार मत करो ।

(भावार्थ) स्त्री कहती है कि भिक्षो ! यदि मुझ केशवाली स्त्रीके साथ विहार करने में तू लज्जित होता है तो मैं इसी जगह अपने केशोंको उखाड फेंकूंगी परन्तु मेरे विना तू किसी दूसरी जगह न जाओ ।

(टीका) केशा विद्यन्ते यस्याः सा केशिका णामिति वाक्यालङ्कारे, हे भिक्षो! यदि मया 'स्त्रिया' भार्यया केशवत्या सह नो विहरेस्त्वं, सकेशया स्त्रिया भोगान् भुञ्जानो व्रीडां यदि वहसि ततः केशानप्यहं त्वत्सङ्गमाकाङ्क्षिणी 'लुचिष्यामि' अपनेष्यामि, आस्तां तावदलङ्कारादिकमित्यपिशब्दार्थः, अस्य चोपलक्षणार्थत्वादन्यदपि यद् दुष्करं विदेशगमनादिकं तत्सर्वमहं करिष्ये, त्वं पुनर्मया रहितो नान्यत्र चरेः, इदमुक्तं भवति—मया रहितेन भवता क्षणमपि न स्यात्तव्यम्, एतावदेवाहं भवन्तं प्रार्थयामि, अहमपि यद्भवानादिशति तत्सर्वं विधास्य इति ॥ ३ ॥ इत्येवमतिपेशलैर्विश्रम्भजननैरापातभद्रकैरालापैर्विश्रम्भयित्वा यत्कुर्वन्ति तदर्शयितुमाह—

(टीकार्थ) जिसको केश होते हैं उसे कोशिका कहते हैं 'णं' शब्द वाक्यालङ्कार में आया है । स्त्री कहती है कि हे साथो ! यदि मुझ केशवाली स्त्री के साथ तू विहार नहीं कर सकते, अर्थात् मुझ केशवाली स्त्रीके साथ भोग करने में तू यदि लज्जित होता है तो मैं तुम्हारे सङ्गकी इच्छासे अपने केशोंका लोच कर दूंगी फिर दूसरे भूषणोंकी तो बातही क्या है ? यह अपि शब्दका अर्थ है । यह केशोंका लोच उपलक्षण मात्र है इसलिये और भी दूसरा विदेश गमन आदि जो दुष्कर कर्म है वह सब मैं सहन करूंगी परन्तु तुम मेरे विना अन्यत्र कहीं मत जाओ । आशय यह है कि मेरे विना तुम क्षणभर भी न रहो यही मैं आप से प्रार्थना करती हूँ आप जो कुछ मुझको आज्ञा देंगे वह सब मैं करूंगी । ३

(मूल) अह णं से होई उवलद्धो, तो पेसंति तहामूएहिं ।

अलाउच्छेदं पेहेहि, वग्गुफलाइं आहराहिति ॥ ४ ॥

(छाया) अथ स भवत्युपलब्ध स्ततः प्रेपयन्ति तथाभूतैः

अलावृच्छेदं प्रेक्षस्व वलगुफलान्यादर इति ।

(अन्वयार्थ) (अह) इसके पश्चात् (से उबलदो होइ) यह माधु मेरे वशमें हो गया है यह जब स्त्री जानलेती है (तो पेसनी तहाभूणहि) तो वह उस माधुको दामके समान अपने कार्यमें प्रेरित करती है । (अलाउच्छेदं पेहेहि) वह कहती है कि तुम्हा काटनेके लिये छुरी ले आवो । (वगुफलाई आहराहित्ति) तथा मेरे लिये अच्छे फल लावो ।

(भावार्थ) साधुकी चेष्टा और आकार आदि के द्वारा जब स्त्री यह जानलेती है कि यह मेरे वश में हो गया है तो वह अपने नोकर के समान कार्य करने के लिये उसे प्रेरित करती है । वह कहती है कि तुम्हा काटने के लिये छुरी लावो तथा मंगे लिये उत्तमोत्तम फल लावो ।

(टीका) 'अथे' त्यानन्तरार्थः, गमिति वाक्यालङ्कारे, विश्रम्भालापानन्तरं यदासौ साधुर्मदनुरक्त इत्येवम् 'उपलब्धो' भवति—आकारैरिङ्गितैश्चेष्टया वा मद्गुण इत्येवं परिज्ञातो भवति तामिः स्त्रीमिः, ततः तदभिप्रायपरिज्ञानादुत्तरकालं 'तथाभूतैः' कर्मकरव्यापारैरंपशदैः 'प्रेषयन्ति' नियोजयन्ति यदिवा—तथाभूतैरिति लिङ्गस्थयोग्यैर्व्यापारैः प्रेषयन्ति, तानेव दर्शयितुमाह—'अलाउ'त्ति अला-वु—तुम्हं छिद्यते येन तदलावुच्छेदं—पिप्पलकादि शस्त्रं 'पेहाहि'त्ति प्रेक्षस्व निरूपय लभस्वेति, येन पिप्पलकादिना लब्धेन पात्रादेर्मुखादि क्रियत इति, तथा 'बल्गूनि' गोभनानि 'फलानि' नालिकेरादीनि अलावुकानि वा त्वम् 'आहर' आनयेति, यदिवा—वाक्फलानि च धर्मकथारूपाया व्याकरणादिव्याख्यानरूपाया वा वाचो यानि फलानि—वस्त्रादिलाभरूपाणि तान्याहरेति ॥ ४ ॥ अपिच—

(टीकार्थ) पूर्वगाथाओंमें कहे अनुसार अतिमनोहर विश्वासजनक थोड़ी देर के लिये सुन्दर वचनों से साधुको विश्वास उत्पन्न करके खियाँ जो करती हैं उसे दिखाने के लिये शास्त्रकार कहते हैं । अथ शब्द आनन्तर्य अर्थ में आया है 'गं' शब्द वाक्यालङ्कार में है । विश्वासजनक आलाप के पश्चात् जब खियाँ साधु के आकार इङ्गित और चेष्टाओं से यह जानलेती हैं कि यह साधु मेरे में अनुरक्त है तब कपट नाटक खेल्ने में अति निपुण खियाँ नोकर के समान छोटे से छोटे कार्य में साधुको नियुक्त करती हैं । अथवा साधु के लिङ्गमें रहनेवाले पुरुष के योग्य कार्यमें नियुक्त करती हैं । उन्हीं कार्य्योंको दिखाने के लिये शास्त्रकार कहते हैं—जिसे तुम्हा काटा जाता है उसे अलावुच्छेद कहते हैं, वह छुरी आदि शस्त्र हैं, स्त्री कहती है कि—हे साधो ! छुरी आदि शस्त्र ले आवो जिससे पात्रका मुख

आदि बनाया जाय, तथा नारियल आदि अथवा तुन्वा आदि फल लओ । अथवा घर्म कथा रूप वाणी अथवा व्याकरण आदिका व्याख्यान रूप वाणीका फल जो वस्त्रादि लाभ हैं उन्हें लओ । ४

(मूल) दारूणि सागपागाए, पज्जोओ वा भविस्सती राओ ।

पाताणि य मे रयावेहि, एहि ता मे पिहओमहे ॥ ५ ॥

(छाया) दारूणि शाकपाकाय, प्रद्योतो वा भविष्यति रात्रौ

पात्राणि च मे रञ्जय एहि तावन्मे पृष्ठं मर्दय ।

(अन्वयार्थ) (सागपागाए) शाक पकाने के लिये (दारूणि) लकड़ी लओ (उज्जोओवा भविस्सति) रातमें प्रकाश के लिये तेल आदि लओ । (मे पाताणि रयावेहि) मेरे पात्रोंको अथवा पैरको रँगदो । (एहि) आवो (ता मे पिहओ मद्य) मेरी पीठ मलदो ।

(भावार्थ) हे साधो ! शाक पकाने के लिये लकड़ी लओ, रात में प्रकाश के लिये तेल लओ । मेरे पात्रों को अथवा मेरे पैरों को रँगदो । इधर आवो मेरी पीठ मलदो ।

(टीका) तथा 'दारूणि' काष्ठानि शाकं टक्कवस्तुलादिकं पत्रशाकं तत्पाकार्थं, क्वचिद् अन्नपाकायेति पाठः, तत्रान्नम्—ओदनादिकमिति, 'रात्रौ' रजन्यां प्रद्योतो वा भविष्यतीतिकृत्वा, अतो अटवीतस्तमाहरेति, तथा— [ग्रन्थाग्रम् ३५००] 'पात्राणि' पतद्ब्रहादीनि 'रञ्जय' लेपय, येन सुखेनैव भिक्षाटनमहं करोमि, यदिवा-पादावलक्तकादिना रञ्जयेति, तथा-परित्यज्यापरं कर्म तावद् 'एहि' आगच्छ 'मे' मम पृष्ठम् उत्-प्रावत्येन मर्दय वाधते समाङ्गमुपविष्टाया अतः संवाधय, पुनरपरं कार्यशेषं करिष्यसीति ॥ ५ ॥ किञ्च--

(टीकार्थ) हे साधो ! शाक अर्थात् टक्क वस्तुल (वधुआ) आदि पत्रशाक पकाने के लिये लकड़ी लओ । कहीं "अन्नपाकाय" यह पाठ है अर्थात् भात आदि अन्न पकाने के लिये अथवा रात में प्रकाश करने के लिये जङ्गल से लकड़ी लओ । मेरे पात्रोंको रँगदो जिस से मैं सुखपूर्वक भिक्षाटन करुंगी । अथवा मेरे पैरोंको महावरसे रँगदो । दूसरे कामोंको छोड़कर इधर आवो मेरी पीठ मलदो, बैठे बैठे मेरे अङ्गोंमें दर्द हो गया है इस लिये पहले मेरे अङ्गों को मर्दन करो पीछे दूसरा कार्य करना । ५

(मूल) वस्त्राणि य मे पडिलेहेहि, अन्नं पाणं च आहराहिति ।

गंधं च रजोहरणं च, काश्यपं च मे समणुजाणाहि ॥ ६ ॥

(छाया) वस्त्राणि च मे प्रत्युपेक्षस्व, अन्नं पानञ्च आहर इति
गन्धञ्च रजोहरणञ्च काश्यपञ्च मे समनुजानीहि ।

(अन्वयार्थ) (वस्त्राणि मे पडिलेहेहि) हे साधो ! मेरे वस्त्र पुराने होगये हैं इस-
लिये दूसरे नये कपडे लाओ । अथवा मेरे कपडे मैले हो गये हैं उन्हें धोबीको देदो ।
अथवा मेरे कपडोंकी सग्हाल करो जिममें चूहे न खावें (अन्नं पानं च आहराहिति) मेरे
लिये भन्न और जल माँगलाओ । (गंधं रजोहरणञ्च) मेरे लिये कपूर भादि सुगन्ध पदार्थ
और रजोहरण लाओ (मे काश्यपं समणुजाणीहि) मैं लोचकी पीडा नहीं सह सकती हूँ
इसलिये मुझको नाई से बाल कटाने की आज्ञा दो ।

(भावार्थ) हे साधो ! मेरे कपडे पुराने हो गये हैं इस लिये मुझको नये कपडे लाकर
दो मेरे लिये अन्न और जल लाओ । तथा गन्ध और रजोहरण लाकर मुझको दो । मैं लोचकी
पीडा नहीं सहसकती हूँ इसलिये मुझको नाई से बाल कटानेकी आज्ञा दो ।

(टीका) 'वस्त्राणि च' अस्वराणि 'मे' मम जीर्णानि वर्तन्तेऽतः 'प्रत्युपे-
क्षस्व' अन्यानि निरूपय, यदिवा—मलिनानि रजकस्य समर्पय, मदुपधि वा
मृषिकादिभयात्प्रत्युपेक्षस्वेति, तथा अन्नपानादिकम् 'आहर' आनयेति, तथा
'गन्धं' कोष्ठपुटादिकं ग्रन्थं वा हिरण्यं तथा गोभनं रजोहरणं तथा लोचं कारयि-
तुमहमशक्तेत्यतः 'काश्यपं' नापितं मच्छिरोमृण्डनाय श्रमणानुजानीहि येनाहं
बृहत्केशानपनयामीति ॥ ६ ॥ किञ्चान्यत्—

(टीकार्थ) मेरे कपडे पुराने हो गये हैं इसलिये दूसरे कपडे मुझको लादो । अथवा
मेरे कपडे मैले हो गये हैं, इन्हें धोबीको देदो, अथवा हमारे वस्त्र आदि उपकरणोंको
चूहों के भय से बचाकर रखो । मेरे लिये अन्नपान आदि लाओ । तथा कोष्ठपुट आदि गन्ध
अथवा ग्रन्थ, यानी सोना चाँदी मेरे लिये लाओ । मुझे सुन्दर रजोहरण लाकर दो मैं अपने
केशोंका लोच करनेमें असमर्थ हूँ इसलिये मेरा शिर मुण्डन करने के लिये हे साधो !
नाईको आज्ञा दो ताकि मैं अपने बड़े केशोंको कटा डालूँ । ६

(मूल) अदु अंजणिं अलंकारं, कुक्कयं मे पयच्छाहि ।

लोद्धं च लोद्धकुसुमं च, वेणुपलासियं च गुलियं च ॥७॥

(छाया) अथाञ्जनिकामलङ्कारं, खुंखुणकं मे प्रयच्छ

लोध्रश्च लोध्रकुसुमश्च वेणुपलाशिकाश्च गुलिकाश्च ।

(अन्वयार्थ) (अदु अंजणिं अलंकारं कुक्कयं मे पयच्छाहि) हे साधो ! मुझको अञ्जनका पात्र, भूषण तथा घूघूरुदार वीणा लाकर दो । (लोद्धं च लोद्धकुसुमं च) लोध्रका फल और लोध्रका फूलभी लाओ (वेणुपलासियं च गुलियं च) एवं एक बाँसकी लकड़ी और पौष्टिक औषधी गौलीभी लाओ ।

(भावार्थ) स्त्री में अनुरक्त साधु से स्त्री कहती है कि हे साधो ! मुझको अञ्जनका पात्र भूषण तथा घुघूरुदार वीणा लाकर दो तथा लोध्रका फल और फूल लाओ एवं एक बाँसकी लकड़ी और पौष्टिक औषधी गौली भी लाओ ।

(टीका) अथशब्दोऽधिकारान्तरप्रदर्शनार्थः पूर्वं लिङ्गस्थोपकरणान्यधिकृत्याभिहितम्, अधुना गृहस्थोपकरणान्यधिकृत्याभिधीयते, तद्यथा—‘अंजणिमि’ति अञ्जणिकां कञ्जलाधारभूतां नलिकां मम प्रयच्छस्वेत्युत्तरत्र क्रिया, तथा कटकके युरादिकमलङ्कारं वा, तथा ‘कुक्कयं’ति खुंखुणकं ‘मे’ मम प्रयच्छ, येनाहं सर्वालङ्कारविभूषिता वीणाविनोदेन भवन्तं विनोदयामि, तथा लोद्धं च लोद्धकुसुमं च, तथा ‘वेणुपलासियं’ति वंशात्मिका श्लक्ष्णत्वक् काष्ठिका, सा दन्तैर्वामहस्तेन प्रगृह्य दक्षिणहस्तेन वीणावद्वाद्यते, तथापधगुटिकां तथाभूतामानय येनाहमविनष्टयौवना भवामीति ॥ ७ ॥ तथा कुष्टम्—

(टीकार्थ) अथ शब्द दूसरा अधिकार बताने के लिये आया है । पहले साधु के लिङ्गमें रहनेवाले पुरुष के उपकरणों के विषयमें कहा है अब गृहस्थोंका उपकरण के विषय में कहते हैं । स्त्री कहती है कि हे प्रिय ! मुझको कञ्जल रखने के लिये एक नली (पात्र) लाकर दो (यहां प्रयच्छस्व) यह क्रियापद आगे के चरण में है । तथा कटक और केयूर आदि अलङ्कार मुझको लाकर दो । हे प्रिय ! मुझको एक घूघूरुदार वीणा लाकर दो जिस से मैं सभी अलङ्कारों से भूषित होकर वीणा के विनोद से आपको प्रसन्न करूंगी । तथा मुझको लोध्र और लोध्रका फूल लाकर दो एवं चिकन छाल वाली बाँसकी एक वंशी लाकर दो जो दाँतों से

वाम हाथ के द्वारा पकड़कर दक्षिण हस्त से वीणा के समान बजाई जाती है तथा मुखका पौष्टिक औषधकी ऐसी गोली लाकर दो कि मैं सदा युवती बनी रहूँ ! ७

(मूल) कुट्टं तगरं च अगरं, संपिष्टं समं उसिरेणं ।

तेल्लं मुहभिजाए, वेणुफलाइं सन्निधानाए ॥ ८ ॥

(छाया) कुट्टं तगरश्चागुरं, सम्पिष्टं सममुशीरेण

तैलं मुखाभ्यङ्गाय, वेणुफलानि सन्निधानाय ।

(अन्वयार्थ) (कुट्टं तगरं अगरं) हे प्रिय ! कुट्ट तगर और अगर (उसीरेण समं संपिष्टं) उशीर (खस) के साथ पीसे हुए मुखको लाकर दो । (मुहभिजाए तेल्लं) तथा मुखमें लगाने के लिये तेल और (सन्निधानाए वेणुफलाइं) वस्त्रादि रखने के लिये बाँसकी बनी हुई एक पेटी लाओ ।

(भावार्थ) खी कहती है कि हे प्रिय ! उशीर के जलमें बीसा हुआ कुट्ट तगर और अगर लाकर मुखको दो । तथा मुख में लगाने के लिये तेल और कपडा बगैरह रखने के लिये बाँसकी बनी हुई एक पेटी लाओ ।

(टीका) उत्पलकुट्टं तथाऽगरं तगरं च, एते द्वे अपि गन्धिकद्रव्ये, एतत्कुष्ठादिकम् 'उशीरेण' वीरणीमूलेन सम्पिष्टं सुगन्धि भवति यतस्तत्तथा कुरु, तथा 'तैलं' लोध्रकुङ्कुमादिना संस्कृतं मुखमाश्रित्य 'भिर्लिंजाए'ति अभ्यङ्गाय दौक्यस्व, एतदुक्तं भवति—मुखाभ्यङ्गार्थं तथाविधं संस्कृतं तैलमुपाहरेति, येन कान्त्युपेतं मे मुखं जायते, 'वेणुफलाइं'ति वेणुकार्याणि करण्डकपेटुकादीनि सन्निधिः सन्निधानं—वस्त्रादेर्व्यवस्थापनं तदर्थमानयेति ॥ ८ ॥ किञ्च—

(टीकार्थ) कुट्ट कमलकुट्ट को कहते हैं तथा अगर और तगर ये भी दो सुगन्धि द्रव्य हैं, ये सब कुट्ट आदि सुगन्धि द्रव्य उशीर के जड़ में पीसे हुए सुगन्ध होते हैं इस लिये हे स्वामिन् तुम इन सबको उशीरके जड़ के साथ पीसो । तथा लोध्रके फूल आदि के द्वारा सुगन्ध किया हुआ तेल मुखमें लगाने के लिये लाओ । आशय यह है कि मुखमें लगाने के लिये इस प्रकारका तेल लाओ जिससे मेरा मुख कान्तियुक्त हो जाय । तथा मेरे कपडोंको रखने के लिये बाँसकी बनी हुई पेटी आदि लाओ । ८

(मूल) नन्दीचूर्णगाइं पाहरां हि, छत्तोवाणहं च जाणाहि ।

सत्थं च सूवच्छेजाए, आणीलं च वत्थं रयावेहि ॥ ९ ॥

(छाया) नन्दीचूर्ण प्राहर, छत्रोपानहौ च जानीहि
शस्त्रश्च सूपच्छेदाय आनीलश्च वस्त्रं रञ्जय ।

(अन्वयार्थ) (नन्दीचूर्णगाइं पाहरां हि) ओठ रंगनेकेलिये चूर्ण लाओ । (छत्तोपानहं च जाणाहि) छत्ता और जूता लाओ (सूपच्छेदाय सत्थं च) तथा शाक काटनेके लिये शस्त्र यानी छुरी लाओ (आनीलं च वत्थं रयावेहि) तथा नील वस्त्र रंगाकर लाओ ।

(भावार्थ) स्त्री अपने में अनुरक्त पुरुष से कहती है कि—हे प्रियतम ! मुझको ओठ रंगने के लिये चूर्ण लाओ तथा छत्ता जूता और शाक काटने के लिये छुरी लाओ मुझको नीलवस्त्र रंगाकर लाओ ।

(टीका) 'नन्दीचूर्णगाइं'ति द्रव्यसंयोगनिष्पादितोष्ठम्रक्षणचूर्णोऽभिधीयते, तमेवम्भूतं चूर्णं प्रकर्षेण—येन केनचित्प्रकारेण 'आहर' आनयेति, तथाऽऽतपस्य वृष्टेर्वा संरक्षणाय छत्रं तथा उपनहौ च ममानुजानीहि, न मे शरीरमेभिर्विना वर्वते ततो ददस्वेति, तथा 'शस्त्रं' दात्रादिकं 'सूपच्छेदाय' पत्रशाकच्छेदनार्थं ढौकयस्व, तथा 'वस्त्रम्' अम्बरं परिधानार्थं गुलिकादिना रञ्जय यथा आनीलम्—ईपनीलं सामस्त्येन वा नीलं भवति, उपलक्षणार्थत्वाद्द्रक्तं वा यथा भवतीति ॥ ९ ॥ तथा—

(टीकार्थ) द्रव्यों के संयोग से बने हुए ओठ रंगने के चूर्णको 'नन्दीचूर्णक' कहते हैं, ऐसा चूर्ण तुम जिस किसी प्रकारभी लाओ । तथा धूप और वर्षा से शरीरकी रक्षा करने के लिये छत्ता और जूता पहनने की मुझको आज्ञा दो । मेरा शरीर इनके विना ठीक नहीं रहता है इस लिये मुझको ये चीजें लाओ । तथा पत्ता शाक काटने के लिये चाकू आदि शस्त्र लाकर दो एवं मेरे पहनने के लिये कपडा रँगदो जिस प्रकार मेरा वस्त्र थोडा नील अथवा पूरा नील अथवा उपलक्षण होनेसे कुछ रक्त वर्ण होजाय ऐसा रँगदो । ९

(मूल) सुफणिं च सागपागाए, आमलगाइं दगाहरणं च ।

तिलगकरणिमंजणसलागं, घिसु मे विहूणयं विजाणेहि १०

(छाया) सुफणिञ्च शाकपाकाय आमलकान्युदकाहरणञ्च

तिलककरण्यञ्जन शालाकां ग्रीष्मे विधूनकमपि जानीहि ।

(अन्वयार्थ) (सागपाकाय सुफणि) हे प्रियतम ! शाक पकाने के लिये तपेली (बट-लोई) लाओ (आमलगाइं दगाहरणं च) आँवला तथा जल रखनेका पात्र लाओ । (तिलक करणिमंजनसलागं) तिलक और अंजन लगानेके लिये सलाई लाओ । (धिसुमे विहूणयं जानीहि) तथा गर्मीमें हवा करनेके लिये पंखा लाओ ।

(भावार्थ) स्त्री शालभट पुरुष से कहती है कि हे प्रियतम ! शाक पकाने के लिये तपेली लाओ तथा आँवला, जल रखनेका पात्र, तिलक और अंजन लगाने की सलाई एवं गर्मी में हवा करने के लिये पंखा लाकर मुझको दो ।

(टीका)सुष्टु सुखेन वा फण्यते—काथ्यते तक्रादिकं यत्र तत्सुफणि-स्थालीपिठरादिकं भाजनमभिधीयते तच्छाकपाकार्थमानय, तथा 'आमलकानि' धात्रीफलानि स्नानार्थं पित्तोपशमनायाभ्यवहारार्थं वा तथोदकमाह्रियते येन तदुदकाहरणं—कुटवर्धनिकादि, अस्य चोपलक्षणार्थत्वाद् घृततैलाद्याहरणं सर्वं वा गृहोपस्करं दौक्यस्वेति, तिलकः क्रियते यया सा तिलककरणी-दन्तमयी सुवर्णात्मिका वा शलाका यया गोरोचनादियुक्तया तिलकः क्रियत इति, यदिवा गोरोचनया तिलकः क्रियते (इति) सैव तिलककरणीत्युच्यते, तिलका वा क्रियन्ते-पिष्यन्ते वा यत्र सा तिलककरणीत्युच्यते, तथा अञ्जनं-सौवीरकादि शलाका-अक्षोरञ्जनार्थं शलाका अञ्जनशलाका तामाहरेति । तथा 'ग्रीष्मे' उष्णाभितापे सति 'मे' मम विधूनकं व्यजनकं विजानीहि ॥ १० ॥ एवं--

(टीकाार्थ) जिसमें मुख पूर्वक तक्र आदि पदार्थ पकाये जाते हैं उसे सुफणी कहते हैं, बटलोई और तपेली आदि भाजनोंको सुफणि कहते हैं । वह भाजन शाक पकानेके लिये लाओ । एवं स्नान करने के लिये तथा पित्तकी शान्ति के निमित्त, खानेके लिये आँवला लाओ । पानी रखने के लिये बर्तन लाओ । यह उपलक्षण रूप से कहा गया है इसलिये धी और तेल रखने के लिये पात्र तथा सभी धरके उपकरण लाओ । जिससे तिलक क्रिया जाता है उसे तिलककरणी कहते हैं । दांतकी बनी हुई या सोनेकी बनी हुई सलाई होती है जिस से गोरोचन आदि लगाकर तिलक क्रिया जाता है अथवा गोरोचनाको 'तिलक करणी' कहते हैं, अथवा जिसमें तिलक पीसा जाता है उसे तिलककरणी कहते हैं तथा आंख में अञ्जन लगाने के लिये जो सलाई होती है उसे अञ्जनशलाका कहते हैं, इन सब चीजोंको लाओ । तथा गर्मीके तापकी शान्ति के लिये मुझको पंखा लाकर दो । १०

(मूल) संडासगं च फणिहं च, सीहलिपासगं च आणाहि ।

आदंसगं च पयच्छाहि, दंतपक्खालणं पवेसाहि ॥ ११ ॥

(छया) संडासिकञ्च फणिहं च, सीहलिपाशकञ्चानय
आदर्शकञ्च प्रयच्छ दन्तप्रक्षालनकं प्रवेशय ।

(भन्वयार्थ) (संडासिकञ्च) कांखके केशोंको उपाडनेके लिये चिपीया लाओ । (फणिहं च) तथा केश सँवारनेके लिये कंधी लाओ । सीहलिपासगं च) चोटी बाँधनेके लिये ऊनकी बनीहुइ (आँटी) (आणाहि) लाकर दो । (आदंसगं च पयपक्खालणे पवेसाहि) दाँद साफ करनेके लिये दन्तमञ्जन लाओ ।

(भावार्थ) ली कहती है कि हे प्रियतम ! नाक के केशों को उपाडने के लिये चिपीया लाओ, केश सँवारने के लिये कँधी और चोटी बाँधने के लिये ऊनकी बनी आँटी, मुख देखने के लिये दर्पण तथा दाँत साफ करने के लिये दन्तमञ्जन लाओ ।

(टीका) 'संडासकं' नासिकाकेशोत्पाटनं 'फणिहं' केशसंयमनार्थं कङ्क-तफं, तथा 'सीहलिपासगं'ति वेणीसंयमनार्थमूणांमयं कङ्कणं च 'आनयं' ढौकयेति, एवम् आ-समन्तादृश्यते आत्मा यस्मिन् स एव आदर्शकस्तं 'प्रयच्छ' ददस्वेति. तथा दन्ताः प्रक्षालयन्ते—अपगतमलाः क्रियन्ते येन तद्दन्तप्रक्षाल-नं-दन्तकाष्ठं तन्ममान्तिके प्रवेशयेति ॥ ११ ॥

(टीकार्थ) जिससे नाक के केश उपाडे जाते हैं उसे संडासक कहते हैं तथा जिस से केश सँवारे जाते हैं उसे फणिह कहते हैं फणिह नाम कँधीका है तथा चोटी बाँधने के लिये ऊनके बने हुए कङ्कणको सीहलिपाशक कहते हैं, ये सब लाकर मुझको दो । जिसमें चारो तर्फ से अपना शरीर देखा जाता है उसे आदर्श कहते हैं आदर्शको ही आदर्शक कहते हैं आदर्शक नाम दर्पणका है वह मुझको लाकर दीजिये । जिसके द्वारा दाँत के मल दूर किये जाते हैं उसे दन्तप्रच्छालनक कहते हैं वह दातुन अथवा दाँतकामञ्जन है वह मेरे पास लाओ । ११

(मूल) पूयफलं तंबोलयं, सूईसुत्तगं च जाणाहि ।

कोसं च मोयमेहाए, सुप्पुत्रखलगं च खारगालणं च ॥ १२ ॥

(छाया) पूगीफलं ताम्बूलं, सूचिसूत्रञ्च जानीहि ॥ ११ ॥

कोशं च मोचसेहाय, शूपीखलञ्च क्षारगालनकम् ।

(अन्वयार्थ) (पूगीफलं ताम्बूलयं) सोपारी पान (सूईसुतगं च जानीहि) तथा सूई सूत लाओ । (मोचमेहाय कोशं) पेशाव करने के पल्लवे पात्र (सूपुपीखलं) सूप और ऊखली (क्षार गालनं) क्षार गला देने का वर्तन लाकर दो ।

(भावार्थ) वी, कहती है कि हे प्रियतम ! पान, सोपारी, सूई सूत, पेशाव करने के लिये-वर्तन, सूप, ऊखली, एवं क्षार गालनेका वर्तव लाकर दो ।

(टीका) पूगीफलं प्रतीति 'ताम्बूलं' नागवल्लीदलं तथा सूचीं च सूत्रं च सूच्यर्थं वा सूत्रं 'जानीहि' ददस्वेति, तथा 'कोशम्' इति वारकादिभाजनं तत् मोचमेहाय समाहर, तत्र मोचः-प्रसवणं कार्याकेत्यर्थः तेन मेहः-सेचनं तदर्थं भाजनं ढोक्य, एतदुक्तं भवति-बहिर्गमनं कर्तुमहमसमर्था रात्रौ भयाद्, अतो मम यथा रात्रौ बहिर्गमनं न भवति तथा कुरु, एतन्नान्यस्याप्यधमतमकर्तव्यस्यो-पलक्षणं द्रष्टव्यं, तथा 'शूर्पं' तन्दुलादिशोधनं तथोदूखलं तथा किञ्चन क्षारस्य-सर्जिकादेर्गालनकमित्येवमादिकमुपकरणं सर्वमप्यानयेति ॥१२॥ किञ्चान्यत्—

(टीकार्थ) पूगीफल प्रसिद्ध है, सोपाडी को पूगीफल कहते हैं, नागरवेल के पत्तेको ताम्बूल (पान) कहते हैं तथा सूई और सूता अथवा सूईमें डालकर सीनेके लिये सूता मुझको दो । तथा कोश नाम पेशाव करने के पात्रका है वह पात्र मुझको लाकर दीजिए । आशय यह है कि मैं रातमें भयके कारण बाहर जाने के लिये समर्थ नहीं हूं इस लिए रातमें मुझको जिस प्रकार बाहर जाना न पड़े ऐसा करो । यह दूसरे भी छोटे कामोंका उपलक्षण है तथा चावल वगैरहको शोधन करने के लिये सूपको शूर्प कहते हैं तथा ऊखली, और साजी गला-नेका पात्र यह सब उपकरण मुझको लाकर दीजिये । १२

(मूल) चंदालगं च करगं च, वच्चधरं च आउसो ! खणाहि ।

सरपाययं च जायाए, गोरहगं च सामणेराए ॥ १३ ॥

(छाया) चन्दालकञ्च करकं वचोगृहञ्च आयुष्मन् ! खन

शरपातञ्च जाताय, गोरथकं श्रामणये ।

(अन्वयार्थ) (आउसो) हे आयुष्मन् ! (चंदालगं) देवताका पूजन करनेके लिये ताम्र भाजन (करगं) जल अथवा मधु रखनेका पात्र (वच्चधरं) पाखाना (खणाहि) यह सब मेरे

लिये बनादो । (जायाए मरपाययंच) • अपने पुत्रको खेलने के लिये एक धनुष लादो । (सामणेराए गोरहगंच) • भ्रमण पुत्र अर्थात् तुम्हारे पुत्रको गाडीमें बहन करनेके लिये एक बैल लाओ ।

(भावार्थ) ली कहती है कि हे प्रियतम ! देवताका पूजन करने के लिये तांवाका पात्र तथा जल और मद्य रखनेका पात्र मुझको लादो । मेरे लिये पाखाना खोदादो अपने पुत्रको खेलने के लिये एक धनुष लादो । तथा तीन वर्षकी एक बैल लादो जो अपने पुत्रको गाडीमें बहन करेगा ।

(टीका) 'चन्दालकम्' इति देवतार्चनिकाद्यर्थे ताम्रमयं भाजनं, एतच्च मधुरायां चन्दालकत्वेन प्रतीतमिति, तथा 'करको' जलधारो मदिराभाजनं वा तदानयेति क्रिया, तथा 'वर्चोगृहं' पुरीषोत्सर्गस्थानं तदायुष्मन् ! मद्यर्थं 'ग्वन' संस्कारं, तथा शरं—इपत्रेः पात्यन्ते—क्षिप्यन्ते येन तच्छरपातं—धनुः तत् 'जातायं' मत्पुत्राय कृते ढौक्यं, तथा 'गोरहगतिं' त्रिहायणं बलीवर्दं च ढौक्येति, 'सामणेराए'ति भ्रमणस्यार्थं भ्रमणपुत्राय त्वत्पुत्राय गन्त्यादिकृते भविष्यतीति ॥ १३ ॥

(टीका) देवताका पूजन करनेके लिये ताम्रका भाजन लादो । मधुरामें इस पात्रको 'चन्दालक' कहते हैं तथा जलके आधारको करक कहते हैं अथवा मद्यके भाजनको करक कहते हैं वह मुझको ला दीजिए । तथा जिसमें टट्टी जाते हैं उस स्थानको वर्चोगृह कहते हैं वह गृह हे आयुष्मन् ! मेरे लिये खोदकर बना दीजिये । जिसपर रखकर बाण फेंके जाते हैं उसे शरपात कहते हैं शरपात धनुष का नाम है वह धनुष अपने पुत्र के खेलने के लिये लादो । तथा तीन वर्षकी बैल लाओ जो तुम्हारे सन्तान की गाडी खींचने का काम करेगा । १३

(मूल) घडिगं च सडिडिमयं च, चेलगोलं कुमारभूयाए ।

वासं समभिआवणं, आवसहं च जाण भत्तं च ॥१४॥

(छाया) घटिकाश्च सडिमडिमांच, चेलगोलकं च कुमारक्रीडाय,
वर्षश्च समभ्यापन्न मावसथश्च जानीहि भक्तश्च ।

(अन्वयायं) (घटियं च मडिमडिमयंच) मिट्टीकी गुडिया और बाजा (चेलगोलयंच कुमारभूयाण) तथा अपने लडकेको खेलने के लिये कपड़ेकी बनी हुई गेंद लाओ । (वासंच समभियावणं) वर्षा ऋतु पाम आ गइं ह (आवसहं च भक्तच जाण) वर्षा से बँचने के लिये घर और भक्तका शीघ्र प्रवन्ध करो ।

(मानार्थ) शीघ्रभ्रष्ट साधु से उसकी प्रियतमा कहती है कि हे प्रियतम ! अपने कुमारको खेलने के लिये मिट्टीकी गुडिया, बाजा और कपड़ेकी बनी हुई गेंद लाओ । वर्षा ऋतु आगई है इस लिये वर्षा से बँचने के लिये मकान और भक्तका प्रवन्ध करो ।

(टीका) तथा घटिकां मृन्मयकुल्लडिकां 'डिण्डिमेन' पट्टकादिवादित्रविशेषेण सह, तथा 'चेलगोलं'ति वस्त्रात्मकं कन्दुकं 'कुमारभूताय' शुद्धकरूपाय राजकुमारभूताय वा मत्पुत्राय क्रीडनार्थमुपानयति, तथा वर्षमिति प्रावृत्कालोऽयम् अभ्यापन्नः—अभिमुखं समापन्नोऽत 'आवसथं' गृहं प्रावृत्कालनिवासयोग्यं तथा 'भक्तं च' तन्दुलादिकं तत्कालयोग्यं 'जानीहि' निरूपय निष्पादय, येन सुखेनैवांनागतपरिकल्पितानसथादिना प्रावृत्कालोऽतिवाह्यते इति, तदुक्तम्—“मासैरष्टभिरद्वा च, पूर्वैण वयसाऽऽयुषा । तत्कर्तव्यं मनुष्येण, यस्यान्तं सुखमेधते ॥ १४ ॥” इति ॥ १ ॥

(मानार्थ) हे प्रियतम ! राजकुमारके समान छोटें में पुत्रको खेलने के लिये मिट्टीकी गुडिया तथा बाजा और कपड़ेकी बनी हुई गेंद लाओ । हे प्रियतम ! वर्षाकाल निकट है इसलिये वर्षाकालमें निवास करनेके योग्य मकान तथा उस कालके योग्य चावल आदिका प्रवन्ध करलो जिससे सुख पूर्वक वर्षाकाल व्यतीत किया जा सके । कहा है (मासैरष्टभिः) आठ मासोंमें ऐसा कार्य करना चाहिये जिससे वर्षाकालके चार मासोंमें सुख प्राप्त हो तथा दिनमें वह कार्य करलेना चाहिये जिस से रात्रि में आनन्द प्राप्त हो एवं आयु के पूर्वभाग में मनुष्यको वह कार्य करना चाहिये जिससे अन्त में सुख मिले । १४

(मूल) आसंदिंयं च नवसुत्तं, पाउल्लाइं संकमट्टाए

अदू पुत्तदोहलट्टाए आणप्पा हवन्ति दासा वा ॥ १५ ॥

(छाया) आसन्दिकाञ्च नवसूत्रां पादुकाः संक्रमणार्थाय

अथ पुत्रदोहदार्थाय, आज्ञप्ताः भवन्ति दासाइव ।

(अन्वयार्थ) (नवसुतं च आसंदिशं) नये-सूतों से बनी हुई बैठने के लिये एक मँचिया लाओ । (संकमद्वाए पाउछाईं) इधर उधर घूमने के लिये पादुका खडाऊं लाओ (अट्टु पुत्तदोहलद्वाए) मेरे पुत्र दोहद के लिये अमुक वस्तु लाओ (दासच अणप्पा हवन्ति) इस प्रकार स्त्रियां दासकी तरह पुरुषों पर आज्ञा करती हैं ।

(भावार्थ) हे प्रियतम ! नये सुतों से बनी हुई एक मँचिया बैठने के लिये लाओ तथा इधर उधर घूमने के लिये एक खडाऊं लाओ, मुझको गर्भदोहद उत्पन्न हुआ है इस लिये अमुक वस्तु लाओ इस प्रकार स्त्रियां दासकी तरह पुरुषोंपर आज्ञा करती हैं ।

(टीका) तथा 'आसंदिश' 'मित्यादि, आसन्दिकामुपवेशनयोग्यां मञ्चिकां, तामेव विशिनष्टि नवं—प्रत्यग्रं सूत्रं वल्कवलितं यस्यां सा नवसूत्रा ताम् उपलक्ष-णार्थत्वाद्ब्रध्नचर्माविनद्धां वा निरूपयेति वा एवं च—मौञ्जे काष्ठपादुके वा 'संक्रमणार्थ' पर्यटनार्थं निरूपय, यतो नाहं निरावरणपादा भूमौ पदमपि दातुं समर्थेति, अथवा—पुत्रे गर्भस्थे दौहदः पुत्रदौहदः—अन्तर्वर्ती फलादावभिलापविशेषस्तस्मै—तत्सम्पादनार्थं स्त्रीणां पुरुषाः स्ववशीकृता 'दासा इव' क्रयक्रीता इव 'आज्ञाप्या' आज्ञापनीया भवन्ति, यथा दासा अलज्जितैर्योग्यत्वादाज्ञाप्यन्ते एवं तेऽपि वराकाः स्नेहपाशावपाशिता विषयार्थिनः स्त्रीभिः संसारावतरणवीथीभिरा-दिश्यन्त इति ॥ १५ ॥ अन्यच्च—

(टीकार्थ) बैठने के योग्य एक मँचिया लाओ उसी मँचियाका विशेषण बतलाते हैं—जिसमें नये सूते लोहों ऐसी मँचिया होनी चाहिये यहां सूताकी मँचिया उपलक्षण है इस-लिये चमडे की बनी हुई मँचिया लाओ । तथा मुझकी बनी हुई अथवा काठकी बनी हुई पादुका (खडाऊं) इधर उधर घूमने के लिये लाओ क्योंकि मैं खुले पैर पृथिवीपर एक पैर भी नहीं दे सकती हूँ । अथवा पुत्र गर्भमें होनेपर जो स्त्रीको फल आदि खानेकी इच्छा उत्पन्न होती है उसे पुत्रदोहद कहते हैं उसको सम्पादन करने के लिये स्त्रियां खरीदे हुए दास के समान पुरुषों पर आज्ञा करती हैं । जैसे दास के ऊपर निर्लज्ज होकर लोग आज्ञा करते हैं इसी तरह स्नेहरूपी पाशासे बँधे हुए विषयार्थी विचारे पुरुषोंपर संसा-रमें उतरनेके लिये मार्ग स्वरूप स्त्रियाँ आज्ञा चलाती हैं । १५

(मूल) जाए फले समुप्पन्ने, गेण्हसु वा णं अहवा जहाहि ।

अहं पुत्तपोसिणो एगे, भारवहा हवन्ति उट्ठा वा ॥ १६ ॥

(छाया) जाते फले समुत्पन्ने, गृहाणैनमथवा जहाहि

अथ पुत्रपोषिण एके भरवहाः भवन्ति उप्ट्रा इव ।

(अन्वयार्थ) (जाते फले समुत्पन्ने) पुत्र उत्पन्न होना गृहस्थताका फल है उसके होनेपर (गेणहसु वा णं जहाहि) स्त्री कुपित होकर कहती है कि—इस पुत्रको गोदमें लो अथवा छोड दो (अह एगे पुत्तपोसिणो उट्ठावा भारवहा हवंति) कोई कोई पुरुष पुत्रका पोषण करनेके लिये ऊंटकी तरह भार वहन करते हैं ।

(भावार्थ) 'पुत्र जन्म होना गृहस्थताका फल है उस फलके उत्पन्न होनेपर स्त्री कुपित होकर अपने पतिसे कहती है कि इस लडकेको गोदमें लो अथवा छोडदो । कोई कोई पुत्रके पोषणमें आसक्त पुरुष ऊंटकी तरह भार वहन करते हैं ।

(टीका) ज्ञातः—पुत्रः स एव फलं गृहस्थानां, तथाहि—पुरुषाणां कामभोगाः फलं तेषामपि फलं—प्रधानकार्यं पुत्रजन्मेति, तदुक्तम्—“इदं तत्स्नेहसर्वस्वं, सम-
माद्व्यदरिद्रियोः । अचन्दनमनौशीरं, हृदयस्थानुलेपनम् ॥ १ ॥ यत्तच्छपनिके-
त्युक्तं, वालेनाव्यक्तभाषिणा । हित्वा सांख्यं च योगं च, तन्मे मनसि वर्तते.
॥ २ ॥” यथा 'लोके पुत्रसु[ष्टु]खं नाम, द्वितीयं सु[ष्टु]खमात्मनः' इत्यादि, तदेवं-
पुत्रः पुरुषाणां परमाभ्युदयकारणं तस्मिन् 'समुत्पन्ने' जाते तद्गृहेशेन या वि-
म्बनाः पुरुषाणां भवन्ति ता दर्शयति—अमुं दारकं गृहाण त्वम्' अहं तु कर्माक्ष-
णिका न मे ग्रहणावसरोऽस्ति, अथचेन 'जहाहि' परित्यज्ज नाहमस्य वार्तामपि
पृच्छामि एवं कुपिता सती ब्रूते, मयाऽयं नव मासानुदरेणोढः त्वं पुनरुत्सङ्गेनाप्यु-
द्वहन् स्तोकमपि कालमुद्विजस, इति, दासदृष्टान्तस्त्वादेशदानेनैव साम्यं भजते,
नादेशनिष्पादनेन, तथाहि—दासो भयादुद्विजन्नादेशं विधत्ते, स तु स्त्रीवशगोऽ-
नुग्रहं मन्यमानो मुदितश्च तदादेशं विधत्ते, तथा चोक्तम्—“यदेव रोचते मह्यं,
तदेव कुरुते प्रिया । इति वेत्ति न जानाति, तत्प्रियं यत्करोत्यसौ ॥ १ ॥ ददाति
प्रार्थितः प्राणान्, मातरं हन्ति तत्कृते । किं न दद्यात् न किं कुर्यात्स्त्रीभिरभ्यर्थि-
तो नरः ॥ २ ॥ ददाति शौचपानीयं, पादौ प्रक्षालयत्यपि । श्लेष्माणमपि गृह्णाति,
स्त्रीणां वशगतो नरः ॥ ३ ॥” तदेवं पुत्रनिमित्तमन्पट्टा यत्किञ्चिन्निमित्तमुद्दि-
श्य दासमिवादिशन्ति, अथ तेऽपि पुत्रान् पोषितुं शीलं येषां ते पुत्रपोषिण उपल-
क्षणार्थत्वाच्चास्य सर्वादेशकारिणः 'एके' केचन मोहोदये वर्ततानाः स्त्रीणां निर्देश-

वर्तिनोऽपहस्तितैहिकामुष्मिकापाया उष्ट्रा इव परवशा भारवाहा भवन्तीति
॥ १६ ॥ किञ्चान्यत्—

(टीकार्थ) पुत्र उत्पन्न हुआ, वही गृहस्थोंका फल है क्योंकि कामभोग करना पुरुषोंका फल है और काम भोगोंका भी प्रधान फल पुत्रका जन्म है । कहा है कि (इदं) अर्थात् पुत्र जन्म होना, स्नेहका सर्वस्व है और धनवान् तथा दरिद्र दोनों के लिये यह सम है, यह चन्दन तथा उसीर के बिना हृदयको शीतल करनेवाला लेपन है । (१) तोतरी भाषा बोलनेवाले बालकने जो शयनिका कहने के स्थानमें शपनिका कहाथा वह शब्द, सांख्य और योग को छोड़कर मेरे हृदयमें वर्तमान रहता है (२) लोकमें पहला पुत्र सुख है और दूसरा अपने शरीरका सुख है, इस प्रकार पुरुषों के लिये पुत्र परम अभ्युदयका कारण है उस पुत्रके उत्पन्न होनेपर पुरुषोंको जो कष्ट सहन करना पड़ता है उसे शास्त्रकार दिखलाते हैं—स्त्री कहती है कि हे प्रियतम ! इस पुत्रको तुम ग्रहण करो मैं कार्य्य करनेमें लगी हूँ मुझको इसे ग्रहण करनेका अवकाश नहीं है, यदि तुम इसे नहीं ग्रहण करोगे तो मत करो मैं तो इसकी बात भी नहीं पूछूंगी इस प्रकार कुपित होकर वह कहती है । वह कहती है कि मैंने नव मास तक अपने पेटमें इसे वहन किया है परन्तु तुम थोड़ी देरतक इसे गोदमें लेने से भी धक्काते हो दासका इष्टान्त जो दिया गया है वहभी पुरुषपर स्त्री नोकरकी तरह आदेश देती है इस तुल्यताको लेकर ही दिया गया है परन्तु पुरुष उसकी आज्ञा पालन करता है इस बातको लेकर नहीं क्योंकि दास अपने मालिक से डरकर उसकी आज्ञापालन करता है उसके हृदयमें हर्ष नहीं होता परन्तु स्त्रीवशीभूत पुरुष स्त्री के आदेशको अपनेपर कृपा मानता हुआ हर्षित होकर उसे पालन करता है । कहा है कि—स्त्रीवशीभूत पुरुष जानता है कि मुझको जो अच्छा लगता है वही मेरी प्रिया करती है परन्तु वस्तुतः वही उसका प्रिय करता है इसे वह नहीं जानता है । (१) पुरुष स्त्रीकी प्रार्थना करने पर अपना प्राणतक दे देता है, अपनी माताको भी उसके लिये मारडालता है वस्तुतः स्त्रीकी प्रार्थना करने पर पुरुष उसे क्या नहीं दे सकता और क्या नहीं कर डालता (२) स्त्री वशीभूत पुरुष शौचके निमित्त उसे जल देता है उसका पैर धोता है तथा उसका थूक भी अपने हाथपर ले लेता है (३) इस प्रकार स्त्रियां पुत्र के लिये तथा दूसरे प्रयोजनों के लिये दासकी तरह पुरुष पर आज्ञा करती हैं । इसके पश्चात् पुत्रका पोषण करनेवाले तथा पुत्र पोषण के उपलक्षण होने से स्त्रीकी सब आज्ञा पालन करनेवाले महामोह के उदयमें वर्तमान, स्त्रीके आज्ञाकारी इसलोक तथा परलोक के नाशकी परवाह नहीं करनेवाले कोई पुरुष अंतकी तरह भारवहन का कार्य्य करते हैं । १६

(मूल) राओवि उट्टिया संता, दारगं च संठवंति धाई वा ।

सुहिरामणा वि ते संता, वत्थधोवा हवंति हंसा वा ॥१७॥

(छाया) रात्रावप्युत्थिताः सन्तः दारकं संस्थापयन्ति धात्रीव
सुहीमनसोऽपि ते सन्तः, वस्त्रधावका भवन्ति हंसावा ।

(अन्वयार्थ) (राओवि) रातमें भी (उट्टिया मता) ऊठकर (धाईवा) धाईकी तरह (दारगं च संठवंति) लड़केको गोदमें लेते हैं (ते सुहिरामणावि मंता) वे अत्यन्त लज्जाशील होते हुए भी (हंसावा वत्थधोवा हवंति) धोबीके समान स्त्री और लड़केका वस्त्र धोते हैं ।

(भावार्थ) स्त्री वशीभूत पुरुष रातमें भी ऊठकर धाईकी तरह लड़केको गोदमें लेते हैं वे अत्यन्त लज्जाशील होते हुए भी धोबीकी तरह औरत और बच्चेका वस्त्र धोते हैं ।

(टीका) रात्रावप्युत्थिताः सन्तो रुदन्तं दारकं धात्रीवत् संस्थापयन्त्यनेकप्रकारैरुल्लापनैः,—“सामिओसि णगरस्स य णक्कउरस्स य हत्थकप्पगिरिपट्टणसीहपुरस्स य उण्णयस्स निन्नस्स य कुच्चिपुरस्स य कण्णकुञ्ज आयासुहसोरियपुरस्स य” इत्येवमादिभिरसम्बद्धैः क्रीडनकालापैः स्त्रीचित्तानुवर्तिनः पुरुषास्तत् कुर्वन्ति येनोपहास्यतां सर्वस्य व्रजन्ति, सुष्टु ङीः—लज्जा तस्यां मनः—अन्तःकरणं येषां तं सुन्हीमनसो—लज्जालवोऽपि ते सन्तो विहाय लज्जां स्त्रीवचनात्सर्वजघन्या-
न्यपि कर्माणि कुर्वते, तान्येव सूत्रावयवेन दर्शयति—‘वस्त्रधावका’ वस्त्रप्रक्षालका हंसा इव—रजका इव भवन्ति, अस्य चोपलक्षणार्थत्वादन्यदधुदकवहनादिकं कुर्वन्ति ॥१७॥ किमेतत्केचन कुर्वन्ति येनैवभिधीयते ?, वाढं कुर्वन्तीत्याह—

(टीकार्थ) स्त्रीवशीभूत पुरुष रातमें भी ऊठकर रोतेहुए बालकको धाईके समान अनेक प्रकार के लालन के शब्दों से सान्त्वना देते हुए अपने गोदमें रखते हैं । जैसे कि—हे पुत्र ! तुम नक्रपुर हस्तिपत्तन, कल्पपत्तन, सिंहपुर; उन्नतस्थान, नीचस्थान, कुक्षिपुर, कान्यकुब्ज, पितामहमुख, और सौर्यपुर के स्वामी हो । इस प्रकार के अनेकों बालक के क्रीडाजनक आलापों से बालकको खेलाते हुए स्त्रीवशीभूत पुरुष ऐसा कार्य करते हैं जिस से वे सभी के हास्य के पात्र बनते हैं । जिनका मन अत्यन्त लज्जाशील है अर्थात् जो अत्यन्त लज्जाशील हैं ऐसे पुरुष भी लज्जा को छोड़कर स्त्री के वचन से सब से छोटा कर्म करते हैं, वही सूत्रके

अवयवोंद्वारा शास्त्रकार दिखलाते हैं—वे पुरुष धोवीकी तरह वस्त्र धोते हैं । वस्त्र धोना तो उपलक्षण है इसलिये दूसरे कार्य्य जल लाना आदि भी वे पुरुष करते है । १७ क्या कोई पुरुष यह कार्य्य करते हैं जिससे तुम यह कहते हो, 'हाँ, करते हैं, यही शास्त्रकार बतलाते हैं—

(मूल) एवं बहुहिं कयपुत्रं, भोगत्थाए जेऽभियावन्ना ।

दासे मिड्व पेसे वा, पसुभूतेव से ण वा केई ॥१८॥

(छाया) एवं बहुभिः कृतपूर्वं, भोगार्थाय येऽभ्यापन्नाः

दासमृगाविव प्रेष्य इव पशुभूत इव स न वा कश्चित् ।

अन्वयार्थ (एवं बहुभिः कयपुत्रं) इस प्रकार बहुत लोगोने पहले किया है । (भोगत्थाए जेभियावन्ना) जो पुरुष भोग के लिये सावधकार्य्य में आसक्त हैं (दासेमिड्व पेसेवा पसुभूतेव से णवा केई) वे दास, मृग प्रेष्य (क्रीतदास) और पशु के समान हैं अथवा वे (सब से अधम) कुछभी नहीं हैं ।

(भावार्थ) स्त्रीवशीभूत होकर बहुत लोगोने स्त्रीकी आज्ञा पाली है । जो पुरुष भोगके निमित्त सावध कार्य्य में आसक्त हैं वे दास मृग क्रीतदास तथा पशु के समान हैं अथवा वे सबसे अधम तुच्छ हैं ।

(टीका) 'एव' मिति पूर्वोक्तं स्त्रीणामादेशकरणं पुत्रपोषणवस्त्रधावनादिकं तद्बहुभिः संसाराभिष्वङ्गिभिः पूर्वं कृतं कृतपूर्वं तथा परे कुर्वन्ति करिष्यन्ति च ये 'भोगकृते, कामभोगार्थमैहिकामुष्मिकापायभयमपर्यालोच्य आभिमुख्येन— भोगानुकूल्येन आपन्ना—व्यवस्थिताः सावधानुष्ठानेषु प्रतिपन्ना इतियावत्, तथा यो रागान्धः स्त्रीभिर्वशीकृतः स दासवदशङ्किताभिस्ताभिः प्रत्यपरेऽपि कर्मणि नियोज्यते, तथा वागुरापतितः परवशो मृग इव धार्यते, नात्मवशो भोजनादिक्रिया अपि कर्तुं लभते, 'प्रेष्य इव' कर्मकर इव क्रयक्रीत इव वर्चःशोधनादावपि नियोज्यते, तथा—कर्तव्याकर्तव्यविवेकरहिततया हिताहितप्राप्तिपरिहाशन्यत्वात् पशुभूत इव, यथा हि पशुराहारभयमैथुनपरिग्रहाभिन्न एव केवलम्, एवमसावपि सदनुष्ठानरहितत्वात्पशुकल्पः, यदिवा—स स्त्रीवशगो दासमृगप्रेष्यपशुभ्योऽप्यधमत्वान्न कश्चित्, एतदुक्तं भवति—सर्वाधमत्वात्तस्य तत्तुल्यं नास्त्येव येनासावुपमीयते, अथवा—न स कश्चिदिति, उभयभ्रष्टत्वात्, तथाहि—न तावत्प्रव-

जितोऽसौ सदानुष्ठानरहितत्वात्, नापि गृहस्थः ताम्बूलादिपरिभोगरहितत्वाद्बोचि-
कामात्रधारित्वाच्च, यदिवा ऐहिकामृष्टिकानुष्ठायिनां मध्ये न कश्चिदिति ॥ १८ ॥
साम्प्रतमृपसंहारद्वारेण स्त्रीसङ्गपरिहारमाह—

(टीकार्थ) स्त्रीकी आज्ञा पालन करना, पुत्रका पोषण करना, वस्त्रधोना इत्यादि जो पहले कहे गये हैं ये सब बहुत से संसारी जीवोंने किये हैं और करते हैं तथा भविष्य में करेंगे । जो पुरुष काम भोगकी प्राप्ति के लिये इस लोक और परलोक के भयको नहीं सोचकर सावध अनुष्ठान में आसक्त है वं सभी पूर्वोक्त कार्य करते हैं । तथा जो पुरुष रागान्ध तथा स्त्रीवशीभूत है उसे दासकी तरह स्त्रियाँ निःशंक होकर पूर्वोक्त कार्यों से भिन्न कार्योंमें भी लगाती हैं । जैसे जालमें पडा हुआ मृग परवश होता है इसी तरह स्त्रीवशीभूत पुरुष परवश होता है वह अपनी इच्छा से भोजन आदि क्रियायें भी नहीं कर पाता है । स्त्रीवशीभूत पुरुष क्रांतदासकी तरह मलमूत्र फेंकने के काममें भी लगाया जाता है । स्त्रीवशीभूत पुरुष कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य के विवेक से शून्य तथा हितकी प्राप्ति तथा अहित के त्यागसे भी रहित पशु के समान होता है । जैसे पशु, केवल भोजन, भय, मैथुन और परिग्रहकोही जानता है इसी तरह स्त्रीवशीभूत पुरुष भी उत्तम अनुष्ठान से रहित होने के कारण पशु के समान ही है । अथवा स्त्रीवशीभूत पुरुष, दास, मृग, प्रेय्य (क्रीतदास) तथा पशुसे भी अधम होनेके कारण कुछ भी नहीं है, आशय यह है कि वह पुरुष सबसे अधम है इसलिये उसके समान दूसरा कोई नीच है ही नहीं जिससे उसकी उपमा दी जावे । अथवा उभय भ्रष्ट होने के कारण वह पुरुष कोई नहीं है । उत्तम अनुष्ठान से रहित होनेके कारण वह प्रव्रजित नहीं है तथा पान आदिका उपभोग न करने से और लोचमात्र करनेसे वह गृहस्थ भी नहीं है । अथवा इसलोक और परलोक का सम्पादन करने वाले पुरुषोंमें से वह कोई भी नहीं है । १८ अब शास्त्रकार इस अध्ययनको समाप्त करते हुए स्त्रीके साथ सङ्ग करनेका त्याग व्रतव्रते हैं—

(मूल) एवं खु तासु विन्नप्पं, संथवं संवासं च वज्जेजा ।

तज्जातिथा इमे कामा, वज्जकरा य एवमक्खाए ॥ १९ ॥

(छाया) एवं खलु तासु विन्नप्तं, संस्तवं संवासंच वर्जयेत्
तज्जातिका इमे कामा अवघकरा एवमाख्याताः ।

(अन्वयार्थ) (तासु) स्त्रियोंके विषयमें (एवं विनय्यं) इस प्रकारकी बातें बताई गई हैं (संश्रवं संवासं च वज्रपृजा) इसलिये साधु स्त्रियों के साथ परिचय और सहवास वर्जित करे (तज्जातिया इमे कामा अबजकरा एव मक्खाए) स्त्रीके संसर्ग से उत्पन्न होनेवाला कामभोग पापको उत्पन्न करता है ऐसा तीर्थङ्करोंने कहा है ।

(भावार्थ) स्त्रीके विषय में पूर्वोक्त शिक्षा दी गई है इसलिये साधु स्त्रीके साथ परिचय और सहवास न करे । स्त्रीके संसर्ग से उत्पन्न होनेवाला कामभोग पापको उत्पन्न करता है ऐसा तीर्थङ्करोंने कहा है ।

(टीका) 'एतत्' पूर्वोक्तं खुशब्दो वाक्यालङ्कारे तासु यत् स्थितं तासां वा स्त्रीणां सम्बन्धि यद् विज्ञप्तम्—उक्तं, तद्यथा—यदि सकेशया मया सह न रमसे ततोऽहं केशानप्यपनयामीत्येवमादिकं, तथा स्त्रीभिः सार्धं 'संश्रवं' परिचयं तत्संवासं च स्त्रीभिः सहैकत्र निवासं चात्महितमनुवर्तमानः सर्वापायभीरुः 'त्यजेत्' जघ्यात्, यतस्ताभ्यो—रमणीभ्यो जातिः—उत्पत्तिर्येषां तेषमी कामास्तज्जातिका—रमणीसम्पर्कोत्थास्तथा 'अवद्यं' पापं वज्रं वा गुरुत्वादद्यःपातकत्वेन पापमेव तत्करणशीला अवद्यकरा वज्रकरा वेत्येवम् 'आख्याताः' तीर्थकरणधरादिभिः प्रतिपादिता इति ॥ १९ ॥ सर्वोपसंहारार्थमाह—

(टीकार्थ) खु शब्द वाक्यालङ्कारमें आया है । पहले यह कहदिया गया है कि स्त्रियोंकी रीति इस प्रकारकी है तथा स्त्रियां जो साधु से प्रार्थना करती हैं कि मुझ केशवाली के साथ तुम्हारा चित्त नहीं लगता है तो मैं केशोंको उखाड़ दूँ यह सब भी कहदिया गया है अतः अपने कल्याणकी इच्छा करता हुआ तथा सब प्रकार के नाशसे डरता हुआ पुरुष, स्त्रियों के साथ परिचय तथा उनके साथ एक जगह रहना त्याग देवे क्योंकि स्त्रीके सम्बन्ध से उत्पन्न कामभोग पापको उत्पन्न करता है यह तीर्थङ्कर और गणधर आदिने कहा है । १९ अब शास्त्रकार सबको समाप्त करते हुए कहते हैं—

(मूल) एयं भयं ण सेयाय, इइ से अप्पगं निरुंभित्ता ।

णो इत्थि णो पसुं भिक्खू, णो सयं पाणिणा णिलिजेज्जा२०

(छाया) एवं भयं न श्रेयसे, इति स आत्मानं निरुध्य

नो स्त्रीं नो पशुं भिक्षुः नो स्वयं पाणिना निलीयेत ।

(अन्वयार्थ) (एयं भयं ण सेयाय) स्त्रीके साथ संसर्ग करने से पूर्वोक्त भय होता है

तथा वह कल्याण के लिये नहीं होता है (इह से अप्यगं निर्दोभगा) इमलिये साधु अपनेको स्त्री संसर्ग से रोककर (णो इधिं णो पसुं णो मयं पाणिना भिक्खुं गिल्लिज्जया) स्त्रीको पशुको अपने हाथ से स्पर्श न करे ।

(भावार्थ) स्त्रीके साथ संसर्ग करने से पूर्वोक्त भय होता है तथा स्त्री संसर्ग क्रम्याणका नाशक है इसलिये साधु स्त्री तथा पशुको अपने हाथ से स्पर्श न करे ।

(टीका) 'एवम्' अनन्तरनीत्या भयहेतुत्वात् स्त्रीभिर्विज्ञप्तं तथा संस्तवस्तत्संवासाश्च भयमित्यतः स्त्रीभिः साधुं सम्पर्को न श्रेयसे असदनुष्ठानहेतुत्वात्स्वेत्येवं परिज्ञाय साधुभिर्धुरवगतकामभोगविपाक आत्मानं स्त्रीसम्पर्कान्निरुध्य सन्मार्गे व्यवस्थाप्य यत्कुर्यात्तद्दर्शयति—न स्त्रियं नरकवीथीप्रायां नापि पशुं 'लीयेत' आश्रयेत स्त्रीपशुभ्यां सह संवासं परित्यजेत्, 'स्त्रीपशुपण्डकविवर्जिता शन्ये'तिवचनात्, तथा स्वकीयेन 'पाणिना' हस्तेनाव्याच्यस्य 'न णिल्लिज्ज'न्ति न सम्ब्राधनं कुर्यात्, यत्स्वदपि हस्तसम्ब्राधनं चारित्रं शक्लीकरोति, यदिवा—स्त्रीपश्चादिकं स्वेन पाणिना न स्पृशेदिति ॥ २० ॥ अपि च—

(टीकार्थ) पहलू कहीं हुई रीति के अनुसार त्रियोंकी प्रार्थना तथा उनके साथ परिचय और उनके साथ रहना भयका कारण है इसलिये वह भय है तथा स्त्रीका सम्पर्क अशुभ अनुष्ठानका कारण है इसलिये वह क्रम्याण के लिये नहीं है यह जानकर कामभोग के विपाकको जाननेवाला साधु स्त्रीसंसर्ग से अपने को रोककर तथा उत्तम मार्ग में अपने को रखकर जो कार्य करे सो शास्त्रकार दिखलाते हैं—नरक लेजानेका मार्गप्राय स्त्री तथा पशुका आश्रय साधु न लेवे अर्थात् साधु स्त्री और पशु के साथ संवास न करे । साधुकी शन्या स्त्री पशु और नपुंसक से वर्जित होनी चाहिये । यह शास्त्रका वाक्य है । तथा अपने हाथ से अपने गुप्तेन्द्रियका पीडन न करे क्योंकि ऐसा करने से भी चारित्र विगड़ जाता है अथवा स्त्री पशु आदिको अपने हाथ से साधु स्पर्श न करे । २०

(मूल) सुविसुद्धलेसे मेधावी, परकिरिंअं च वज्जए नाणी ।

मणसा वयसा कायेणं, सव्वफाससहे अणगारे ॥ २१ ॥

(छाया) सुविशुद्धलेभ्यः मेधावी परक्रियाञ्च वर्जयेद्ब्रह्मि
मनसा वचसा कायेन सर्वे स्पर्शसहोऽनगारः ।

(अन्वयार्थ) (सुविसुद्धलेसे) विशुद्धचित्त (मेधावीनाणी) और मर्यादा-में स्थित ज्ञानी पुरुष, (मणसा वयसा कायेण) मन वचन और कायसे (परकिरिच वज्जए) दूसरेकी क्रिया-को वर्जित करे । (सव्वकामसहे अणगारे) जो शीत उष्ण आदि सब स्पर्शको सहन करता है वही साधु है ।

(भावार्थ) विशुद्ध चित्तवाला तथा मर्यादा में स्थित ज्ञानी साधु मन वचन और काय से दूसरे की क्रियाको वर्जित करे । जो पुरुष, शीत-उष्ण आदि सब स्पर्शको सहन करता है वही साधु है ।

(टीका) सुण्डु-विशेषेण शुद्धा—स्त्रीसम्पर्कपरिहाररूपतया निष्कलङ्का लेश्या—अन्तःकरणवृत्तिर्यस्य स तथा स एवम्भूतो 'मेधावी' मर्यादावर्ती परस्मै-स्थ्यादिपदार्थाय क्रिया परक्रिया-विषयोपभोगद्वारेण परोपकारकरणं परेण वाऽऽत्मनः संबाधनादिका क्रिया परक्रिया तां च 'ज्ञानी' विदितवेद्यो 'वर्जयेत्' परिहरेत्, एतदुक्तं भवति—विषयोपभोगोपाधिना नान्यस्य किमपि कुर्यान्नाप्यात्मनः स्त्रिया पादधावनादिकमपि कारयेत्, एतच्च परक्रियावर्जनं मनसा वचसा कायेन वर्जयेत्, तथाहि—औदारिककामभोगार्थं मनसा न गच्छति नान्यं गमयति गच्छन्तमपरं नानुजानीते एवं वाचा कायेन च, सर्वेऽप्यौदारिकेनव भेदाः, एवं दिव्येऽपि नव भेदाः, ततश्चाष्टादशभेदभिन्नमपि ब्रह्म विभृयात्, यथा च स्त्रीस्पर्शपरीषहः सोढव्य एवं सर्वानपि शीतोष्णदंशमशकवृणादिस्पर्शानधिसहेत, एवं च सर्वस्पर्शसहोऽनगारः साधुर्भवतीति ॥ २१ ॥ क एवमाहेति दर्शयति—

(टीकार्थ) जिसकी चित्तवृत्ति विशेषरूप से स्त्री संसर्ग के त्यागरूप होनेके कारण निष्कलङ्क है तथा जो मर्यादामें स्थित और जानने योग्य पदार्थों को जाननेवाला ज्ञानवान् है वह पुरुष, परक्रिया न करे । स्त्री आदि पदार्थ के लिये जो क्रिया की जाती है उसे परक्रिया कहते हैं अर्थात् विषयका उपभोग देकर जो दूसरेका उपकार किया जाता है वह परक्रिया है । तथा दूसरे के द्वारा अपना पैर आदि दबवाना भी परक्रिया है उसेभी ज्ञानी पुरुष वर्जित करे । आशय यह है कि—विषयभोगकी सामग्री देकर ज्ञानी पुरुष दूसरेकी कुछ सहायता न करे तथा स्त्री आदिके द्वारा अपना भी पैर धोखाना आदि सेवा न करावे । साधु मन वचन और शरीर तीनों से परक्रियाओंको वर्जित करे । साधु औदारिक कामभोग के लिये मन से न जाय तथा दूसरेको भी मनसे न भेजे और जाते हुए को अच्छा नहीं जाने एवं वचन से और शरीर से भी समझना चाहिये । इस प्रकार औदारिक कामभोग के नौ भेद होते हैं इसी तरह दिव्य कामभोग के भी नौ भेद हैं । अतः साधु अठारह प्रकार से ब्रह्मचर्य व्रतको धारण

करे । जिस प्रकार साधु वीरी परीपहको सहन करे इसी प्रकार शीत, उष्ण, दंश, मगक और वृण आदि सभी स्पर्शोंको सहन करे । इस प्रकार सम्पूर्ण स्पर्शोंको सहन करनेवाला अनगार साधु होता है । २१

(मूल) इच्छेवमाहु से वीरे. धुअरए धुअमोहे से भिक्खू ।
तम्हा अज्झत्थविसुद्धे, सुविमुक्के आमोक्खाए परिवज्जासि त्तिवेमि २२

(छाया) इत्येवमाहुः स वीरः धुतरजाः धुतमोहः स भिक्षुः,
तस्मादात्मविशुद्धः सुविप्रमुक्तः आमोक्षाय परिव्रजेदिति ।
ब्रवीमि (विहरेदामोक्षाय)

(अन्वयार्थ) (धुअरए धुअमोहे) जिसने स्त्रीसम्पर्कजनित रज यानी कर्मोंको दूर कर दिया था तथा जो रागद्वेष से रहित थे (से वीरे इच्छेव माहु) उस वीर प्रभुने यह कहा है (तम्हा अज्झत्थविसुद्धे) इसलिये निर्मलचित्त (सुविमुक्के से भिक्खू) और स्त्रीसम्पर्क वर्जित वह साधु (आमोक्खाय) मोक्ष पर्यन्त (परिव्रज्जा) संयमके अनुष्ठानमें प्रवृत्त रहे (त्तिवेमि) यह मैं कहता हूँ ।

(भावार्थ) जिसने स्त्रीसम्पर्कजनित रज यानी कर्मोंको दूर करदिया था तथा जो रागद्वेष से रहित थे उस वीर प्रभुने ये पूर्वोक्त बातें कहीं हैं इसलिये निर्मलचित्त और स्त्रीसम्पर्क वर्जित वह साधु मोक्षपर्यन्त संयम के अनुष्ठानमें प्रवृत्त रहे ।

(टीका) 'इति' एवं यत्पूर्वमुक्तं तत्सर्वं स वीरो भगवानुत्पन्नदिव्यज्ञानः परहितैकरतः 'आह' उक्तवान्, यत् एवमतो धूतम्—अपनीतं रजः—स्त्रीसम्पर्कादिकृतं कर्म येन स धूतरजाः तथा धूतो मोहो रागद्वेषरूपो येन स तथा । पाठान्तरं वा धूतः—अपनीतो रागमार्गो—रागपन्था यस्मिन् स्त्रीसंस्तवादिपरिहारे तत्तथा तत्सर्वं भगवान् वीर एवाह, यत् एवं तस्मात् स भिक्षुः अध्यात्मविशुद्धः, सुविशुद्धान्तःकरणः सुष्ठु रागद्वेषात्मकेन स्त्रीसम्पर्केण मुक्तः सन् 'आमोक्षाय' अशेषकर्मक्षयं यावत्परि—समन्तात्संयमानुष्ठानेन 'ब्रजेत्' गच्छेत्संयमोद्योगवान् भवेदिति, इतिः परिसमाप्त्यर्थे, ब्रवीमीति पूर्ववत् ॥ २२ ॥ इति चतुर्थं स्त्रीपरिज्ञाध्ययनं परिसमाप्तम् ॥

(टीकार्थ) किसने यह कहाथा ? सो शास्त्रकार दिखलाते हैं—पहले जो कहा गया है सो सब दिव्यज्ञानी परहितमें तत्पर भगवान् महावीर स्वामीने कहा है । भगवान् महावीर स्वामीने स्त्रीसंपर्कजनित कर्मोंको दूर कर दिया था तथा रागद्वेषरूप मोहको भी जीत लिया था, यहां दूसरा पाठ भी पाया जाता है उसका अर्थ यह है—स्त्रीके साथ परिचय आदिके त्याग करनेमें जराभी ढीलाई नहीं करनी चाहिये किन्तु स्त्रीमें राग छोड देना चाहिये यह भगवान् वीरनेही कहा है इस लिये विशुद्ध अन्तःकरणवाला तथा रागद्वेषस्वरूप स्त्रीसम्पर्कसे मुक्त होकर साधु समस्त कर्मोंका क्षयपर्यन्त संयममें उद्योग करे । इति शब्द समाप्त्यर्थक है ब्रवीमि पूर्ववत् है यह चौथा स्त्रीपरिज्ञाध्ययन समाप्त हुआ ।

इति श्रीइत्थीपरिज्ञा चतुर्थाध्ययनं समत्तं ॥ (गाथाग्र० ३००)

॥ अथ पञ्चमं नरकविभक्त्यध्ययनं प्रारभ्यते ॥

अत्र पांचवाँ नरक विभक्त्यध्ययन प्रारम्भ क्रिया जाता है ।

(टीका) उक्तं चतुर्थमध्ययनं, साम्प्रतं पञ्चममारभ्यते, अस्य चायमभिसम्बन्धः, इहाद्ये अध्ययने स्वसमयपरसमयप्ररूपणाऽभिहिता, तदनन्तरं स्वसमये बोधो विधेय इत्येतद्द्वितीयेऽध्ययनेऽभिहितं, सम्बुद्धेन चानुकूलप्रतिकूला उपसर्गाः सम्यक् सोढव्या इत्येतत्तृतीयेऽध्ययने प्रतिपादितं तथा सम्बुद्धेनैव स्त्रीपरीपहश्च सम्यगेव सोढव्य इत्येतच्चतुर्थेऽध्ययने प्रतिपादितं, साम्प्रतमुपसर्गभीरोः स्त्रीवग्गस्यावश्यं नरकपातो भवति तत्र च यादृक्षा वेदनाः प्रादुर्भवन्ति ता अनेनाध्ययनेन प्रतिपाद्यन्ते, तदनेन सम्बन्धेनायातस्यास्याध्ययनस्य चत्वार्यनुयोगद्वाराणि उपक्रमादीनि वक्तव्यानि, तत्रोपक्रमान्तर्गतोऽर्थ्याधिकारो द्वेषा—अध्ययनार्थाधिकार उद्देशार्थाधिकारश्च, तत्राध्ययनार्थाधिकारो निर्युक्तिकारेण प्रागेवाभिहितः, तद्यथा—उच-ग्गभीरुणो धीवसस्स नरएसु होज्ज उचवाओ' इत्यनेन, उद्देशार्थाधिकार-स्तु निर्युक्तिकृता नाभिहितः, अध्ययनार्थाधिकारान्तर्गतत्वादिति । साम्प्रतं निक्षेपः, स च त्रिविधः, ओघनिष्पन्नो नामनिष्पन्नः सूत्रालापकनिष्पन्नश्चेति, तत्रौघनिष्पन्ने निक्षेपेऽध्ययनं, नामनिष्पन्ने तु नरकविभक्तिरिति द्विपदं नाम, तत्र नरकपदनिक्षेपार्थं निर्युक्तिकृदाह—

(टीकार्थ) चौथा अव्ययन कहा जाचुका अत्र पांचवाँ आरम्भ क्रिया जाता है इसका सम्बन्ध यह है—इस सूत्र के पहले अव्ययमें त्वसमय और पर समयकी प्ररूपणा की गई है इसके पश्चात् त्वसमयमें बोध प्राप्त करना चाहिये यह दूसरे अव्ययनमें कहा है । सम्यक् प्रकार से बोध पाये हुए पुरुषको अनुकूल और प्रतिकूल उपसर्गोंको अच्छी तरह सहन करना चाहिये यह तीसरे अव्ययनमें कहा है, तथा सम्यक् प्रकार से बोध पाये हुए पुरुषको स्त्रीपरीपह भी अच्छी तरह से सहन करना चाहिये यह चौथे अव्ययन में कहा है अब यह बताया जाता है कि जो पुरुष उपसर्गों से डरता है तथा स्त्रीवशीभूत है अवश्य वह नरक में गिरता है और वहां (नरक में) जैसी वेदनाये होती हैं वे इस अव्ययन के द्वारा बताई जाती हैं । इस सम्बन्ध से आये हुए इस अव्ययन के उपक्रम आदि चार अनुयोगद्वार कहने चाहिये उनमें उपक्रम में अर्थाधिकार दो प्रकारका है, अव्ययनार्थाधिकार और उद्देशार्थाधिकार । इनमें अव्ययनार्थाधिकारको निर्युक्तिकारने पहले ही बताया है जैसे कि—“जो पुरुष उपसर्गों से डरता है और स्त्रीवशीभूत है उसका अवश्य ही नरक में पात होता है ।” परन्तु

उद्देशार्थाधिकार को निर्युक्तिकारने नहीं बताया है क्योंकि उद्देशार्थाधिकार अव्यययन के अर्थाधिकार के अन्तर्गत है । अब निक्षेप बताया जाता है—वह तीन प्रकारका है ओधनिष्पन्न, नामनिष्पन्न और सूत्रालापकनिष्पन्न । इनमें से ओधनिष्पन्न निक्षेपमें यह सम्पूर्ण अव्यययन है और नामनिष्पन्न निक्षेपमें इसका 'नरक—विभक्ति' यह दो पदका नाम है अब नरक शब्दका निक्षेप बनाने के लिये निर्युक्तिकार कहते हैं ।

गिरए छक्कं दव्वं गिरया उ इहेव जे भवे असुभा ।

खेत्तं गिरओगासो कालो गिरएसु चेव ठिती ॥ ६४ ॥

भावे उ गिरयजीवा कम्मदओ चेव गिरयपाओगो ।

सोऊण गिरयदुक्खं तवचरणे होइ जइयव्वं ॥ ६५ ॥

(टीका) तत्र नरकशब्दस्य नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्रकालभावभेदात् षोडश निक्षेपः, तत्र नामस्थापने क्षुण्णे, द्रव्यनरक आगतो नोआगतश्च, आगतो ज्ञाता तत्र चानुपयुक्तः, नोआगतस्तु ज्ञशरीरभव्यशरीरव्यतिरिक्तः 'इहैव' मनुष्यभवे तिर्यग्भवे वा ये केचनांशुभकर्मकारित्वादशुभाः सत्त्वाः कालकस्मौकारिकादय इति, यदिवा यानि कानिचिदशुभानि स्थानानि चारकादीनि याश्च नरकप्रतिरूपा वेदनास्ताः सर्वा द्रव्यनरका इत्यभिधीयन्ते, यदिवा कर्मद्रव्यनोर्कर्मद्रव्यभेदाद् द्रव्यनरको द्वेषा, तत्र नरकवेद्यानि यानि वद्धानि कर्माणि तानि चैकभविकस्य वद्द्यायुष्कस्याभिमुखनामगोत्रस्य चाश्रित्य द्रव्यनरको भवति, नोर्कर्मद्रव्यनरकस्त्वैव येऽशुभारूपरसगन्धवर्णशब्दस्पर्शा इति, क्षेत्रनरकस्तु 'नरकावकाशः, कालमहाकालरौरवाप्रतिष्ठानाभिधानादिनरकाणां चतुरशीतिलक्षसंख्यानां विशिष्टो भूभागः, कालनरकस्तु यत्र यावती स्थितिरिति, भावनरकस्तु ये जीवा नरकायुष्कमनुभवन्ति तथा नरकप्रायोग्यः, कर्मोदय इति, एतदुक्तं भवति—नरकान्तर्वर्तिनो जीवास्तथा नरकायुष्कोदयापादितासातावेदनीयादिकर्मोदयाश्चैतद् द्वितयमपि भावनरक इत्यभिधीयते इति, तदेवं 'श्रुत्वा' अवगम्य तीव्रममह्यं 'नरकदुःखं क्रकचपाटनकुम्भीपाकादिकं परमाधार्मिकापादितं परस्परोदीरणाकृतं स्वाभाविकं च 'तपश्चरणे' संयमानुष्ठाने नरकपातपरिपन्थिनि स्वर्गापवर्गागमनैकहेतावात्महितमिच्छता 'प्रयतितव्यं' परित्यक्तान्यकर्तव्येन यत्नो विधेय इति ॥ साम्प्रतं विभक्तिपदनिर्णयार्थमाह—

(टीकार्थ) नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव भेदसे नरक शब्द के छः निक्षेप होते हैं, इनमें सरल होने के कारण नाम और स्थापनाको छोड़कर द्रव्य नरक के विषयमें निर्युक्तिकार कहते हैं—द्रव्य नरक आगम से और नोआगम से होनेके कारण दो प्रकारका है । इनमें जो पुरुष नरकको जानता है परन्तु उसमें उपयोग नहीं रखता है वह आगम से 'द्रव्यनरक' है । नो आगमसे द्रव्यनरक, ज्ञ शरीर और भव्य शरीर से अतिरिक्त इसी लोकमें मनुष्यभव अथवा तिर्य्यग् भवमें अशुभ कर्म करने के कारण जो प्राणी अशुभ हैं जैसे कालक शौकरिकादिक आदि वे द्रव्य नरक हैं । अथवा जो कोई चारक (जेलखाना) आदि बुरे स्थान हैं अथवा जो नरक के समान वेदनायें हैं वे सब द्रव्य नरक कहलाते हैं । अथवा कर्मद्रव्य और नोकर्मद्रव्य भेदसे द्रव्यनरक दो प्रकारका है । उनमें जो नरकवेदनीय कर्म बाँधे जा चुके हैं वे एकभविक, बद्रायुष्क, और अमिमुखनामगोत्र के आश्रय से द्रव्यनरक है । नो कर्मद्रव्य नरक तो इसी लोकमें अशुभ रूप, रस, गन्ध, वर्ण, शब्द और स्पर्श हैं । क्षेत्र नरक नरकोंका स्थान है वह चौरासीलाख संख्यावाले काल, महाकाल, रौरव महारौरव और अप्रतिष्ठान नाम वाले नरकोंका विशिष्ट भूमिभाग है । कालनरक वह है जहाँ जितनी स्थिति है । जो जीव नरककी आयु भोगते हैं वे भावनरक हैं । तथा नरक के योग्य कर्मके उदय को भावनरक कहते हैं । आशय यह है कि—नरकमें रहनेवाले जीव और नरक की आयुके उदय से उत्पन्न असाता वेदनीय आदि कर्मके उदयवाले जीव, ये दोनोही 'भावनरक' कहलाते हैं । इस प्रकार, परम अघार्मिकों द्वारा किया हुआ आरासे शरीरका दारण (चीरना) और कुम्भीपाक आदिका दुःख तथा परस्पर उदीरणा से उत्पन्न स्वाभाविक असह्य तीव्र नरक दुःखको सुनकर अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषको नरकगमन से रोकनेवाला तथा स्वर्ग और मोक्षप्राप्तिका कारण स्वरूप संयम के अनुष्ठान में दूसरे कर्तव्योंको छोड़कर प्रयत्न करना चाहिये । अब विभक्तिपदका निक्षेप बताने के लिये निर्युक्तिकार कहते हैं—

णामंठयणादबिण खेत्ते काले तहेव भावे य ।

एसो उ विभक्तीण णिकखेवो छन्विहो होइ ॥ ६६ ॥

(टीका) विभक्तानामिस्थापनाद्रव्यक्षेत्रकालभावभेदात् षोढा निक्षेपः, तत्र नामविभक्तिर्यस्य कस्यचित्सचित्तादेर्द्रव्यस्य विभक्तिरिति नाम क्रियते, तद्यथा—खादयोऽष्टौ विभक्तयस्तिनादयश्च, स्थापनाविभक्तिस्तु यत्र ता एव प्रातिपदिकाद्वातोर्वा परेण स्थाप्यन्ते पुस्तकपत्रकादिन्यस्ता वा, द्रव्यविभक्तिर्जीवाजीवभेदाद् द्विधा, तत्रापि—जीवविभक्तिः सांसारिकेतरभेदाद्द्विधा, तत्राप्यसांसारिकजीवविभ-

क्तिरिन्द्रियजातिभवेदात्त्रिधा, तत्रेन्द्रियविभक्तिः—एकेन्द्रियविकलेन्द्रियपञ्चेन्द्रियभेदात्पञ्चधा, जातिविभक्तिः पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतिव्रसभेदात् षोढा, भवविभक्तिर्नारकतियश्चानुष्यामरभेदाच्चतुर्धा, अजीवद्रव्यविभक्तिस्तु रूप्यरूपिद्रव्यभेदाद् द्विधा, तत्र रूपिद्रव्यविभक्तिश्चतुर्धा, तद्यथा—स्कन्धाः स्कन्धदेशाः स्कन्धप्रदेशाः परमाणुपुद्गलाश्च, अरूपिद्रव्यविभक्तिर्दशधा, तद्यथा—धर्मास्तिकायो धर्मास्तिकायस्य देशो धर्मास्तिकायस्य प्रदेशः, एवमधर्माकाशयोरपि प्रत्येकं त्रिभेदता द्रष्टव्या, अद्वासमयश्च दशम इति, क्षेत्रविभक्तिश्चतुर्धा, तद्यथा—स्थानं दिशं द्रव्यं स्वामित्वं चाश्रित्य, तत्र स्थानाश्रयणादूर्ध्वाधस्तिर्यग्बिभागव्यवस्थितो लोको वैशाखस्थानस्थपुरुष इव कटिस्थकरयुग्म इव^x द्रष्टव्यः, तत्राप्यधोलोकविभक्ती रत्नप्रभाद्याः सप्त नरकपृथिव्यः, तत्रापि सीमन्तकादिनरकेन्द्रकावलिकप्रविष्टपुष्पावकीर्णकवृत्तत्र्यस्रचतुरस्रादिनरकस्वरूपनिरूपणं, तिर्यग्लोकविभक्तिस्तु जम्बूद्वीपलवणसमुद्रघातकीखण्डकालोदसमुद्रेत्यादिद्विगुणद्विगुणवृद्ध्या द्वीपसागरस्त्रयम्भूरमणपर्यन्तस्वरूपनिरूपणं, उर्ध्वलोकविभक्तिः सौधर्माद्या उपर्युपरिव्यवस्थिता द्वादश देवल्लोकाः नव ग्रैवेयकानि पञ्च महाविमानानि, तत्रापि विमानेन्द्रकावलिकाप्रविष्टपुष्पावकीर्णकवृत्तत्र्यस्रचतुरस्रादिविमानस्वरूपनिरूपणमिति, दिगाश्रयणेन तु पूर्वस्यां दिशि व्यवस्थितं क्षेत्रमेवमपरास्वपीति, द्रव्याश्रयणाच्छालिक्षत्रादिकं गृह्यते, स्वाम्याश्रयणाच्च देवदत्तस्य क्षेत्रं यज्ञदत्तस्य वेति, यदिवा—क्षेत्रविभक्तिरार्यान्ार्यक्षेत्रभेदाद् द्विधा, तत्राप्यार्यक्षेत्रमधपद्भिर्वशतिजनपदोपलक्षितं राजगृहमगधादिकं गृह्यते, “रायगिह^१ मगह चंपा अंगा तह तामलित्ति वंगा य । कंचणपुरं कलिंगा चाणारसी^२ चैव कासी य ॥ १ ॥ साकेय कोसला गयपुरं च कुरु सोरियं कुसुद्धा य । कंपिल्लं पंचाला अहिच्छना जंगला चैव ॥ २ ॥ चारवई य सुरद्धा मिहिल विदेहा य वच्छ कोसवी । नंदिपुरं संदिम्भा भदिलपुरमेव मलया य ॥ ३ ॥ वइराड मच्छ वरणा अच्छा तह मित्ति-यावह दसण्णा । सुत्तीमई य चेदी वीयभयं सिंधुसोवीरा ॥ ४ ॥ महुरा य

^xइति प्र० । १ राजगृहं मगधे चंपाङ्गे ताम्रलित्तिर्वज्रं काञ्चनपुरं कलिने चाणारसी काश्याम् ॥ १ ॥ साकेतं कौशले गजपुरं च कुशात्तं कंपिल्यं पंचालायां अहिच्छन्नं जंगलायां चैव ॥ २ ॥ द्वारवती सुराष्ट्रायां मिथिला विदेहेषु वत्से कौशाम्बी नंदीपुरं साण्डिल्ये भद्रिलपुरं मलये ॥ ३ ॥ वैराटं वच्छे वरणे अच्छा मृत्तिकावती दृशाणं शुक्तिमती चेदिके वीतभयं सिन्धौ सौवीरे मथुरा च ॥ ४ ॥ शूरसेने पायायां भंगं मासा पुरां श्रावस्तितश्च कुणालायां

सूरसेणा पावा भंगी य मासपुरिविष्टा । सावत्थी य कुणाला, कोडीवरिसं च
लाढा य ॥ ५ ॥ सेयवियाविय णयरि केययअद्धं च आरियं भणियं । जत्थु-
प्पत्ति जिणानं चकीणं रामकिण्हाणं ॥ ६ ॥ ” अनार्येध्वं धर्मसंज्ञारहितमने-
कथा, तदुक्तम्—“सग^३ जवण सवर वच्चर कायमुरुंडो दुगोणपक्कणया । अक्खा-
गहूणरोमस पारसखसखासिया चेव ॥ १ ॥ दुविलयलवोसवोस^४ वोक्स भिच्छद^५
पुल्लिद कौंच भमर रूया । कौंवोय^६ चीण चंचुय मालय दमिला कुलवखा य
॥ २ ॥ केकय^७ किराय द्यमुह खरमुह गयतुरगमेढगमुहा^८ य । ह्यकण्णा गय-
कण्णा अण्णे य अणारिया बहवे ॥ ३ ॥ पावा^९ य चंडदंडा^{१०} अणारिया णिग्वि-
णिरणुकंपा^{११} । धम्मोत्ति अक्खराइं जेसु ण णज्जंति सुविणेऽवि ॥ ४ ॥ ” कालवि-
भक्तिस्तु अतीतानागतवर्तमानकालभेदात्त्रिधा, यदित्रैकान्तसुपमादिकक्रमेणावस-
र्पिण्युत्सर्पिण्युपलक्षितं द्वादशारं कालचक्रं, अथवा—समयावलियमुहुत्ता^{१२} दिवसमहो-
रत्तपक्खमासा य । संवच्छरयुगपलिया सागर उस्सप्पि परियट्ठे ॥ १ ॥ ”
त्येवमादिका कालविभक्तिरिति, भावविभक्तिस्तु जीवाजीवभावभेदाद्द्विधा, तत्र
जीवभावविभक्तिः औदायिकौपशमिकक्षायिकक्षायोपशमिकपारिणामिकसान्निपाति-
कभेदात् षट्प्रकारा, तत्रौदायिको गतिकपायलिङ्गमिथ्यादर्शनाज्ञानासंयतासिद्धले-
श्याश्चतुस्त्र्यैकैकैकैकपड्भेदक्रमेणैकविंशतिभेदभिन्नः, तथौपशमिकः सम्यक्त्वचा-
रित्रभेदाद् द्विविधः, क्षायिकः सम्यक्त्वचारित्रज्ञानदर्शनदानलाभभोगोपभोगवीर्य-
भेदान्नवधा, क्षायोपशमिकस्तु ज्ञानाज्ञानदर्शनदानादिलब्धयश्चतुस्त्रिपञ्चभेदाः
तथा सम्यक्त्वचारित्रसंयमासंयमभेदक्रमेणाष्टादशधेति, पारिणामिको जीवभव्या-
भव्यत्वादिरूपः, सान्निपातिकस्तु द्विकादिभेदात् पड्विंशतिभेदः, संभवी तु षड्वि-
धोऽयमेव गतिभेदात्पञ्चदशधेति । अजीवभावविभक्तिस्तु भूतानां वर्णगन्धर-
सस्पर्शसंस्थानपरिणामः अमूर्तानां गतिस्थित्यवगाहवर्तनादिक इति, साम्प्रतं सम-
स्तपदापेक्षया नरकविभक्तितारत नरकाणां विभागो विभक्तितस्तामाह—

कोटीवर्षं च लाटे च ॥ ५ ॥ श्वेताम्बिकापि च नगरी केंकेरयद्धं चार्यं भाणित यत्रोत्पनिर्जि-
नानां चक्रिणां रामकृष्णानां ॥ ६ ॥ २ वाराणसी प्र० । ३ शक्यवनशवरवचरकायमुरुउदुडु-
गौडपक्कणिकाः आख्याकहुणरोमा. पारसखसखासिकाश्च ॥ १ ॥ ४ द्विविलश्चलौसवुक्खाः भि-
च्छांध्रपुल्लिद्रकौचभ्रमरत्काः कौचाश्च चीनचंचुकमालवद्रमिलकुलाख्याश्च ॥ १ ॥ ५ मिच्छुध प्र० ।
६ कौंचा य प्र० ७ कैकेयकिरातहयमुखखरमुखाः गजतुरगमेढमुखाश्च ह्यकण्णा गजकणाः अन्ये
च अनार्या बहवः ॥ १ ॥ ८ तह प्र० । ९ पापाश्चंडदंडा. अनार्या निर्वृणा निरुकंपाः धर्म

(टीकार्थ) नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, और भावभेद से विभक्ति के छः निक्षेप होते हैं। इनमें जिस किसी सच्चित्त आदि द्रव्यका विभक्ति नाम रखते हैं वह नाम विभक्ति है। जैसे कि—सु आदि आठ विभक्ति हैं तथा तिप् आदि भी विभक्ति हैं। जहाँ वे ही विभक्तिर्यां घातु अथवा प्रातिपदिक के उत्तर स्थापन की जाती है, अथवा पुस्तक और पत्रोंके ऊपर लिखी जाती हैं वे स्थापना विभक्ति कहीं जाती हैं। जीव और अजीव भेद से द्रव्यविभक्ति (विभाग) दो प्रकारकी है। इनमें भी जीवविभक्ति सांसारिक और असांसारिक भेद से दो प्रकारकी है। इनमें भी असांसारिक जीवविभक्ति, द्रव्य और कालभेद से दो प्रकारकी है, उसमें द्रव्यरूप से असांसारिक जीवविभक्ति, तीर्थसिद्ध अतीर्थ-सिद्ध आदि भेद से पन्द्रह प्रकारकी है। काल से असांसारिक जीवविभक्ति, प्रथमसमयसिद्ध आदि भेद से अनेक प्रकारकी है। सांसारिक जीवविभक्ति, इन्द्रिय, जाति और भव भेदसे तीन प्रकारकी है। उनमें इन्द्रिय विभक्ति, एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय भेद से पाँच प्रकारकी है। जातिविभक्ति, पृथिवी, जल, तेल, वायु, वनस्पति और त्रस भेद से छः प्रकारकी है। भवविभक्ति नारक, तिर्य्यञ्च, मनुष्य और अमर भेदसे चार प्रकारकी है। अजीव द्रव्यविभक्ति, रूपी और अरूपी द्रव्यके भेद से दो प्रकारकी है। उनमें रूपी द्रव्यविभक्ति चार प्रकारकी है जैसे कि—स्कन्ध, स्कन्धदेश स्कन्ध प्रदेश, और परमाणुपुद्गल। अरूपी द्रव्यविभक्ति, दश प्रकारकी है जैसे कि—धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकायका देश और प्रदेश इसी तरह अधर्म और आकाश के भी प्रत्येक के तीन तीन भेद करने चाहिये तथा दशवाँ अद्वासमय, इस प्रकार अरूपी द्रव्यकी विभक्ति दश प्रकारकी है। क्षेत्रविभक्ति चार प्रकारकी होती है जैसे कि—स्थान, दिशा, द्रव्य और स्वामित्व। इनमें स्थानके हिसाब से ऊपर नीचे और तिरछे विभागमें रहा हुआ यह लोक कमर पर दोनो हाथ रखे हुए नाट्यशालामें स्थित पुरुष के समान समझना चाहिये। एवं अधोलोक विभक्ति, रत्नप्रभा आदि सात नरककी भूमि समझनी चाहिये। उसमें भी सीमन्तक आदि बड़े नरकों के मध्य में रहे हुए फूल-मालाकी तरह गोलत्रिकोण, और चतुष्कोण नरकोंका स्वरूप जानना चाहिये। तिर्य्यग्लोककी विभक्ति, जम्बूद्वीप, लवणसमुद्र, धातकीखण्ड, कालोदसमुद्र, इत्यादि क्रमशः द्विगुण वडे होनेसे द्वीप, सागर, और स्वयम्भूरमण पर्य्यन्तोंका स्वरूप जो बताया गया है वह समझना चाहिये। ऊपर ऊपर रहनेवाले सौधर्मा आदि वारह देवलोक नव प्रैवेयक और पाँच महाविमान ये

इति अक्षराणि यैन ज्ञायते स्वप्नेऽपि ॥१॥ १० रुद्रा प्र० । ११ निरणुतावी प्र० १२ समय आवल्लिका मुहूत्तः दिवसोऽहोरात्रं पक्षो मासश्च सवत्सरं युगं पद्यं सागर उत्सपिण्यवसपिण्यो पुद्गलपरावर्त ॥१॥

ऊर्ध्वलोककी विभक्ति हैं। उनमें भी बड़े बड़े विमानों के मध्यमें स्थित फूलमालाकी तरह गोलत्रिकोण और चतुष्कोण विमानोंका स्वरूप जो शास्त्रमें वर्णित है वह जानना चाहिये। दिशाके आश्रय से पूर्वदिशामें स्थित क्षेत्र ही क्षेत्रकी विभक्ति है इसी तरह दूसरी दिशाओं में स्थित शालिक्षेत्र, क्षेत्रकी विभक्ति हैं। द्रव्य के आश्रय से शालिक्षेत्र आदि का ग्रहण है। स्वामी के आश्रय से देवदत्तका क्षेत्र अथवा यज्ञदत्तका क्षेत्र इत्यादि क्षेत्रविभक्ति समझनी चाहिये। अथवा आर्य्य और अनार्य्य के भेदसे क्षेत्रविभक्ति दो प्रकारकी है। उनमें भी साठे छवीस देशों से उपलक्षित राजगृह और मगध आदि आर्य्यक्षेत्र हैं। मगधमें राजगृह, और अङ्गमें चम्पा, वङ्गमें ताम्रलिति, कलिङ्गमें काञ्चनपुर, और काशीमें वाराणसी। (१) कोशल में साकेत, कुसुमें गजपुर, कुशातमें सैरिक, पञ्चालमें काम्पिल्य, जङ्गलमें अहिच्छत्र, सुराष्ट्रमें द्वारवती, विदेहमें मिथिला, वत्समें कौशाम्बी, साण्डिल्यमें नन्दीपुर, मल्लयमें भद्रिलपुर, वच्छमें वैराट, वरगमें अच्छा, दशार्णमें मृगावती, चेदिकमें शुक्तिमती, सिन्धु सौवीरमें वीतभय, शूरसेनमें मथुरा, पंपामें भड्ग, पुरीमें मासा, कुण्डालामें श्रावस्ति लट्टदेशामें कोटीवर्ष, एवं श्वेताम्बिका नगरी और केकय देशका अर्धभाग ये आर्य्यदेश हैं इन्हीं देशोंमें जिनवरोंकी और चक्रवर्ती रामकृष्णकी उत्पत्ति हुई है। धर्मज्ञान रहित अनार्य्यक्षेत्र अनेक प्रकारके हैं, जैसेकि— शक, यवन, शबर, बर्बर, काय, मुरुड, दुष्ट, गौड़, पक्कणिक, आल्याक, हुण, रोम, पारसख, सखासिका, द्विवल, चलोस, बुकस, भिल्ल, आन्ध्र, पुलिन्द्र क्रौञ्चभ्रमर, रुक, क्रौञ्च, चीन, चंबुक, मालव, द्रमिल, कुल, केकय, किरात, हयमुख, खरमुख, गजमुख, तुरगमुख, मेढमुख, हयकर्ण गजकर्ण, तथा दूसरे बहुत से अनार्य्य देश हैं। उस देशके रहनेवाले लोग पापी चण्ड दण्डवाले अनार्य्य, घृणारहित अनुकम्पा रहित होते हैं वे स्वप्नमें भी धर्म के अक्षर को भी नहीं जानते हैं। कालविभक्ति, अतीत अनागत, और वर्तमानकाल के भेद से तीन प्रकारकी होती है। अथवा एकान्त सुपमादि क्रम से अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी से युक्त बारह बारवाला कालचक्र कालविभक्ति है। अथवा समय, आवलिका, मूर्हूर्त, दिवस, अहोरात्र, पक्ष, मास, संवत्सर, युग, पत्य, सागर, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी तथा पुद्गलपरावर्त, इत्यादिक कालविभक्ति है। भावविभक्ति, जीवभाव और अजीवभाव के भेद से दो प्रकारकी है। इनमें जीवभाव विभक्ति, औदयिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, पारिणामिक और सन्निपातिक भेदसे छः प्रकारकी है। उक्त भावविभक्तिओंमें औदयिक भाव, गति, कषाय, लिङ्ग, मिथ्यादर्शन, अज्ञान असंहत, असिद्ध, लेश्या, ये क्रमशः चार, चार, तीन, एक, एक, और छः भेद से एकईस प्रकारका है। तथा औपशमिकभाव, सम्यक्त्व और चारित्र भेद से दो प्रकारका है। क्षायिकभाव, सम्यक्त्व, चारित्र, ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग और

वीर्यभेद से नव प्रकारका है । क्षायोपशमिकभाव, ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, और दान आदि लब्धियाँ क्रमशः चार, तीन, तीन, और पाँच कुल पन्द्रह भेदवाला है तथा सम्यक्त्व, चारित्र, और संयमासंयमभेद के क्रम से अठारह प्रकारका है । पारिणामिक भाव, जीवोंका भव्यत्व और अभव्यत्व आदिरूप है । सान्निपातिक भाव, द्विक आदि भेदसे छब्बीस प्रकारका है । परन्तु इनमें छः भेद ही संभव हैं । यही गतिभेद से पन्द्रह प्रकारका है । अजीव भावकी विभक्ति, मूर्त्तपदार्थोंका वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, और संस्थानका परिणाम है तथा अमूर्त्त पदार्थकी गति स्थिति अवगाहन और वर्तन आदिक है । यहां समस्तपद नरकविभक्ति है, नरक के विभागकी नरकविभक्ति कहते हैं उसका वर्णन निर्युक्तिकार करते हैं ।

पुढवीफासं अण्णाणुवक्कम णिरयवालवहणं च ।

तिसु वेदंति अताणा अणुभागं चैव सेसासु ॥ ६७ ॥

(टीका) पृथिव्याः—शीतोष्णरूपायास्तीव्रवेदनोत्पादको यः स्पर्शः—सम्पर्कः पृथिवीसंस्पर्शस्तमनुभवन्ति, तमेव त्रिशिनष्टि—अन्येन देवादिना उपक्रमितुम्—उपशमयितुं यो न शक्यते सोऽन्यानुपक्रमस्तम्, अपराचिकित्स्यमित्यर्थः, तमेवम्भूतमपरासाध्यं पृथिवीस्पर्शं नारकाः समनुभवन्ति, उपलक्षणार्थत्वाच्चास्य रूपरसगन्धस्पर्शशब्दानप्येकान्तेनाशुभान्निरुपमाननुभवन्ति, तथा नरकपालैः—पञ्चदशप्रकारैः परमाधार्मिकैः कृतं मुद्गरासिकुन्तक्रकचकुम्भीपाकादिकं वधमनुभवन्त्याद्यासु 'तिसृषु' रत्नशर्करावालुकाख्यासु पृथिवीषु स्वकृतकर्मफलभुजो नारका 'अत्राणा' अशरणाः प्रभूतकालं यावदनुभवन्ति, 'शेषासु' चतसृषु पृथिवीषु पङ्कधूमतमोमहातमःप्रभाख्यासु अनुभावमेव परमाधार्मिकनरकपालाभावेऽपि स्वत एव तत्कृतवेदनायाः सकाशाद्यस्तीव्रतरोऽनुभावो विपाको वेदनासमुद्घातस्तमनुभवन्ति परस्परोदीरितदुःखाश्च भवन्तीति । साम्प्रतं परमाधार्मिकानामाद्यासु तिसृषु पृथिवीषु वेदनोत्पादकान् स्वनामग्राहं दर्शयितुमाह—

(टीकार्थ) नरक के जीव, तीव्रवेदनाको उत्पन्न करनेवाले शीतउष्णरूप पृथिवी के टँडा और उष्ण स्पर्शको अनुभव करते हैं । उस स्पर्शकी विशेषता बतलाते हैं— वह शीत और उष्णस्पर्श किसी देवता आदि से शान्त करने योग्य नहीं किन्तु वह (चिकित्सा करने योग्य नहीं है) दूसरे से अचिकित्स्य है । इस प्रकार दूसरे से मिटाने के अयोग्य पृथिवी के स्पर्शको

नरक के जीव अनुभव करते हैं यह स्पर्श का अनुभव तो उपलक्षण है इसलिये नारकी जीव एकान्तरूपसे बुरे तथा जिसकी उपमा योग्य कोई पदार्थ नहीं ऐसे रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, और शब्दोंको अनुभव करते हैं। तथा नरकपाल जो पन्द्रह प्रकार के परमाधार्मिक हैं उनके द्वारा किये हुए सुन्दर, तलवार और कुन्त आदिका प्रहार तथा आराके द्वारा चीरा जाना और कुम्भीपाक आदि के द्वारा वधका अनुभव करते हैं। पहले की रत्न, शर्करा, और बालका नामक तीन भूमियों में अपने किये हुए कर्मोंका फल भोगने वाले नरक के जीव रक्षक रहित होकर चिरकालतक यमपालों के द्वारा दुःख भोगते हैं। श्रेय पद्मप्रभा, धूमप्रभा, तमः प्रभा और महातमः प्रभा नामक चार भूमियों में परम अधार्मिक नरकपालों के बिना भी जीव अपने आप अपने किये हुए कर्म के फलस्वरूप तीव्र वेदना को भोगते हैं तथा परस्पर एक दूसरे पर ईर्ष्या करके दुःख देते हैं। अब निर्युक्तिकार प्रथम तीन नरकों में जो परमाधार्मिक दुःख देते हैं उनका नाम व्रताने के लिये कहते हैं।

अंबे अंबरिसी चैव, सामे य सवलेषि य ।

रोहोवरुह काले य, महाकालेत्तिआचरे ॥ ६८ ॥

असिपत्ते धणुं कुंभे, बालु वेयरणीवि य ।

खरस्सरे महाघोसे, एवं पण्णरसाहिया ॥ ६९ ॥

(टीका) गाथाद्वयं प्रकटार्थम्, एवं ते चाम्बइत्यादयः परमाधार्मिका यादृक्षां वेदनामुत्पादयन्ति प्रायोऽन्वर्थसंज्ञत्वात्तादृशाभिधाना एव द्रष्टव्या इति, साम्प्रतं स्वाभिधानापेक्षया यो यां वेदनां परस्परोदीरणदुःखं चोत्पादयति तां दर्शयिमुमाह—

(टीकार्थ) दो गाथाओंका स्पष्ट अर्थ है। वे अम्ब इत्यादिक परमाधार्मिक, जैसी वेदना उत्पन्न करते हैं प्रायः अन्वर्थसंज्ञा (अर्थके अनुसार नाम) होने के कारण उनका वैसाही नाम जानना चाहिये। जो जैसी वेदना तथा परस्पर दुःख उत्पन्न करता है उसे दिखाने के लिये निर्युक्तिकार कहते हैं—

धाडेंति य हाडेंति य हणंति विंधंति तह णिसुंभंति ।

सुंचंति अवरतले अंबा खलु तत्थ णेरइया ॥ ७० ॥

ओहयहये य तहियं णिस्सन्ने कप्पणीहि कप्पंति ।

विदुलगच्चडुलगच्छिन्ने अवरिसी तत्थ णेरइए ॥ ७१ ॥

साडणपाडणतोडण धंधणरञ्जुल्लयप्पहारेहिं ।
सामा णेरइयाणं पवत्तयंती अपुण्णाणं ॥ ७२ ॥
अंतगयफिप्फिसाणि य हियं कालेज्ज फुप्फुसे वक्के ।
सवला णेरतियाणं कइढे ति तहिं अपुन्नाणं ॥ ७३ ॥
असिसत्तिकोततोमरसूलतिसूलसुं सूइच्चियगासु ।
पोयंति रुद्धकम्मा उ णरगपाला तहिं रोद्धा ॥ ७४ ॥
भंजंति अंगमंगाणि ऊरुवाहूसिराणि करचरणे ।
कप्पेंति कप्पणीहिं उवरुद्धा पावकम्मरया ॥ ७५ ॥
मीरासु सुंठएसु य कंडूसु य पयंडएसु य पयंति ।
कुंभीसु य लोहिएसु य पयंति काला उ णेरतिए ॥ ७६ ॥
कप्पंति कागिणीमंसगाणि छिंदंति सीहपुच्छाणि ।
खावंति य णेरइए महकाला पावकम्मरए ॥ ७७ ॥
हत्थे पाए ऊरु वाहूसिरापायअंगमंगाणि ।
छिंदंति पगामं तू असि णेरइए निरयपाला ॥ ७८ ॥
कंणोदुणासकरचरणदसणदुणकुंगगऊरुवाहुणं
छेयणभेयणसाडण असिपत्तधणूहि पाडंति ॥ ७९ ॥
कुम्भीसु य पयणेषु य लोहियसु य कंदुलोहिकुम्भीसु ।
कुंभी य णरयपाला हणंति पाडं (यं) ति णरएसु ॥ ८० ॥
तडतडतडस्स भज्जंति भज्जणे कलंबुवालुगापट्टे ।
वालूगा णेरइया लोलंती अंवरतलंमि ॥ ८१ ॥
पूयरुहिरकेसट्टिवाहिणी कलकलेंतजलसोया ।
वेयरणिणिरयपाला णेरइए ऊ पवाहंति ॥ ८२ ॥
कप्पेंति करकएहिं तच्छिंति परोप्परं परसुएहिं ।
सिंवलितरुमारुहंती खरस्सरा तत्थ णेरइए ॥ ८३ ॥
भीए य पलायंते समंततो तत्थ ते णिरुंभति ।
पसुणो जहा पसुवहे महयोसा तत्थ णेरइए ॥ ८४ ॥

(टीका) तत्राम्बाभिधानाः परमाधार्मिकाः स्वभवान्नरकावासं गत्वा क्रीडया

नारकान् अत्राणान् सारमेयानिव शूलादिप्रहारंस्मृदन्तो 'घाटंति'ति प्रेरयन्ति—
स्थानान् स्थानान्तरं प्रापयन्तीत्यर्थः, तथा 'पहाटंति'ति स्वेच्छयेतथैवश्रानायं
भ्रमयन्ति, तथा अम्बरतले प्रक्षिप्य पुनर्निपतन्नं मुद्गरादिना घ्नन्ति, तथा शू-
लादिना विष्यन्ति, तथा 'निमुंभति'ति कृकाटिकायां गृहीत्वा भूमौ पातयन्ति
अधोमुखान्, तथोत्क्षिप्य अम्बरतले मृञ्चन्तीत्येवमादिकया विटम्बनया 'तत्र' नर-
कपृथिवीषु नारकान् कदर्शयन्ति । किञ्चान्यन्—उप—नाभीप्येन मुद्गरादिना
हता उपहताः पुनरप्युपहता एव मुद्गरादिना हता उपहतहतास्ताभारकान् 'तस्यां'
नरकपृथिव्यां 'निःसंशकान्' नष्टसंज्ञान् मूर्च्छितान्मृतः कर्षणीभिः 'कल्पयन्ति'
छिन्दन्तीतथैतथ पाटयन्ति, तथा 'द्विदलचदुलकच्छिन्नानि'ति मध्यपाटितान्
खण्डशद्विभ्रान्श्र नारकांस्तत्र-नरकपृथिव्यामम्बर्षिनामानोऽसुराः कुर्वन्तीति, तथा—
'अपुण्यवतां' तीव्रासातोदये वर्तमानानां नारकाणां श्यामान्याः परमाधार्मिका
एतच्चैतच्च प्रवर्तयन्ति, तद्यथा—'शातनम्' अज्ञोपाङ्गानां छेदनं, तथा 'पातनं'
निष्कुटादधो वञ्चभूमौ प्रक्षेपः तथा 'प्रतोदनं' शूलादिना तोदनं व्यधनं, (ग्रन्था-
ग्रम् ३७५०) सूच्यादिना नासिकादौ वेधस्तथा रज्ज्वादिना शूरकर्मकारिणं वध-
न्ति, तथा तादृग्विधलताप्रहारैस्ताडयन्त्येवं दुःखोत्पादनं दारुणं शातनपातनवेध-
नवधनादिकं बहुविधं 'प्रवर्तयन्ति' व्यापारयन्तीति, अपिच—तथा—सखलाख्या
नरकपालास्तथाविधकर्मोदयसमुत्पन्नक्रीडापरिणामा अपुण्यभाजां नारकाणां यत्कुर्व-
न्ति तददर्शयति, तद्यथा—अन्त्रगतानि यानि फिफिसानि—अन्त्रान्तर्वर्तीनि मांसविशे-
परूपाणि तथा हृदयं पाटयन्ति तथा तद्गतं 'कालेज्जं'ति हृदयान्तर्वर्ति मांसखण्डं
तथा 'फुफ्फुसे'ति उदरार्वर्तीन्यन्त्रविशेषरूपाणि तथा 'वलकलान्' वर्धान् आकर्ष-
यन्ति, नानाविधैरुपायैरशरणानां तीव्रां वेदनामुत्पादयन्तीति । ३अपिच—तथा
अन्वर्थाभिधाना रौद्राख्या नरकपाला रौद्रकर्माणो नानाविधेष्वसिशक्त्यादिषु
प्रहरणेषु नारकान्शुभकर्मोदयवर्तिनः प्रोतयन्तीति । तथा—उपरुद्राख्याः परमा-
धार्मिका नारकाणामङ्गप्रत्यङ्गानि शिरोचाहूरुकादीनि तथा करचरणांश्च भञ्जन्ति
भोटयन्ति पापकर्माणः कल्पनीभिः 'कल्पयन्ति, तत्रास्त्येव दुःखोत्पादनं यत्ते न
कुर्वन्तीति । अपिच—तथा कालाख्या नरकपालासुरा 'मीरामु' दीर्घचुल्लीषु तथा
शुण्ठकेषु तथा कन्दुकेषु प्रचण्डकेषु तीव्रतापेषु नारकान् पचन्ति, तथा 'कुम्भीषु'

उष्ट्रिकाकृतिषु तथा 'लोहिषु' आयसकवल्लिषु नारकान् व्यवस्थाप्य जीवन्मत्स्या-
निव पचन्ति । अपिच—महाकालाख्या नरकपालाः पःपकर्मनिरता नारकान्ना-
नाविधैरुपायैः कदर्थयन्ति, तद्यथा—'काकिणीमांसकानि' श्लक्ष्णमांसखण्डानि 'कल्प-
यन्ति नारकान् कुर्वन्ति, तथा 'सीहपुच्छाणि'त्ति पृष्ठीवध्रास्तांश्छिदन्ति, तथा ये प्राक्
मांसाशिनो नारका आसन् तान् स्वमांसानि खादयन्तीति । अपिच—असिनामानो
नरकपाला अशुभकर्मोदयवार्त्तनो नारकानेवं कदर्थयन्ति, तद्यथा—हस्तपादोरुत्राहुशि-
रःपार्श्वादीन्यङ्गप्रत्यङ्गानि छिन्दन्ति 'प्रकामम्' अत्यर्थं खण्डयन्ति, तुशब्दोऽपरदुःखो
त्पादनविशेषणार्थं इति । तथा—असिप्रधानाः पत्रधनुर्नामानो नरकपाला असिपत्र-
वनं व्रीभत्सं कृत्वा तत्र छायार्थिनः समागतान् नारकान् वराकान् अस्यादिभिः पाट-
यन्ति, तथा कैणौष्ठनासिकाकरचरणदशनस्तनस्फिगूखाहूनां छेदनभेदनशातनादीनि
विकुर्वितवाताहतचलिततरुपातितसिपत्रादिना कुर्वन्तीति, तदुक्तम्—“छिन्नपादशुज-
स्कन्धाश्छिन्नकणौष्ठनासिकाः । भिन्नतालुशिरोमेढ्रा, भिन्नाक्षिहृदयोदराः ॥ १ ॥”
किञ्चान्यत्—कुम्भिनामानो नरकपाला नारकान्नरकेषु व्यवस्थितान् निघ्नन्ति,
तथा पाचयन्ति, केति दर्शयति—'कुम्भीषु' उष्ट्रिकाकृतिषु तथा 'पचनेषु' कडिल्ल-
काकृतिषु तथा 'लौहीषु' आयसभाजनविशेषेषु कन्दुलोहिकुम्भीषु कन्दुकानामिव
अयोमयीषु कुम्भीषु—कोष्ठिकाकृतिषु एवमादिभाजनविशेषेषु पाचयन्ति । तथा—
वालुकाख्याः परमाधार्मिका नारकानत्राणांस्तत्रवालुकाभृतभाजने चणकानिव
तडतडिति स्फुटतः भञ्जति' भृञ्जन्ति—पचन्ति, क ? इत्याह—कदम्बपुष्पाकृति-
वालुका कदम्बवालुका तस्याः पृष्ठम्—उपरितलं तस्मिन् पातयित्वा अम्बरतले च
लोलयन्तीति । किञ्चान्यत्—वैतरणीनामानो नरकपाला वैतरणीं नदीं विकुर्व-
न्ति, सा च पूयरुधिरकेशास्थिवाहिनी महाभयानका कलकलायमानजलश्रोता तस्यां
च क्षारोष्णजलायामतीव व्रीभत्सदर्शनायां नारकान् प्रवाहयन्तीति ॥ तथा—ग्वर-
स्वराख्यास्तु परमाधार्मिका नारकानेवं कदर्थयन्ति, तद्यथा—क्रकचपातैर्मध्यं
मध्येन स्तम्भमिव सूत्रपातानुसारेण कल्पयन्ति—पाटयन्ति, तथा परशुभिश्च तानेव
नारकान् 'परस्परम्' अन्योऽन्यं तक्षयन्ति सर्वशो देहावयवापनयनेन तनून् कारय-
न्ति, तथा 'सामलीं' वज्रमयभीषणकण्टकाकुलां खरस्वरं रारटतो नारकानारोहय-
न्ति पुनरारूढानाकर्षयन्तीति । अपिच—महाघोषाभिधाना भवनपत्यसुराधम-
विशेषाः परमाधार्मिका व्याधा इव परपीडोत्पादनेनैत्रातुलं हर्षमुद्ग्रहन्तः क्रीडया

नानाविधैरुपायैर्नारकान् कदर्थयन्ति, तांश्च भीतान् प्रपलायमानान् मृगानिव 'सम-
न्ततः' सामस्त्येन 'तत्रैव' पीडोत्पादनस्थाने 'निरुम्भन्ति' प्रतिवन्धन्ति 'पशून्'
वस्त्रादिकान् यथा पशुवधे समुपस्थिते नश्यतस्तद्वधकाः प्रतिवन्धन्त्येवं तत्र नरका-
वासे नारकानिति ॥ गतो नामनिष्पन्ननिधेयः, अधुना सूत्रानुगमे अस्खलितादि-
गुणोपेतं सूत्रमुच्चारणीयं, तच्चेदम्—

(टीकार्थ) उन नरकपालों में अन्व नामवाले परमाधार्मिक अपन भवनसे नरकावासको
जाकर क्रीडापूर्वक शरण रहित नारकि जीवोंको कुत्तेकी तरह शूल आदि के प्रहार से पीड़ित
करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थानमें फँक देते हैं, तथा अनाथ उन नारकि जीवोंको इधर
उधर धूमाते हैं, तथा आकाशमें फँक कर फिर गिरते हुए उस नारकि को मुद्गर आदि के
द्वारा हनन करते हैं एवं शूल से वेध करते हैं तथा गला पकड़कर पृथिवीपर पटक देते हैं;
और नीचे मुखवाले उनको ऊपर ऊठाकर आकाश तलमें छोड़ देते हैं, इस प्रकार के दुःखों
से नरकभूमि में नारकि जीवों को वे कष्ट देते हैं । पहले मुद्गर वगैरह ने मारे हुवे फिर
तलवार आदि से हनन किये हुए ऐसे मूर्च्छित नारकि जीवों को नरकभूमिमें वे परमाधार्मिक
कर्पणी (छेदनेवाला अस्त्र विशेष) के द्वारा छेदन करते हैं तथा इधर उधर चीरते हैं । इस
प्रकार चीरते हुए वे नरकपाल नारकि जीवों को मूँगकी दालके समान कर देते हैं तथा
बीच में चीरे हुए नारकि जीवों को फिर खण्ड खण्ड करते हैं, यह दुःख अम्बर्षिनामक अमुर-
कुमार नरक भूमि में देते हैं । उन पुण्यहीन, तीव्र असाता वेदनीय के उदय में वर्तमान
नारकि जीवों को ज्याम नामवाले परमाधार्मिक, यह दुःख देते हैं, जैसेकि—अङ्ग और
उपाङ्गों का छेदन तथा पर्वत पर से नीचे वज्रभूमि में पटकना, एवं शूल आदि से वेध
करना, तथा सूई आदि से नासिका छेदना, एवं रस्ती आदि से क्रूर कर्म करनेवाले जीवों को
बाँधते हैं । तथा उस तरह लता के प्रहार से ताड़न करते हैं । इस प्रकार शासन, पातन,
वेधन, और बन्धन आदिक बहुत प्रकारका दुःख पापियों को नरकपाल देते हैं । तथा सबल
नामवाले नरकपाल, उस प्रकार के कर्म के उदय होने से नारकि जीवोंको कष्ट देने में बहुत
आनन्द मानते हैं, वे पापी नारकि जीवों को जो कष्ट देते हैं सो दिखलाते हैं सबल
नामवाले नरकपाल नारकि जीवोंकी अँतडी को काटकर उसमें रहनेवाला मांस विशेषरूप
फिफिसको तथा हृदयको एवं हृदय में रहनेवाले कलेजे को चीरते हैं, तथा पेट में रहनेवाली
अँतडी को एवं बमडोंको खींचते हैं । वे अनेक उपायों से शरणरहित नरकके जीवोंको तीव्र
वेदना उत्पन्न करते हैं । एवं नामके अनुसार पीडा देनेवाले, रौद्र (भयानक) कर्म करनेवाले
रौद्रनामक नरकपाल, तलवार और शक्ति आदिक नाना प्रकार के शस्त्रों में अशुभ कर्म के

उदय में वर्तमान नारकि जीवों को गूँथते हैं । तथा उपरुद्र नामवाले परमाधार्मिक, नारकि जीवों के शिर, भुजा उरू हाथ और चरण आदि अङ्ग प्रत्यङ्गों को तोड़ते हैं तथा कल्पनी यानी आरी से चीरते हैं वस्तुतः ऐसा कोई भी दुःख नहीं है जो वे पापी उत्पन्न नहीं करते हैं । तथा कालनामवाले नरकपाल दीर्घचुल्ली, गुण्टक, कन्दुक और प्रचण्डक नामवाले तीव्र तापयुक्त स्थानों में नारकि जीवों को पकाते हैं । तथा ऊंटकी आकारवाली कुम्भी में एवं लोहकी कडाही में नारकि जीवों को डालकर जीवित मच्छली की तरह पकाते हैं । एवं पाप-कर्म करने में रत महाकाल नामवाले नरकपाल, नाना प्रकार के उपायों से नारकि जीवों को पीड़ा देते हैं—जैसे कि—वे नारकि जीवों को काटकर कौड़ी के बराबर मांसका टुकड़ा स्वरूप बनाते हैं तथा पीठ की चमड़ी को काटते हैं तथा जो नारकी पहले मांसाहारी थे उनको उनकाही मांस खिलाते हैं । तथा असिनामवाले नरकपाल, अशुभ कर्म के उदय में वर्तमान नारकि जीवों को इस प्रकार पीड़ा देते हैं, जैसे कि—हाथ, पैर, उरू, बाहु, शिर और पार्श्व आदि अङ्ग प्रत्यङ्गों को अत्यन्त खण्ड खण्ड करते हैं । यहां तु' शब्द दूसरे को विशेषरूप से दुःख उत्पन्न करनेकी बात बताता है । एवं जिनका प्रधान शस्त्र तलवार है ऐसे पत्रधनुष नामवाले नरकपाल असिपत्र वनको वीभत्स बनाकर वहां छाया के लिये आये हुए विचारे नारकि जीवों को तलवार आदि के द्वारा काटते हैं । तथा कान, ओठ, नाक, हाथ, पैर दाँत, छाती, चूतड़ जह्वा और भुजा का छेदन मेदन और शासन आदि स्वयं पवन चलाकर तलवार के समान पत्तों के द्वारा करते हैं । कहा है कि—(छिन्न) अर्थात् पैर, भुजा, कन्धा, कान, नाक और ओठ छेद डालते हैं तथा तालु, माथा, पुरुषका चिन्ह, आँख, हृदय और पेट फाड़ देते हैं तथा कुम्भी नामवाले नरकपाल, नरक में रहनेवाले नारकि जीवों को मारते हैं और पकाते हैं, कहां ? सो दिखलाते हैं—ऊंट के समान आकारवाली कुम्भी में तथा कडाही के समान आकारवाले लोह के पात्र विशेष में, एवं गेंद्र के समान आकारवाला लोहकी कुम्भी में तथा कोठी के समान आकारवाली कुम्भीमें, तथा इस तरह के दूसरे पात्रोंमें परमाधार्मिक नारकि जीवों को पकाते हैं तथा बालुका नामवाले परमाधार्मिक, रक्षक रहित नारकि जीवों को गर्म बालुकासे पूर्ण पात्र में चनेकी तरह तड़तड़ शब्द सहित भूँजते हैं । वे किस पात्र में भूँजते हैं ? सो बताते हैं—कदम्बका फूल के समान तप्त होने से लाल जो बालुका है उसे 'कदम्बबालुका' कहते हैं उस बालुका के ऊपर नारकि जीवों को रखकर आकाश-तलमें वे इधर उधर फिराकर भूँजते हैं । तथा वैतरणी नामवाले नरकपाल वैतरणी नदी को विकृत कर देते हैं, उस वैतरणी नदी में पीय, रक्त, केश और हड्डियाँ बहती रहती हैं तथा वह बड़ी भयानक है उस में कलकल करती हुई जलधारा बहती है तथा उसका जल खारा

और गर्म होता है और उसे देखने से वृणा उत्पन्न होती है उस नदी में नारकि जीवों को परमाधार्मिक बहा देते हैं । तथा खरन्धर नामवाले परमाधार्मिक नारकि जीवों को इस प्रकार पीडा देते हैं—नारकि जीवों के शरीरको खम्बेकी तरह मृत् से मापकर मध्यभाग में आरा के टांग चीरते हैं तथा उन्हीं नारकि जीवों को परम्पर कुटार के द्वारा कटवाते हैं इस प्रकार उनके शरीर के अवयवों को छिन्नकर पतला करते हैं । एवं वज्रके वने हुए भीषण काँटावाले सेमर के वृक्ष पर चिछाते हुए नारकि जीवों को वे चढाते हैं और चढे हुए नारकि जीवों को ग्राँच लेंते हैं । तथा महाघोष नामवाले भवनपति अधम अमुरविशेष परमाधार्मिक, दूसरे को पीडा उत्पन्न करके व्याधकी तरह परम आनन्द को प्राप्त होते हैं, वे अपनी क्रीडा के लिये नाना प्रकार के उपायो से नारकि जीवों को पीडा देते हैं । वे नारकि जीव उरकर जब मृगकी तरह इधर उधर भागने लगते हैं तब वे उन्हे चागे तर्फ से घेर कर उसी पीडा के स्थान मे गेक लेंते हैं । जैसे पशुवध के समय इधर उधर भागते हुए पशुओंको पशुवध करनेवाले गेकलेंते हैं इसी तरह वे परमाधार्मिक नारकि जीवों को नरक में रोकलेंते हैं । नामनिक्षेप समाप्त हुआ अब सूत्रानुगम में अस्खलित आदि गुण के साथ सूत्र का उच्चारण करना चाहिये वह मूत्र यह है—

(मूल) पुच्छिस्सऽहं केवलियं महसिं, कहां भितावा णरगा पुरस्था ?
अजाणओ मे मुणि ब्रूहि जाणं, कहां नु वाला नरयं उविति ? १

(छाया) पृष्टवानहं केवलिनं महर्षिं, कथमभितापाः नरकाः पुरस्तात्
अजानतो मे मुने ! ब्रूहि जानन्, कथं नु वालाः नरकमुपयान्ति ।

(अन्वयार्थ) (अहं) मैंने (पुरस्था) पढले (केवलियं) केवलज्ञानी (महसिं) महर्षिं महावीर स्वामीसे (पुच्छिस्स) पूछाथा कि (णरगा कहांभितावा) नरकमें कैसी पीडा होती है ? (मुणि जाणं) हे मुने ! आप इसे जानते हैं अतः (आजाणओमेवृहि) न जाननेवाले मुझको कहिये (वाला) मूल जीव (कहांनु) किमतरह (नरयं) नरकको (उविति) प्राप्त होते हैं ।

(भावार्थ) श्री सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी आदि से कहते हैं कि मैंने केवलज्ञानी महर्षिं महावीर स्वामी से पूर्व समय में यह पूछाथा कि—नरक में कैसी पीडा भोगनी पड़ती है, हे भगवन् में इस बातको नहीं जानता हूं किन्तु आप जानते हैं इसलिये आप मुझको यह बतलाइये तथा यह भी कहिये कि अज्ञानी जीव किस प्रकार नरक को प्राप्त होते हैं ।

(टीका) जम्बूस्वामिना सुधर्मस्वामी पृष्टः, तद्यथा—भगवन् ! किंभूता नर-

काः ? कैर्वा कर्मभिरसुमतां तेपृत्पादः ? कीदृश्यो वा तत्रत्या वेदना ? इत्येवं पृष्टः सुधर्मस्वाम्याह—यदेतद्भवताऽहं पृष्टस्तदेतद् 'केवलिनम्' अतीतानागतवर्तमान-सूक्ष्मव्यवहितपदार्थवेदिनं 'महर्षिम्' उग्रतपश्चरणकारिणमनुकूलप्रतिकूलोपसर्गस-हिष्णुं 'श्रीमन्महावीरवर्धमानस्वामिनं पुरस्तात्पूर्वं पृष्टवानहमस्मि, यथा 'कथं' किम्भूता अभितापान्विता 'नरका' नरकावासा भवन्तीत्येतदजानतो 'मे' मम हे मुने 'जानन्' सर्वमेव केवलज्ञानेनावगच्छन् 'ब्रूहि' कथय, 'कथं नु' केन प्रका-रेण किमनुष्ठायिनो नुरिति वितर्के 'चाला' अज्ञा हिताहितप्रप्तिपरिहारविवेकरहि-तास्तेषु नरकेषूप-साभीष्येन तद्योग्यकर्मोपादानतया 'यान्ति' गच्छन्ति किम्भू-ताश्च तत्र गतानां वेदनाः प्रादुष्यन्तीत्येतच्चाहं 'पृष्टवानि'ति ॥ १ ॥

(टीकार्थ) जन्म स्वामीने श्री सुधर्मां स्वामी से पूछा कि—हे भगवन् ! नरकभूमि कैसी है और किन कर्मों के अनुष्ठान से जीवोंकी उनमें उत्पत्ति होती है तथा नरकमें कैसी पीडा भोगनी पड़ती है ? । इस प्रकार पूछे हुए श्री सुधर्मास्वामी कहने लगे कि आपने जो पूछे है सो मैंने भी केवलज्ञानी अर्थात् भूत, भविष्य, वर्तमान, सूक्ष्म, और व्यवहित पदार्थों को जाननेवाले उग्र तपस्वी अनुकूल तथा प्रतिकूल उपसर्गों को सहन करनेवाले महर्षि श्री महा-वीर वर्धमान स्वामी से पहले पूछा था । मैंने पूछा था कि—“नरकभूमि कैसे दुःखों से युक्त होती है” मैं इस बात को नहीं जानता हूँ परन्तु हे मुनीश्वर ! आप केवलज्ञान से इस बातको जानते हैं इसलिये मुझको बतलाइये तथा यह भी बताइये कि हितकी प्राप्ति और अहित के त्याग के ज्ञान से रहित मूर्ख जीव कैसा कर्म करके नरक में जाते हैं तथा नरक गये हुए प्राणियों को कैसी वेदनायें भोगनी पड़ती हैं । यह मैंने पूछा था । १

(मूल) एवं मए पुष्टे महाणुभावे, इणमोऽब्बवी कासवे आसुपन्ने ।
पवेदइस्सं दुहमट्टदुग्गं, आदीणियं दुक्कडियं पुरत्था ॥ २ ॥

(छाया) एवं मया पृष्टो महानुभाव, इदमब्रवीत् काश्यप आशुप्रज्ञः
प्रवेदयिष्यामि दुःखमर्थदुर्गमादीनिकं दुष्कृतिकं पुरस्तात् ।

(अन्वयार्थ) (एवं) इस प्रकार (मए) मेरे द्वारा (पुष्टे) पूछे हुए (महाणुभावे) बड़े माहात्म्यवाले (कासवे) काश्यपगोत्रमें उत्पन्न (आसुपन्ने) सब वस्तुमें सदा उपयोग रखनेवाले भगवान् महावीर स्वामीने (इणमोऽब्बवी) यह कहा कि (दुहमट्टदुग्गं) नरक दुःखदायी है तथा असर्वज्ञ पुरुषोसे अज्ञेय है (आदीणियं) वह अत्यन्त दीन जीवोंका निवासस्थान है

(दुःखद्वयं) उसमें पापी जीव निवास करते हैं (पुण्या) यह भाग चलकर (पवेदस्मि) हम बतावेंगे ।

(भावार्थ) श्री सुधर्मा स्वामी जम्बूस्वामी आदि में कहते हैं कि—इस प्रकार मेरे हाथ पड़े हुए अतिशय महान्म्यसम्पन्न सब वस्तुओं में सदा उपयोग रखनेवाले काश्यपगोत्र में उपन्न भगवान् महावीर स्वामीने कहा कि नरकस्थान बडाही दुःखदायी और असर्वज्ञ जीवों से अज्ञेय है वह पापी और हीन जीवों का निवासस्थान है यह मैं आगे चलकर बताऊंगा ।

(टीका) तथा 'एवम्' अनन्तरोक्तं मया विनेत्रेनोपगम्य पृष्टो 'महांश्चतुस्त्रिंशदतिशयरूपोऽनुभावो—माहात्म्यं यस्य स तथा, प्रश्नोत्तरकालं च 'इदं' वक्ष्यमाणं सो इति वाक्यालङ्कारे, केवलालोकेन परिज्ञाय मत्प्रश्ननिर्वचनम् 'अत्रवीत्' उक्तवान् कोऽसौ ?—'काश्यपो' वीरो वर्धमानस्वामी आशुप्रज्ञः सर्वत्र सदोपयोगात्, स चैवं मया पृष्टो भगवानिदमाह—यथा यदेतद्भवता पृष्टस्तदहं 'प्रवेदयिष्यामि' कथयिष्याम्यग्रतो दत्तावधानः शृण्वति, तदेवाह—'दुःखम्' इति नरकं दुःखहेतुत्वात् असदनुष्ठानं यदिवा—नरकावास एव दुःखयतीति दुःखं अथवा—असातावेदनीयोदयात् तीव्रपीडात्मकं दुःखमिति, एतच्चार्यतः—परमार्थतो विचार्यमाणं 'दुर्ग' गहनं विषमं दुर्विज्ञेयं असर्वज्ञेन, तत्प्रतिपादकप्रमाणाभावादित्यभिप्रायः, यदिवा—'दुःखमदुर्गंगति दुःखमेवार्थो यस्मिन् दुःखनिमित्तो वा दुःखप्रयोजनो वा स दुःखार्थो—नरकः, स च दुर्गो—विषमो दुरुत्तरत्वात् तं प्रतिपादयिष्ये, पुनरपि तमेव विशिनष्टि—आ—समन्ताद्हीनमादीनं तद्विद्यते यस्मिन् स आदीनिकः—अत्यन्तदीनसत्त्वाश्रयस्तथा दुष्टं कृतं दुष्कृतम् असदनुष्ठानं पापं वा तत्फलं वा असातावेदनीयोदयरूपं तद्विद्यते यस्मिन्स दुष्कृतिकस्तं, 'पुरस्ताद्' अग्रतः प्रतिपादयिष्ये, पाठान्तरं वा 'दुःखद्विषणं'ति दुष्कृतं विद्यते येषां ते दुष्कृतिनो—नारकास्तेषां सम्बन्धि चरितं 'पुरस्तात्' पूर्वस्मिन् जन्मनि नरकगतिगमनयोग्यं यत्कृतं तत्प्रतिपादयिष्ये इति ॥ २ ॥ यथाप्रतिज्ञातमाह—

(टीकार्थ) श्री सुधर्मास्वामी कहते हैं कि—मुझ गिष्य के द्वारा समीप में जाकर पूछे हुए चौंतीस अतिशय स्वरूप महान्म्यवाले भगवान्ने यह कहा । प्रश्न करने के पश्चात् भगवान्ने आगे कहे अनुसार उत्तर दिया । 'मो' शब्द वाक्यालङ्कार में आया है । भगवान्ने केवल ज्ञान के द्वारा सब बातोंको जानकर मेरे प्रश्नका उत्तर कहा था । भगवान् कौन हैं ? वह

काश्यपगोत्रोत्पन्न वीर वर्धमान स्वामी हैं । वह आशुप्रज्ञ हैं क्योंकि वह सब वस्तुओं में सदा उपयोग रखते हैं । मेरे द्वारा पूछे हुए उस भगवान् ने यह कहा कि—तुमने जो पूछा है सो मैं आगे चलकर बताऊंगा तुम सावधान होकर सुनो । वही कहते हैं—नरकभूमि दुःख का कारण और बुरे कर्मोंका फल होने के कारण दुःखरूप है अथवा नरकभूमि, जीवों को दुःख देती है इसलिये वह दुःखरूप है अथवा असातावेदनीय कर्म के उदय होने से नरकभूमि तीव्रपीडात्वरूप है इसलिये वह दुःखरूप है, वन्तुतः विचार करने पर यह नरकभूमि, असर्वज्ञजीव के द्वारा दुर्विज्ञैय है क्योंकि नरक को सिद्ध करनेवाला कोई प्रमाण नहीं है यह आशय है । अथवा नरकभूमि, केवल दुःख देनेके लिये बनी है इस लिये वह दुःखार्थ है और उस भूमिको पार करना कठिन है इसलिये वह दुर्ग है, उस नरकभूमिको मैं बताऊंगा । फिरभी शान्धकार नरकभूमिकी विशेषता बतलाने हैं—जिसमें चारोतर्फ दीन जीव निवास करते हैं ऐसी नरकभूमि है अर्थात् वह दीन प्राणियोंका निवासस्थान है तथा उसमें बुरा कर्म, पाप अथवा पापका फल असातावेदनीय विद्यमान रहता है इसलिये नरकभूमिको दुष्कृतिक कहते हैं यह मैं आगे चलकर बताऊंगा । यहां “दुक्कडिणं” यह पाठान्तर भी पाया जाता है, इसका अर्थ यह है कि नरकमें निवास करनेवाले पापी जीवोंने नरक भोगनेयोग्य जो पूर्व जन्ममें कर्म किये हैं वे भी मैं बताऊंगा ।

(मूल) जे केइ वाला इह जीवियट्टी, पावाइं कम्माइं करंति रुद्धा ।
ते घोररूपे तमिसंधयारे, तिवाभितावे नरए पडंति ॥ ३ ॥

(छाया) ये केऽपि वाला इह जीवितार्थिनः पापानि कर्माणि कुर्वन्ति रौद्राः ।
ते घोररूपे तमिसान्धकारे, तीव्राभितापे नरके पतन्ति ।

(अन्वयार्थ) (इह) इम लोकमें (रुद्धा) प्राणियोंको भय उत्पन्न करनेवाले (जे केइ वाला) जो अज्ञानी जीव (जीवियट्टी) अपने जीवनके लिये (पावाइं) कम्माइ करंति) हिंसादि पाप कर्म करते हैं [ते] वे [घोररूपे] घोररूपवाले [तमिसंधयारे] महान् अन्धकारसे युक्त [तिव्वाभितावे] तथा तीव्र तापवाले [नरए] नरकमें [पडंति] गिरते हैं

(भावार्थ) प्राणियोंको भय देनेवाले जो अज्ञानी जीव अपने जीवनकी रक्षाके लिये दूसरे प्राणियोंकी हिंसा आदि पाप कर्म करने हैं वे तीव्र ताप तथा घोर अन्धकार युक्त महादुःखद नरकमें गिरते हैं ।

(टीका) ये केचन महारम्भपरिग्रहपञ्चेन्द्रियवधपिशितभक्षणादिके सावधानुष्ठाने प्रवृत्ताः ‘वाला’ अज्ञा रागद्वेषोत्कटास्तिर्यग्मनुष्या ‘इह’ अस्मिन्संसारे अ-

संयमजीवितार्थिनः पापोपादानभूतानि 'कर्माणि' अनुष्ठानानि 'रौद्राः' प्राणिनां भयोत्पादकत्वेन भयानकाः हिंसानृतादीनि कर्माणि कुर्वन्ति, त एवम्भूतास्तीव्र-पापोदयवर्तिनो 'घोररूपे' अत्यन्तभयानके 'तमिसंधयारे'त्ति बहलतमोऽन्ध-कारे यत्रात्मापि नोपलभ्यते चक्षुषा केवलमवधिनापि मन्दमन्दमुल्लाका इवाहि पश्यन्ति, तथा चागमः—“^१किण्हेलेसे णं भंते ! णेरइए किण्हेलेस्सं णेरइअं पणि-हाए ओहिणा सब्बओ समंता ममभिलोएमाणे केवइयं खेत्तं जाणई ? केवइयं खेत्तं पासइ ? गोयमा ! णो बहुययरं खेत्तं जाणइ णो बहुययरं खेत्तं पासइ, इत्तरियमेव खेत्तं जाणइ इत्तरियमेव खेत्तं पासइ” इत्यादि तथा तीव्रो—दुःसहः खदिराङ्गारमहाराशितापादनन्तगुणोऽभितापः—सन्तापो यस्मिन् स तीव्राभितापः तस्मिन् एवम्भूते नरके बहुवेदने अपरित्यक्तविषयाभिष्वङ्गाः स्वकृतकर्मगुरवः पत-न्ति, तत्र च नानारूपा वेदनाः समनुभवन्ति, तथा चोक्तम्—“^२अच्छड्डियवि-सयसुहो पडइ अविज्झायसिहिसिहाणिवहे । संसारोदहिवलयामुहंमि दुक्खागरे निरए ॥ १ ॥ ^४पायकंतोरस्थलमुहकुहुरुच्छलितरुहिरगंहूसे । ^५करवत्तुकत्तदुहावि-रिक्कविविईण्णदेहद्वे ॥ २ ॥ ^३जंतंतरभिज्जंतुच्छलंतंससदभरियदिसिविवरे । उज्झां-तुप्फिडियसमुच्छलंतसीसड्डिसंधाए ॥ ३ ॥ ^६मुक्ककंदकडाहुक्कदंतदुककयकयंतकम्मंते । सुलविभिन्नुक्खित्तुद्धदेहणिट्ठंतपव्वभारे ॥ ४ ॥ ^७सदंधयारदुग्गंधवधणायारदुद्धर-किलेसे । भिन्नकरचरणसंकररुहिरवसादुग्गमप्पवहे ॥ ५ ॥ ^८गिद्धमुदणिदुडक्खित्त-बंधणोऽमुद्धकंठिरक्कबंधे । ददगहियतत्तंसंडासयग्गविसमुक्खुडियजीहे ॥ ६ ॥ ^९तिक्खद्धुसग्गकड्डियकंटयरुक्खग्गजज्जरसरीरे । निमिसंतरंपि दुल्लहसोक्खेऽवक्खे-

१ कृष्णलेड्यो भदन्त ! नैरयिकः कृष्णलेड्यं नैरयिकं मणिधायवधिना सर्वतः सम-न्तात् ममभिलोक्यन् क्रियक्षेत्रं जानाति क्रियक्षेत्रं पश्यति ? , गौतम ! नो बहुतरं क्षेत्रं जा-नानि नो बहुतरं क्षेत्रं पश्यति इत्वरमेव क्षेत्रं जानानि इत्वरमेव क्षेत्रं पश्यति । २ अत्यक्त-विषयसुखः पतति अविध्यानशिविशिखानिवहे संसारोदहिवलयामुखे दुःखाकरे निरये ॥ १ ॥ ३ महै प्र० । ४ पादाक्रान्तोऽन्धलमुहकुहरोच्छलितरुहिरगंहूसे करपत्रोत्कृत्तट्टिधीभागविदीर्ण-देहायं ॥ १ ॥ १ न्नु० प्र० । २ यंत्रान्नाभिद्यदुच्छलित्मंगदभृतविगिवरे दृश्यमानोऽस्फटिनो-च्छीर्षास्त्रिसंधाते ॥ १ ॥ सुक्ताकंदकटाहोत्कट्टमानदुष्कृतकृतान्तकर्मान्ते सुलविभिन्नोद्विषोर्ध्व-देहनिष्ठप्रभारे ॥ १ ॥ ४ शब्दान्वकारदुग्गन्धवधनागारदुधरकलेयो । भिन्नकरचरणसंकररुधिव-मादुर्गमप्रवाहे ॥ १ ॥ ५ ग्रुधसुखनिर्दयोद्विषसयधनोन्मूर्धकन्दकयन्धे । ददगृहीततसंसंदशका-त्रविषमोत्पाटितजिह्वे ॥ १ ॥ ६ बंधणे प्र० । ० कंदिर० प्र० । ८ अवोसुखकन्दन् कवन्धो यत्र त्रि० प्र० । ९ तीक्ष्णाङ्कुशाप्रकर्षितकंदकृत्वाप्रजर्जरशरीरे निमेषान्तरमपि दुर्लभमौत्थेऽ-

बहुक्खमि॥७॥^{१०} इय भीसणमि णिरए पडंति जे विविहसत्तवहनिरया । सच्चभट्टा
य नरा जयंमि कयपावसंघाया ॥ ८ ॥ ” इत्यादि ॥ ३ ॥ किञ्चान्यत्—

(टीकार्थ) राग और द्वेषसे भरे हुए जो मनुष्य और तिर्य्यञ्च, महारम्भी और मंहापरिग्रही हैं तथा पञ्चेन्द्रियोंका घात और मांसभक्षण आदि सावच अनुष्ठानमें प्रवृत्त हैं एवं असंयम-जीवनकी इच्छा से इस संसारमें पापको उत्पन्न करनेवाले काय्योंको करते हैं तथा प्राणियोंको भय उत्पन्न करनेके कारण जो भयानक होकर जीवहिंसा और मिथ्या भाषण आदि कर्म करते हैं, वे ऐसे प्राणी तीव्र पाप के उदयमें वर्तमान होकर अत्यन्त भयानक एवं जहाँ अपने नेत्रसे अपना शरीर भी नहीं देखा जा सकता है तथा अवधि ज्ञानके द्वाराभी दिनमें उल्टक पक्षी की तरह जहां थोडा थोडा देखाजाता है ऐसे भयङ्कर अन्धकार युक्त नरकमें गिरते हैं । इस विषयमें आगमका कहना भी यह है—(किण्हलेसेणं भंते) अर्थात् हे भदन्त ! कृष्णलेद्यावाला नारकि जीव कृष्णद्यावाले नारकि जीवको अवधिज्ञानके द्वारा चारो तर्फ देखता हुआ कितने क्षेत्रतक जानता है तथा कितने क्षेत्रतक देखता है ? (उ) हे गोतम ! बहुत क्षेत्र तक नहीं जानता तथा बहुत क्षेत्रतक नहीं देखता किन्तु थोडे क्षेत्रतक जानता है और थोडे ही क्षेत्र-तक देखता है इत्यादि । तथा वह नरक तीव्र अर्थात् दुःसह यानी खैरके अङ्गारकी महाराशि से भी अनन्त गुण अधिक ताप से युक्त है, ऐसे बहुत वेदनावाले नरकोंमें विषयसुखका त्याग न करनेवाले गुरुकर्मी जीव पड़ते हैं और वे वहां नाना प्रकारकी वेदनाओंको प्राप्त करते हैं । कहा है कि—“ अच्छाड्डिय विसयसुहो ” अर्थात् जो पुरुष विषयसुखको नहीं छोडता है वह जिसमें जलती हुई आगकी शिखासमूह वियमान है तथा जो संसारसागरका प्रधान दुःखका स्थानहै ऐसे नरकमें गिरता है । जिस नरकमें नारकी जीवोंकी छातीको परमाधार्मिक इस प्रकार पैरसे कुचलते हैं कि वे मुखसे रुधिरका गण्डूष फेंकते हैं तथा आराके द्वारा चीरकर उनके शरीर दो भागोंमें विभक्त करदिये जाते हैं । जिस नरकमें भेदन किये जाते हुए प्राणियों के कोला हलसे सब दिशायें परिपूर्ण हो जाती है, तथा जलते हुए नारकि जीवोंकी खोँपडी और हड्डियाँ शब्द करती हुई उछलती हैं जहां पीडाके कारण नारकि जीव अत्यन्त चिछाते हुए शब्द करते हैं तथा कडाहों में भुँनकर उनके पाप कर्मका फल दिया जाता है एवं गूलेसे वेधकर उनका शरीर ऊपर उठार्या जाता है । जहां भयंकर शब्द होता है, भयङ्कर अन्धकार एवं उत्कट दुर्गन्ध जहां विद्यमान है तथा नारकि जीवोंके बाँधनेका घर और जहां असह्य क्लेश दिया

व्याक्षेपदुःखे ॥ १० इति भीषणे निरये विविधसत्तवधनिरताः । सत्यभ्रष्टाश्च नरा जगति
कृतपापसंघाताः ॥ १ ॥

जाता है तथा कंठ हुए हाथ पैर से मिला हुआ जहाँ रक्त और चर्बीका दुर्गम प्रवाह है । जहाँ निर्दयताके साथ नारकि जीवोंका शिर काटकर शिर अलग और धड़ अलग फेंक दिया जाना है तथा जलती हुई सँडासीक द्वारा जहाँ नारकि जीवोंकी जीभ उखाड़ लीजाती है । जहाँ तीक्ष्णनोकवाले कोंटदार वृक्षोंमें नारकि जीवोंका शरीर रगड़कर जर्जर करदिया जाता है इस प्रकार जहाँ निमेषभरभी प्राणियोंको सुख प्राप्त नहीं होता किन्तु लगातार दुःख होता रहता है ऐसे भयङ्कर नरकोंमें नाना प्रकारके प्राणियोंका वध करनेवाले मिथ्यावादी एवं पापराशिको उत्पन्न करनेवाले पुरुष जाते हैं । ३

(मूल) तिव्वं तसे पाणिणो थावरे य, जे हिंसती आयसुहं पडुच्चा ।

जे लूसए होइ अदत्तहारी, ण सिक्खती सेयवियस्स किंचि ४

(छाया) तीव्रं त्रसान् स्थावरान् योहिनस्त्यात्मसुखं प्रतीत्य

योलूपको भवन्यदत्तहारी, न शिक्षते सेवनीयस्य किञ्चित् ।

(अन्वयार्थ) [जे आयसुहं पडुच्चा] जो जीव अपने सुखके निमित्त (तसे थावरे य पाणिणो तिव्वं हिंसती) त्रस और स्थावर प्राणीको तीव्रताके साथ हनन करता है [जे लूसए अदत्तहारी होइ] तथा जो प्राणियोंका मर्दन करने वाला और विना दिये दूसरेकी चीज लेनेवाला है [सेयवियस्स किंचि ण सिक्खती] तथा जो सेवन करने योग्य संयमका थोडाभी सेवन नहीं करता है ।

(भावार्थ) जो जीव अपने सुखके निमित्त त्रस और स्थावर प्राणियोंका तीव्रताके साथ हनन करता है तथा प्राणियोंका उपमर्दन और दूसरेकी चीजको विना दिये ग्रहण करता है, एवं जो सेवन करने योग्य संयमका थोडाभी सेवन नहीं करता है ।

(टीका) तथा 'तीव्रम्' अतिनिरनुकम्पं रौद्रपरिणामतया हिंसायां प्रवृत्तः, त्रस्यन्तीति त्रसाः—द्वीन्द्रियादयस्तान् तथा 'स्थावरांश्च' पृथिवीकायादीन् 'यः' कश्चिन्महामोहोदयवर्ती 'हिनस्ति' व्यापादयति 'आत्मसुखं प्रतीत्य' स्वशरीरसुखकृते, नानाविधैरुपायैर्यः प्राणिनां 'लूपक' उपमर्दकारी भवति, तथा—अदत्तमपहर्तुं शीलमस्यासावदत्तहारी—परद्रव्यापहारकः तथा 'नशिक्षते' नाभ्यस्यति नादत्ते 'सेयवियस्स'त्ति सेवनीयस्यात्महितैपिणा सद्नुष्ठेयस्य संयमस्य किञ्चिदिति, एतदुक्तम् भवति—पापोदयाद्विरतिपरिणामं काकमांसादेरपि मनागपि न विधत्ते इति ॥ ४ ॥ तथा—

(टीका) जो जीव महामोहनीय कर्मके उदयमें वर्तमान होकर अपने सुखके लिये अतिनिर्दयताके साथ शैद्रपरिणाम से हिंसामें प्रवृत्त है तथा द्वीन्द्रिय आदि त्रस प्राणी और पृथिवीकाय आदि स्थावर प्राणियोंको हनन करता है तथा जो नाना प्रकारके उपायों से प्राणियोंका उपमर्द (नाश) करता है एवं अदत्तहारी अर्थात् विनादिये दूसरेका द्रव्य हरण करता है एवं अपने कल्याण के लिये सेवन करने योग्य तथा सज्जनों से सेवनीय संयमका थोडाभी सेवन नहीं करता है आशय यह है कि पापके उदय होने से जो काकमांस आदि से भी विरत नहीं होता है । ४

(मूल) पागन्भि पाणे बहूणं तिवाति, अतिव्वतेघातमुवेति वाले ।

णिहो णिसं गच्छति अंतकाले, अहोसिरं कट्टु उवेइ दुग्गं॥५॥

(छाया) प्रागल्भी प्राणानां बहूनामतिपाती, अनिर्वृतो घातमुपैति बालः

न्यग् निशां गच्छत्यन्तकाले, अधः शिरः कृत्वोपैति दुर्गम् ।

(अन्वयार्थ) (पागन्भि) जो पुरुष पाप करनेमें ढीठ है (बहूणं पाणे तिवाति) तथा बहुत प्राणियोंका घात करता है (अतिव्वते) एवं जो सदा क्रोधाग्निसे जलता रहता है (वाले) । (अंतकाले) वह अज्ञानी जीव मरण कालमें (णिहो) नीचे (निस) अन्वकारमें (गच्छति) जाता है (अहोसिरं कट्टु) वह नीचे शिर करके (दुग्गं उवेइ) कठिन पीडा स्थानको प्राप्त करता है ।

(भावार्थ) जो जीव प्राणियोंकी हिंसा करनेमें बडा ढीठ है और अतिवृष्टताके साथ बहुत प्राणियोंकी हिंसा करता है जो सदा क्रोधाग्निसे जलता रहता है वह अज्ञ जीव नरकको प्राप्त होता है । वह मरण कालमें नीचे अन्वकारमें प्रवेश करता है और नीचे शिर करके महापीडा स्थानको प्राप्त करता है ।

(टीका) 'प्रागल्भ्यं धाष्ट्यं तद्विद्यते यस्य स प्रागल्भी, बहूनां प्राणिनां प्राणानतीव पातयितुं शीलमस्य स भवत्यतिपाती, एतदुक्तं भवति—अतिपात्यपि प्राणिनः प्राणानतिधाष्ट्याद्विदति यथा—वेदाभिहिता हिंसा हिंसैव न भवति, तथा राज्ञामयं धर्मो यदुत आखेटककेन विनोदक्रिया. यदिवा—“न मांसभक्षणे दोषो, न मद्ये न च मैथुने । प्रवृत्तिरेषा भूतानां, निवृत्तिस्तु महाफला ॥ १ ॥” इत्यादि, तदेवं क्रूरसिंहकृष्णसर्पवत् प्रकृत्यैव प्राणातिपातानुष्ठायी 'अनिर्वृतः' कदाचिदप्यनुपशान्तः क्रोधाग्निना दह्यमानो यदिवा—लुब्धकमत्स्यादिवधकजीविका-

प्रसक्तः सर्वदा १वधपरिणामपरिणतोऽनुपशान्तो हन्यन्ते प्राणिनः स्वकृतकर्मवि-
पाकेन यस्मिन् स घातो-नरकस्तमुप-मामीप्येनैति—याति, कः?—‘वालः’
अज्ञो रागद्वेषोदयवर्ती सः ‘अन्तकाले’ मरणकाले ‘निहो’ति न्यगधस्तात्
‘गिसंति अन्धकारम्, अथोऽन्धकारं गच्छतीत्यर्थः, तथा—स्वेन दुश्चरितेनाधः-
शिरः कृत्वा ‘दुर्ग’ विषमं यातनास्थानमुपैति, २अवाक्शिरा नरके पततीत्यर्थः
॥ ५ ॥ साम्प्रतं पुनरपि नरकान्तर्वर्तिनो नारका यदनुभवन्ति तद्दर्शयितुमाह—

(टीकार्थ) ढाँठाईको “ प्रागल्भ्य ” कहते हैं जो पुरुष ढाँठ है उसे ‘प्रागल्भी’ कहते
हैं। बहुत प्राणियोंको अल्पन्त घात करनेका जिमका स्वभाव है उसे “अतिपाती” कहते हैं।
आशय यह है कि जो पुरुष प्राणियों के प्राणका नाश करता हुआ भी ढाँठाई के कारण
कहना है कि—वेदमें विधान की हुई हिंसा हिंसा नहीं है तथा राजाओका यह कर्म है कि—वे
जिकारके द्वारा अपना चित्तदिनोद करते हैं, अथवा मास खाने, नद्य पीने, और मैथुन कर-
नेमें दोष नहीं है क्योंकि ये जीवों के स्वभाव सिद्ध हैं परन्तु इन्से निवृत्त होनेका महान्
फल है इत्यादि तथा जो क्रूर सिंह और कृष्ण सर्प के समान स्वभावसे ही प्राणियोंका घात
करता है तथा जो कभी शान्त नहीं होता है अथवा जो पशुओंका वध और मत्स्यका वध
करके अपनी जीविका करता है तथा जिसका सदा वध करनेका परिणाम बना रहता है और
जो कभी भी शान्त नहीं होता वह जीव, जिसमें अपने किये हुए कर्मका फल भोगनेके लिये
प्राणियोंका घात किया जाता है उस घात स्थान यानी नरकमें जाता है। वह कौन है? वह
अज्ञानी है, वह राग और द्वेषके उदयमें दर्तमान है। वह मरणकालमें नीचे अन्धकारमें जाता
है। वह अपने किए पाप के कारण नीचे गिर करके भयङ्कर यानना स्थानको प्राप्त होता है,
वह नीचे गिर करके नरकमें पड़ता है यह अर्थ है। ५

(मूल) हण छिंदह भिंदह णं दहेति, सहे सुणिंता परहम्मियाणं ।

ते नारगाओ भयभिन्नसज्जा, कंखंति कन्नाम दिसं वयामो ! ॥६॥

(छाया) जहि छिन्धि भिन्धि, दह इति शब्दान् श्रुत्वा परमाधार्मिकाणाम् ,

ते नारकाः भयभिन्नसंज्ञाः कांक्षन्ति कां नाम दिशं व्रजामः ॥

(अन्वयार्थ) (दृण) मारो (छिदह) छेदन करो (सिद) भेदन करो (दह) जलाओ (परहस्मियाणं) इस प्रकार परमाधार्मिकोंका (सहे) शब्दोंको (सुगित्ता) सुनकर (भयभिन्नसन्ना) भयसे संज्ञाहीन (ते नारगाओ) वे नारकि जीव, (कंवंति) चाहते हैं कि—(कं नाम दित्तं चयाओ) हम किस दिशामें भाग जायँ.

(भावार्थ) नारकि जीव, मारो, काटो, भेदन करो, जलाओ, इत्यादि परमाधार्मिकोंका शब्द सुनकर भयसे संज्ञाहीन होजाते हैं और वे चाहते हैं कि—हम किस दिशाको भाग जायँ ।

(टीका) तिर्यङ्मनुष्यभवात्सत्त्वा नरकेषूत्पन्ना अन्तर्मुहूर्तेन निर्लूनाण्डजसन्निभानि शरीराण्युत्पादयन्ति, पर्याप्तिभावमागताश्चातिभयानकान् शब्दान् परमाधार्मिकजनितान् शृण्वन्ति, तद्यथा—‘हत’ मुद्रादिना ‘छिन्त’ खड्गादिना ‘भिन्त’ शूलादिना ‘दहत’ मुर्मुरादिना, णमित्तिवाक्यालङ्कारे, तदेवम्भूतान् कर्णासुखान् शब्दान् भैरवान् श्रुत्वा ते तु नारका भयोद्धान्तलोचना भयेनभीत्या भिन्ना—नष्टा संज्ञा—अन्तःकरणवृत्तिर्येषां ते तथा नष्टसंज्ञाश्च ‘कां दिशं ब्रजामः’ कुत्र गतानामस्माकमेवम्भूतस्यास्य महाघोरारवरुणस्य दुःखस्य त्राणं स्यादित्येतत्काङ्क्षन्तीति॥६॥
ते च भयोद्धान्ता दिक्षु नष्टा यदनुभवन्ति तददर्शयितुमाह—

(टीकार्थ) अब नरकमें रहनेवाले प्राणी जो दुःख अनुभव करते हैं उसे दिखानेके लिये आलकार कहते हैं—तिर्यञ्च और मनुष्यभव छोड़कर नरकमें उत्पन्न प्राणी अन्तर्मुहूर्त्ततक अण्डासे निकले हुए रोम और पक्ष रहित पक्षी की तरह शरीर उत्पन्न करते हैं । पीछे पर्याप्तिभावको प्राप्त कर वे अति भयानक परमाधार्मिकोंका शब्द सुनते हैं, जैसे कि—“ इसे मुद्रा आदिसे मारो ” “ इसे तलवारसे छेदन करो ” “ इसे शूल आदि के द्वारा वेध करो ” इसे मुर्मुरा आदि के द्वारा जलाओ ” ‘णं’ शब्द वाक्यालङ्कारमें आया है । इस प्रकार कानोंको दुःख देनेवाले अति भयानक शब्दोंको सुनकर वे नारकि, भय से चञ्चलनेत्र तथा नष्ट चित्तवृत्ति होकर यह चाहते हैं कि—हम किस दिशाको चले जायँ, अर्थात् कहां जाने से हम इस महाघोर वारुण दुःखसे रक्षा पासकेगे । ६

मूलम्—इंगालरासिं जलियं सजोतिं, तत्तोचमं भूमिसणुकमंता ।
ते डङ्गमाणा कलुणं थणंति, अरहस्सरा तत्थ चिरट्ठितीया ॥७॥

(छाया) अङ्गारराशिं ज्वलितं सज्योतिः तद्रूपमां भूमिमनुक्रामन्तः,
ते दह्यमानाः करुणं स्तनन्ति अरहस्वरा स्तत्र चिरस्थितिकाः ।

(मन्वयार्थ) (जलयं) जलती हुई (इगारराशिं) अङ्गारकी राशि, (सज्योतिं) तथा ज्योति सहित (तत्त्वमं) भूमिकं सदृश (भूमिं) भूमिपर (अणुकमन्ता) चलते हुए (दह्यमाना) अत एव जलते हुए (ते) वे नारकि जीव (कलुण) करुण (धर्मांति) शब्द करते हैं (अरहस्वरा) उनका शब्द प्रकट जाननेमें आता है (तत्र चिरद्वितीया) तथा वे चिरकालतक नरकमें निवास करते हैं ।

(भावार्थ) जैसे जलती हुई अङ्गारकी राशि बहुत तप्त होती है तथा जैसे ज्योति सहित पृथिवी बहुत गर्म होती है इसी तरह अत्यन्त तपी हुई नरककी भूमिमें चलते हुए नरकके जीव जलते हुए बड़े जोरसे करुण रोदन करते हैं, वे वहां चिर कालतक निवास करते हैं ।

‘अङ्गारराशिं’ खदिराङ्गारपुञ्जं ‘ज्वलितं’ ज्वालाकुलं तथा सह ज्योतिषा—उद्यो-
तेन वर्तत इति सज्योतिर्भूमिः, तेनोपमा यस्याः सा तद्रूपमा तामङ्गारसन्निभां
भूमिमाक्रमन्तस्ते नारका दन्दह्यमानाः ‘करुणं’ दीनं ‘स्तनन्ति’ आक्रन्दन्ति,
तत्र वादराग्नेरभावात्तद्रूपमां भूमिमित्युक्तम्, एतदपि दिग्दर्शनार्थमुक्तम्, अन्यथा
नारकतापस्येहत्याग्निना नोपमा घटते, ते च नारका महानगरदाहाधिकेन तापेन
दह्यमाना ‘अरहस्वरा’ प्रकटस्वरा महाशब्दाः सन्तः ‘तत्र’ तस्मिन्नरकावासे
‘चिरं—प्रभूतं कालं स्थितिः—अवस्थानं येषां ते तथा, तथाहि—उत्कृष्टतस्त्रयस्त्रिंशत्सा-
गरोपमाणि जघन्यतो दशवर्षसहस्राणि तिष्ठन्तीति ॥ ७ ॥

(टीकार्थ) जैसे जलती हुई खैरके अङ्गारोंकी राशि होती है तथा जैसे ज्योतिके सहित पृथिवी होती है, उसीकी उपमा नरककी पृथिवीकी है । उस अङ्गार राशि के तुल्य नरककी पृथिवीपर चलते हुए और उसमें जलते हुए नारकि जीव करुण रोदन करते हैं । नरकमें वादर अग्नि नहीं होती है इस लिये शास्त्रकारने नरककी पृथिवीको वादर अग्नि के सदृश कहा है । यह उपमा भी दिग्दर्शन मात्र समझना चाहिये क्योंकि नरकके तापकी उपमा यहाँकी इस अग्निसे नहीं दी जासकती है । महान् नगर के दाह से भी अधिक तापसे जलते हुए वे नारकि जीव, महा शब्द करते हैं । वे नरकमें बहुत कालतक निवास करते हैं, वे उत्कृष्ट तैतीस सागरोपम कालतक तथा जघन्य दशहजार वर्ष तक नरकमें नयास करते हैं । ७

मू०-जइ ते सुया वेयरणी भिदुग्गा, णिसिओ जहा खुर इव तिक्खसोया तरन्ति ते वेयरणीं भिदुग्गां, उसुचोइया सत्तिसु हम्ममाणा ॥८॥

(छाया) यदि ते श्रुता वैतरण्यभिदुर्गा निशितो यथा क्षुरइव तीक्ष्णस्रोताः ।

तरन्ति ते वैतरणीमभिदुर्गामिपुचोदिताः शक्तिसुहन्यमानाः ।

(अन्वयार्थ) (खुरइव तिक्खसोया णिसिओ) तेज अस्तुरे कीतरह तेजधारावाली (अभिदुग्गा) अति दुर्गम (वेयरणी) वैतरणी नदीको (जइ ते सुया) शायद तुमने सुना होगा । (ते) वे नारकि जीव (अभिदुग्गां वेयरणीं) अति दुर्गम वैतरणीको (तरन्ति) इस प्रकार तैरते हैं (उसु चोइया) जैसे टोंच मारकर प्रेरित किया हुआ (सत्तिसुहमणा) तथा भालासे भेदकर चलाया हुआ मनुष्य किसी विषम नदीमें कूद पड़ता है ।

(भावार्थ) अस्तुरेके समान तेज धारावाली वैतरणी नदीको शायद तुमने सुना होगा । वह नदी बड़ी दुर्गम है । जैसे वाण से (लकड़ीके अग्र भागमें तीखा खिच्छा लगाकर उसके द्वारा टोंच मारकर वैलको चलते हैं वह वाणहै) और भालासे भेद कर प्रेरित किया हुआ मनुष्य लाचार होकर किसी भयङ्कर नदीमें कूद पड़ता है इसी तरह सँताये जाते हुए नारकी जीव घबडा कर उस नदीमें कूद पड़ते हैं ।

अपिच-सुधर्मस्वामी जम्बूस्वामिनं प्रतीदमाह—यथा भगवतेदमाख्यातं यदि 'ते' त्वया श्रुता-श्रवणपथमुपागता 'वैतरणी' नाम क्षारोष्णरुधिराकारजलवाहिनी नदी आभिमुख्येन दुर्गा अभिदुर्गा-दुःखोत्पादिका, तथा-निशितो यथा क्षुरस्तीक्ष्णो भवत्येवं तीक्ष्णानि-शरीरावयवानां कर्तकानि स्रोतांसि यस्याः सा तथा, ते च नारकास्तप्ताङ्गारसन्निभां भूमिं विहायोदकपिपासवोऽभितप्ताः सन्तस्तापापनोदायाभिपिषिक्खवो वा तां वैतरणीमभिदुर्गां तरन्ति, कथम्भूताः ? इषुणा-शरेण प्रतोदे-नेव चोदिताः-प्रेरिताः शक्तिभिश्च हन्यमानास्तामेव भीमां वैतरणीं तरन्ति, तृतीयार्थे सप्तमी ॥ ८ ॥ किञ्च —

(टीकाार्थ) भी सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामीसे कहते हैं कि-भगवान् ने जिसका कथन किया है उस वैतरणी नामक नदीको शायद तुमने सुना होगा । उस वैतरणी नदीमें खारा गर्म और रक्तके समान जल बहता रहता है । जैसे तेज अस्तुरेकी धारा बड़ी तेज होती है उसी तरह उसकी तेज धारा है । उस धाराके लगनेसे नारकि जीवोंके अङ्ग कट जाते हैं इस कारण वह नदी बड़ी दुर्गम है । उसमें बहते हुए प्राणियोंको वह बहुत दुःख उत्पन्न करती है । तप्त अंगारके समान अति उष्ण नरक भूमिको छोडकर अति तप्त और प्यासे हुवे नारकी जीव अपने तापको मिटानेके लिये तथा

जलमें स्नान करनेकी इच्छासे अतिदुर्गम उस वैतरणी नदीमें कूदकर तैरते हैं। वे नारकि कैसे है? मानो वाणों (प्रतोद) से प्रेरित किये हुए हैं अथवा भाल्यासे खोदकर चलाये गये हैं अतः वे ऐसी भयङ्कर वैतरणी नदीमें तैरते हैं। यहाँ तृतीयाके अर्थमें सप्तमो हुई है।

**मूलम्—कीलेहिं विज्जंति असाहुकम्मा, नावं उवित्ते सइविप्पहूणा।
अन्ने तु सूलाहिं तिसूलियाहिं, दीहाहिं विध्धूण अहेकरंति ॥९॥**

(छाया) कीलेषु विध्यन्ति, असाधुकर्माणः नावमुपयतः स्मृतिविप्रहीनाः

अन्ये तु शूलैस्त्रिशूलैर्दीर्घैर्विध्वाऽधः कुर्वन्ति ।

(अन्वयाथं) (नावं उवित्ते) नावपर आते हुए नारकी जीवोंके (असाहुकम्मा) परमाधार्मिक (कीलेहिं विज्जंति) कण्ठमें कील चुभोते हैं। (सइविप्पहूणा) अतः वे नारकि जीव स्मृति रहित होकर किञ्चित्त्व्यमूढ हो जाते हैं। (अन्नेतु) तथा दूसरे नरकपाल (दीहाहिं) दीर्घ (सूलाहिं तिसूलियाहिं) शूल और त्रिशूल के द्वारा (विध्धूण अहेकरंति) नारकि जीवोंको वेधकर नीचे डाल देते हैं।

(भावार्थ) वैतरणी नदीके दुःखसे उद्विग्न नारकि जीव जब नावपर चढ़नेके लिये आते हैं तब उस नावपर पहलेसे बैठे हुए परमाधार्मिक उन विचार नारकि जीवोंके कण्ठमें कील चुभोते हैं, अतः वैतरणीके दुःखसे जो पहलेही स्मृतिहीन हो चुके हैं वे नारकि जीव इस दुःखसे और अधिक स्मृतिहीन हो जाते हैं वे उस समय अपने शरणका कोई मार्ग नहीं देख पाते हैं। कई नरकपाल अपने चित्तका विनोद करनेके लिये नारकि जीवोंको शूल और त्रिशूलसे वेधकर नीचे पृथ्वीपर पटक देते हैं।

(टीका) तांश्च नारकानत्यन्तक्षारोष्णेन दुर्गन्धेन वैतरणीजलेनाभितप्तानायसकी-
लाकुलां नावमुपगच्छतः पूर्वारूढा 'असाधुकर्माणः' परमाधार्मिकाः 'कीलेषु'
कण्ठेषु विध्यन्ति, ते च विध्यमानाः लककलायमानेन सर्वस्रोतोऽनुयायिना वैत-
रणीजलेन नष्टसंज्ञा अपि सुतरां 'स्मृत्या विप्रहीणा' अपगंतकर्तव्यविवेका भव-
न्ति, अन्ये पुनर्नरकपाला नारकैः क्रीडतस्तान्नाष्टास्त्रिशूलिकाभिः शूलाभिः 'दीर्घि-
काभिः' आयताभिर्विध्वा अधोभूमौ कुर्वन्तीति ॥ ९ ॥अपि च—

(टीकार्थ) वैतरणी नदीके अत्यन्त खारा, गर्म तथा दुर्गन्ध जलसे अति तप्त वे विचारे नारकि जीव उस नदीमें (परमाधार्मिकोंके द्वारा चलाई जाती हुई) काँटेदार नावपर जब

आने लगते हैं तब उस नावपर पहलेसे चढ़े हुए परमाधार्मिक उन नारकी जीवोंके गलेमें कीलें चुभोते हैं । वे नारकि जीव कल कल शब्दके साथ बहता हुआ वैतरणीके जलसे संज्ञाहीन होकरभी कण्ठवेध पाकर अत्यन्त स्मृति रहित होजाते हैं । उन्हें अपने कर्तव्यका विवेक सर्वथा नहीं रहता है । तथा दूसरे नरकपाल, नारकि जीवोंसे क्रीडा करते हुए उन नष्ट संज्ञावाले विचारे नारकि जीवोंको दीर्घ शूल और त्रिशूलके द्वारा वेधकर नीचे पृथ्वी पर पटक देते हैं ।

**मूलम्—केसिं च बंधितु गले सिलाओ, उदगंसि बोलंति महालयंसि।
कलंबुयावालुय मुम्मुरे य, लोलंति पचंति अ तत्थ अन्ने ॥१०॥**

(छाया) केषां च बद्धा गले शिलाः, उदके मज्जयन्ति महालये
कलम्बुकावालुकायां मुर्मुरे च लोलयन्ति पचन्ति च तत्रान्ये ।

(अन्वयार्थ) [केसिं च] किन्हीं नारकि जीवों के [गले] गले में [सिलाओ बंधितु] शिलायें बाँधकर [महालयंसि] अगाध [उदगंसि] जलमें [बोलंति] डुवाते हैं । [अन्ने] तथा दूसरे परमाधार्मिक [कलंबुयावालुय मुम्मुरे य लोलंति पचंति] अति तप्त बालमें और मुर्मुरमें इधर उधर फेरते हैं तथा पकाते हैं ।

(भावार्थ) नरकपाल किन्हीं नारकि जीवोंके गलेमें शिला बाँधकर अगाध जलमें डुवाते हैं और दूसरे नरकपाल अतितप्त बालकामें और मुर्मुराग्निमें उन नारकि जीवोंको इधर उधर फेरते हैं और पकाते हैं ।

(टीका) केषांचिन्नारकाणां परमाधार्मिका महतीं शिलां गले बद्धा महत्युदके 'बोलंति'ति, निमज्जयन्ति, पुनस्ततः समाकृष्य वैतरणीनद्याः कलम्बुकावालुकायां मुर्मुराग्नौ च 'लोलयन्ति' अतितप्तवालुकायां चणकानिव समन्ततो लोलयन्ति. तथा अन्ये 'तत्र' नरकावासे स्वकर्मपाशावपाशितान्नरकान् सुण्ठके श्रोतकमांसपेशीवत् 'पचन्ति' भर्जयन्तीति ॥ १० ॥ तथा—

(टीकाार्थ) परमाधार्मिक, किन्हीं नारकि जीवोंके गलेमें बड़ी बड़ी शिलायें बाँधकर अगाध जलमें डुवाते हैं पश्चात् फिर उन्हें वहां खींचकर वैतरणी नदीके कलम्बुका फूलके समान अति तप्त लाल बालकामें तथा मुर्मुराग्निमें इधर उधर इस प्रकार फिराते हैं जैसे चनाको बालमें

ढालकर इधर उधर फेरते हैं। तथा हमें परमाधार्मिक, अपने कर्मरूपी जात्रमें फसे हुए उन नारक जीवोंको शूलमें वेधकर पकाये जाते हुए, मांसकी तरह पकाने हैं। १०

**मूलम्-आसूरियं नाम महाभितावं, अंधंतमं दुष्प्रतरं महंतं ।
उद्धं अहेयं तिरियं दिशासु, समाहितो जत्यऽगणी झियाई॥११॥**

(छया) असूर्य्य नाम महाभितापमन्धन्तमं दुष्प्रतरं महान्तम्
ऊर्ध्वमघस्तिर्य्यग्दिशासु समाहितो यत्राग्निः प्रज्वलति ।

[अन्वयार्थ] [आसुरियं नाम] जिसमें सूर्य्य नहीं है [महाभितावं] और जो महान् तापसे युक्त है [अंधंतमं दुष्प्रतरं महंतं] तथा जो भयंकर अन्वकारसे युक्त और दुःखसे पार करने योग्य एवं महान् है [जन्य] तथा जिसमें [उद्धं] ऊपर [अहेयं] नीचे [तिरियं] तथा तिरछे [दिशासु] दिशाओंमें [समाहितो अगणी झियाई] प्रज्वलित अग्नि जलती रहती है।

(भावार्थ) जिसमें सूर्य्य नहीं है तथा जो महान् तापवाला है जो घना अन्वकारसे पूर्ण दुःखसे पार करने योग्य और महान् है, जहाँ ऊपर नीचे तथा तिरछे अर्थात् सर्व दिशाओंमें प्रज्वलित आग जलती है ऐसे नरकोंमें पापी जीव जाते हैं।

(टीका) न विद्यते सूर्यो यस्मिन् सः असूर्यो-नरको बहुलान्धकारः कुम्भिकाकृतिः सर्व एव वा नरकावासोऽसूर्य्य इति व्यपदिश्यते, तमेवम्भूतं महाभितापम् अन्धतमसं 'दुष्प्रतरं' दुरुचरं 'महान्तं' विशालं नरकं महापापोदयाद्ब्रजन्ति, तत्र च नरके ऊर्ध्वमघस्तिर्यक् सर्वतः 'समाहितः' सम्यगाहितो व्यवस्थापितो-अग्निर्ज्वलतीति, पठ्यते च 'समूसिओ जत्यऽगणी झियाई' यत्र नरके सम्य-गूर्ध्वं श्रितः-समुच्छ्रितोऽग्निः प्रज्वलति तं तथाभूतं नरकं वाराका ब्रजन्ति इति ॥ ११ ॥ किञ्चान्यत्—

(टीकार्थ) जिसमें सूर्य्य नहीं रहता ऐसा कुम्भिकाके समान आकारवाला बहुत अन्वकारसे युक्त एक असूर्य्यनामक नरक है। अथवा सभी नरकोंको असूर्य्य कहते हैं। ऐसे महान् तापसे युक्त तथा घने अन्वकारसे परिपूर्ण, दुःखसे पार करने योग्य विशाल नरकमें महान् पापके उदय होनेसे पापी प्राणी जाते हैं। उस नरकमें ऊपर नीचे तथा तिरछे सभी दिशाओंमें रखी हुई आग जलती रहती है। ऐसा पाठमी है "समूसिओ" अर्थात् जिस नरकमें बहुत ऊपर तक उठी हुई आग जलती रहती है ऐसे नरकमें विचारे पापी प्राणी जाते हैं। ११

जंसी गुहाए जलणेऽतिउट्टे, अविजाणओ डज्जइ लुत्तपण्णो ।

सया य कलुणं पुण घम्मठाणं, गाढोवणीयं अतिदुक्खधम्मं १२

छाया—यस्मिन् गुहायां ज्वलनेऽतिवृत्तोऽविजानन् दह्यते, लुप्तप्रज्ञः,

सदा च करुणं पुनर्धर्मस्थानं गाढोपनीतमतिदुःखधर्मम् ।

(जंसी) जिस नरकमें (गुहाए जलणे) गुफाके आकारमें स्थापित अग्निमें (अतिउट्टे) आवृत होकर अपने पापको न जानता हुआ (लुत्तपण्णे) संज्ञाहीन प्राणी (डज्जइ) जलता रहता है । (सयाय) जो नरक सदा (कलुणं) करुणाप्राय है (घम्मठाणं) तथा सम्पूर्ण तापका स्थान है (गाढोवणीयं) जो पापी जीवोंको बलात्कार से प्राप्त होता है (अतिदुक्खधम्मं) एवं अत्यन्त दुःख देना जिसका स्वभाव है ।

(भावार्थ) जिस नरकमें गुफाके आकारमें स्थापित की हुई आगमें पड़े हुए नारकिक जीव, अपने पापको विस्मृत और संज्ञाहीन होकर जलते हैं । नरकभूमि करुणाप्राय और तापका स्थान है वह अत्यन्त दुःख देनेवाली और पापकर्मसे प्राप्त होती है ।

(टीका) 'यस्मिन्' नरकेऽतिगतोऽसुमान् 'गुहाया' मित्युष्टिकाकृतौ नरके प्रवेशितो 'ज्वलने' अग्नौ 'अतिवृत्तः' अतिगतो वेदनाभिभूतत्वात्स्वकृतं दुश्चरितमजानन् 'लुप्तप्रज्ञः' अपगतावधिविवेको दन्दह्यते, तथा 'सदा' सर्वकालं पुनः करुणप्रायं कृस्नं वा 'घर्मस्थानम्' उष्णस्थानं तापस्थानमित्यर्थः, 'गाढं'ति अत्यर्थम् 'उपनीतं' दौकितं दुष्कृतकर्मकारिणां यत् स्थानं तच्चे व्रजन्ति, पुनरपि तदेव विशिनष्टि—अतिदुःखरूपो धर्मः—स्वभावो यस्मिन्निति, इदमुक्तं भवति—अक्षिनिमेपमात्रमपि कालं न तत्र दुःखस्य विश्राम इति, तदुक्तम्—'अच्छिणिमीलणमेचं णत्थि सुहं दुक्खमेव पडिवद्धं । गिरए णेरइयाणं अहोणिसं पच्चमाणाणं ॥ १ ॥ " ॥ १२ ॥ अपिच—

(टीकार्थ) जिस नरकमें गया हुआ प्राणी, गुहा अर्थात् ऊंटके समान आकारवाली नरकभूमिमें प्रविष्ट होकर आगमें जलता हुआ वेदनासे पीडित होकर अपने पापको नहीं जानता है तथा अवधिके विवेकसे रहित होकर अत्यन्त जलता रहता है । वह नरक सदा कालमें करुणाप्राय है अथवा वह समस्त गर्मीका स्थान है । वह नरक पापकर्म करनेवाले प्राणियोंको प्राप्त होता है । ऐसे स्थानमें पामी जीव जाते हैं । फिरभी उसी स्थानकी विशेषता

बनलगत ह उस नरकका स्वभाव अत्यन्त दुःख देनेका है आशय यह है कि—नेत्रका निमेष मात्र काल तकभी वहां दुःखसे विश्राम नहीं मिलता है। जैसाकि कहा है—“अच्छि” इत्यादि। अर्थात् नेत्रका पलक मारनेके आद्य मात्रभी नारकि जीवोंको सुख नहीं होता है किन्तु निरन्तर नरकमें पकते हुए उनको कष्टही भोगना पड़ता है। १२

**चत्वारि अगणीओ समारभित्ता, जहिं क्रूरकम्माऽभितविति वालं।
ते तत्थ चिट्ठंतऽभितप्पमाणा मच्छा व जीवंतुवजोतिपत्ता ॥१३॥**

(छाया) चतसृष्वर्गनीन् समारभ्य, यस्मिन् क्रूरकर्माणोऽमितापयन्ति बालम्
ते तत्र तिष्ठन्त्यभितप्यमाना मत्स्या इव जीवन्त उपज्योतिः प्राप्ताः ।

(अन्वयार्थ) (जहिं) जिस नरकभूमिमें (क्रूरकम्मा) क्रूरकर्म करनेवाले परमाधार्मिक तारि) चारो दिशाओंमें चार (अगणीओ) अग्नि (समारभित्ता) जलाकर (वालं) अज्ञानी कि जीवको (अभितविति) तपते हैं। (ते) वे नारकि जीव, (जीवंतुवजोतिपत्ता मच्छा व) ति अर्थात् अग्नि के पास प्राप्त जीवों हुईं मच्छलीकी तरह (अभितप्पमाणा) ताप पाते (तत्थ) उमी जगह (चिट्ठंत) स्थित रहते हैं।

(भावार्थ) उन नरकोंमें परमाधार्मिक, चारो दिशाओंमें चार अग्निओंको जलाकर अज्ञानी को तपते हैं। जैसे जीती हुई मच्छली आगमें डाली जाकर वहीं तपती हुई स्थित रहती इसी तरह वे विचारे नारकि आगमें जलते हुए वहीं स्थित रहते हैं।

(टीका) चतसृष्वपि दिक्षु चतुरोऽग्नीन् समारभ्य प्रज्वाल्य 'यत्र' यस्मिन्कावासे 'क्रूरकर्माणो' नरकपाला आभिमुख्येनात्यर्थं तापयन्ति—भटिन्नवत्पन्ति 'बालम्' अज्ञानारकं पूर्वकृतदुश्चरितं ते तु नारकजीवा एवम् 'अभितपमानाः' कदर्थ्यमानाः स्वकर्मनिगडितास्तत्रैव प्रभूतं कालं महादुःखाकुले नरकेऽन्ति, दृष्टान्तमाह—यथा जीवन्तो 'मत्स्या' मीना 'उपज्योतिः' अग्नेःपि प्राप्ताः परवशत्वादन्यत्र गन्तुमसमर्थास्तत्रैव तिष्ठन्ति, एवं नारका अपि, त्यानां तापासहिष्णुत्वाद्गनावत्यन्तं दुःखमुत्पद्यत इत्यतस्तद्ग्रहणमिति ॥१३॥
वान्यत्—

(टीकार्थ) जिस नरकस्थानमें क्रूर कर्म करनेवाले नरकपाल चार दिशाओंमें चार अग्निों जलाकर पूर्व जन्ममें पाप किये हुए अज्ञानी नारकि जीवको भट्टीकी तरह अत्यन्त ताप हुए पकाते हैं, इस प्रकार पीडा पाते हुए वे नारकि जीव अपने कर्मपाशमें बंधे हुए

होनेके कारण महादुःखद उसी नरकमें चिर कालतक निवास करते हैं । इस विषयमें दृष्टान्त देते हैं—जैसे जीती हुई मच्छली अग्नि के निकट प्राप्त होकर परवश होनेके कारण अन्यत्र नहीं जा सकती किन्तु उसी जगह स्थित रहती है इसी तरह नारकि जीवभी वहीं स्थित रहते हैं । मच्छली तापको नहीं सह सकती है इस लिये आगमें उसे महा दुःख होता है इसी लिये यहां मच्छलीका दृष्टान्त दिया है । १३

संतच्छणं नाम महाहितावं, ते नारया जत्थ असाहुकम्मा ।

हत्थेहि पाएहि य बंधिऊणं, फलगं व तच्छंति कुठारहत्था ॥१४॥

(छाया) संतक्षणं नाम महाहितापं ते नारका यत्र असाधुकर्माणः

हस्तैश्च पादैश्च बद्ध्वा फलकमिव तक्ष्णुवन्ति कुठारहस्ताः ।

(अन्वयार्थ) (महाहितावं) महान् तापदेनेवाला (संतच्छणं नाम) संतक्षण नामक एक नरक है (जत्थ) जिसमें (असाहुकम्मा) बुरा कर्म करनेवाले (कुठारहत्था) तथा हाथमें कुठार लिये हुए (ते नारया) वे परमाधार्मिक (हत्थेहि पाएहि य बंधिऊणं) नारकि जीवोंके हाथ पैर बांधकर (फलगं व तच्छंति) काठकी तरह काटते हैं ।

(भावार्थ) संतक्षण नामक एक नरक है । वह प्राणियोंको महान् ताप देनेवाला है । उस नरकमें क्रूर कर्म करनेवाले परमाधार्मिक अपने हाथमें कुठार लिये रहते हैं । वे नारकि जीवोंको हाथ पैर बांधकर काठकी तरह कुठारके द्वारा काटते हैं ।

(टीका) सम्—एकीभावेन तक्षणं सन्तक्षणं, नामशब्दः सम्भावनायां, यदेतत्संतक्षणं तत्सर्वेषां प्राणिनां 'महाहितापं' महादुःखोत्पादकमित्येवं सम्भाव्यते, यद्येवं ततः किमित्याह—ते 'नारका' नरकपाला 'यत्र' नरकावासे स्वभवनादागताः 'असाधुकर्माणः' क्रूरकर्माणो निरनुकम्पाः 'कुठारहस्ताः' परशुपाणयस्तान्नारकानत्राणान् हस्तैः पादैश्च 'बद्ध्वा' संयम्य 'फलकमिव' काष्ठशकलमिव 'तक्ष्णुवन्ति' छिन्दन्तीत्यर्थः ॥ १४ ॥ अपि च—

(टीकार्थ) जो एक भावसे प्राणियोंको काटता है उसे 'संतक्षण' कहते हैं । नाम शब्द सम्भावना अर्थमें आया है । यह जो संतक्षण नरक है वह सब प्राणियोंको महान् दुःख उत्पन्न करता है यह संभव है । यदि ऐसा है तो क्या ? उत्तर देते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—उस नरकमें क्रूरकर्म करनेवाले दयारहित तथा हाथमें कुठार लिये हुए नरकपाल अपने घरसे आकर रक्षक रहित उन नारकि जीवोंको हाथ पैर बांधकर काठके समान कुठारके द्वारा छेदन करते हैं । १४

मूलम्—रुहिरे पुणो वच्चसमुस्सिअंगे, भिन्नुत्तमंगे वरिवत्तयंता ।

पयंति णं णेरइए फुरंते, सजीवमच्छे व अयोक्वळे ॥ १५ ॥

(छाया) रुधिरे पुनः वर्चः समुच्छ्रिताङ्गान् भिन्नोत्तमाङ्गान् परिवर्त्तयन्तः,

पचन्ति नैरयिकान् स्फुरतः सजीवमत्स्थानिवायसकवल्याम् ।

(अन्वयार्थ) (पुणो) फिर नरकपाल (रुहिरे) नारकि जीवोंके रक्तमें (वच्चसमुस्सिअंगे) मलके द्वारा जिनका शरीर सूज गया है तथा (भिन्नुत्तमंगे) जिनका शिर चूर्ण कर दिया गया है (फुरंते) एवं जो पीडाके मारे छटपटा रहे हैं (णेरइए) ऐसे नारकि जीवोंको (परिवर्त्तयंतो) नीचे ऊपर उलाटते हुए (सजीव मच्छेव) जीवित मच्छलीकी तरह (अयोक्वळे) लोहकी कड़ाहीमें (पयंति) पकाते हैं ।

(भावार्थ) नरकपाल, नारकी जीवोंका रक्त निकाल कर उसे गर्म कड़ाहमें डालकर उस रक्तमें जीते हुए मच्छलीकी तरह दुःखसे छटपटाते हुए नारकि जीवोंको पकाते हैं । उन नारकि जीवोंका शिर पहले नरकपालोंके द्वारा चूर चूर कर दिया गया है तथा उनका शरीर मलके द्वारा सूजा हुआ है ।

(टीका) ते परमाधार्मिकास्तान्नारकान्स्वकीये रुधिरे तप्तकवल्यां प्रक्षिप्ते पुनः पचन्ति, वर्चःप्रधानानि समुच्छ्रितान्यन्त्रण्यङ्गानि वा येषां ते तथा तान् भिन्न-चूर्णितम् उत्तमाङ्गं—शिरो येषां ते तथा तानिति, कथं पचन्तीत्याह—‘परिवर्त्तयन्तः’ उत्तानानवाङ्मुखान् वा कुर्वन्तः णमिति वाक्यालङ्कारे तान्—‘स्फुरत’ इतश्चेतश्च विह्वलमात्मानं निक्षिपतः सजीवमत्स्थानिवायसकवल्यामिति ॥१५॥ तथा—

(टीकार्थ) वे परमाधार्मिक उन नारकि जीवोंको उनका रक्त गर्म कड़ाहमें डालकर पकाते हैं । उन नारकि जीवोंकी अंतड़ी अथवा अङ्ग मलसे सूजे हुए हैं । तथा उनका शिर चूर चूर कर दिया गया है । वे किस तरह पकाते हैं ? सो कहते हैं—जो नारकि उत्तान पडे हैं उनको अवाङ्मुख और जो अवाङ्मुख हैं उनको उत्तान करते हुए पकाते हैं । “णं” शब्द वाक्यालङ्कारमें आया है । इस प्रकार पकाये जाते हुए नारकि जीव विकल होकर इधर उधर अपने शरीरको फेंकते रहते हैं और नरकपाल जीती हुई मच्छलीकी तरह उन्हे लोहकी कड़ा-हीमें पकाते हैं । १५

मूलम्—नो चेव ते तत्थ मसीभवन्ति, ण मिज्जती तिक्वभिवेयणाए।
तमाणुभागं अणुवेदयन्ता, दुक्खन्ति दुक्खी इह दुक्कडेणं ॥ १६ ॥

(छाया) नो चैव ते तत्र मपीभवन्ति, न त्रियन्ते तीव्राभिवेदनया
तमनुभागमनुवेदयन्तः दुःख्यन्ति दुःखिन इह दुष्कृतेन ।

(अन्वयार्थ) (तत्थ) उस नरकमें (ते) वे नारकी जीव (नो मसीभवन्ति) जलकर भस्म नहीं होजाते हैं (तिक्वभिवेदणाए) तथा नरककी तीव्र पीडासे (नो मिज्जती) मरते नहीं हैं । (तमणुभागमणुवेदयन्ता) किन्तु नरककी उस पीडाको भोगते हुए वे वहीं रहते हैं (इह दुक्कडेणं) और इस लोकमें किये हुए पापके कारण वे (दुक्खी दुक्खन्ति) वहाँ दुःख पाते हैं ।

(भावार्थ) नारकि जीव नरककी आगमें जलकर भस्म नहीं होते हैं और नरकक तीव्र पीडासे मरते भी नहीं हैं किन्तु इस लोकमें अपने किये हुए पापके कारण नरककी पीडा भोगते हुए वहाँ दुःख पाते रहते हैं ।

(टीका) ते च नारका एवं बहुशः पच्यमाना अपि 'नो' नैव 'तत्र' नरके पाके वा नरकानुभावे वा सति 'मपीभवन्ति' नैव भस्मसाद्भवन्ति, तथा तच्चीव्राभिवेदनया नापरमग्निप्रक्षिप्तमत्स्यादिकमप्यस्ति यन्मीयते—उपमीयते, अनन्यसदृशीं तीव्रां वेदनां वाचामगोचरामनुभवन्तीत्यर्थः, यदिवा—तीव्राभिवेदनयाऽप्यननुभूतस्वकृतकर्मत्वान्न त्रियन्त इति, प्रभूतमपि कालं यावत्तादृशं शीतोष्णवेदनाज नितं तथा दहनच्छेदनभेदनतक्षणत्रिशूलारोपणकुम्भीपाकशाल्मल्यारोहणादिकं परमाधार्मिकजनितं परस्परोदीरणनिष्पादितं च 'अनुभागं' कर्मणां विपाकम् 'अनुवेदयन्तः' समनुवेदयन्तः समनुभवन्तस्तिष्ठन्ति, तथा स्वकृतेन 'दुष्कृतेन' हिंसादिनाऽष्टादशपापस्थानरूपेण सततोदीर्णदुःखेन दुःखिनो 'दुःख्यन्ति' पीड्यन्ते, नाक्षिनिमेपमपि कालं दुःखेन मुच्यन्त इति ॥ १६ ॥ किञ्चान्यत्—

(टीकार्थ) वे नारकि जीव पूर्वोक्त रूपसे बहुत वार पकाये जाते हुए भी उस नरकमें जलकर भस्म नहीं होजाते तथा वे जैसी तीव्र वेदनाको अनुभव करते हैं उसकी उपमा आगमें डाली हुई मच्छली आदिकी वेदनासे भी नहीं दीजासकती है अतः वे वर्णन करनेके अयोग्य अनुपम वेदनाको अनुभव करते हैं । अथवा तीव्र वेदना होनेपरभी अपने किये हुए कर्मोंका फलभोग शेष रहनेके कारण वे नारकि जीव मरते नहीं हैं किन्तु बहुत कालतक पूर्व वर्णनके अनुसार शीत उष्ण जनित पीडाको अनुभव करते हुए तथा परमाधार्मिकों के द्वारा उपन्न

किये हुए दहन (जलाना) छेदन, भेदन, तक्षण (छीलना) त्रिशूलपर चदाना, कुम्भीमें पकाना, और शाल्मली वृक्षपर चदाना आदि एवं परस्पर एक दूसरेके द्वारा उत्पन्न किये हुए अपने कर्मोंका फलस्वरूप दुःखोंको भोगते हुए वे वहाँ रहते हैं। नरकमें रहनेवाले जीव, अपने किये हुए हिंसा आदि अठारह स्थानरूप पापों के कारण निरन्तर उत्पन्न दुःखसे दुखी होने रहते हैं, उन्हें नेत्रके पलक गिराने मात्र काल तकभी दुःखसे मुक्ति नहीं मिलती है। १६

**मूलम्—तर्हि च ते लोलणसंपगाढे, गाढं सुतत्तं अगणिं वयंति ।
न तत्थ सायं लहती भिदुग्गे, अरहियाभितावा तहवी तर्विति॥१७**

(छाया) तस्मिंश्च ते लोलनसंप्रगाढे, गाढं सुतत्तमग्निं व्रजन्ति

न तत्र सातं लभन्तेऽभिदुर्गेऽरहिताभितापान् तथापि तापयन्ति ।

(अन्वयार्थ) (लोलणसंप्रगाढे) नारकि जीवोंके चलनेसे भरेहुए (तर्हि) उस नरकमें (गाढ) अत्यन्त (सुतत्तं) तपी हुई (अगणि) अग्निके पास (वयंति) वे नारकि जीव जाते हैं (अभिदुग्गे तत्थ) उम अतिदुर्ग अग्निमें (सायं न लहंते) वे जीव सुख नहीं पाते हैं और (अरहियाभितावा) वे यद्यपि तापसे युक्त होते हैं (तहवि) तथापि (तर्विति) उन्हें नरकपाल तपाते हैं।

(भावार्थ) शीतसे पीड़ित नारकि जीव अपनी शीत मिटानेके लिये नरकमें जलती हुई आगके पास जाते हैं परन्तु वे विचारे वहाँ सुख नहीं पाते किन्तु उस भयङ्कर अग्निमें जलने लगते हैं। उन जलते हुए नारकि जीवोंको परमाधार्मिक और अधिक जलाते हैं।

‘तस्मिंश्च’ महायातनास्थाने नरके तमेव विशिनष्टि—नारकाणां लोलनेन सम्यक् प्रगाढो—व्याप्तो भृतः स तथा तस्मिन्नरके अतिशीतार्ताः सन्तो ‘गाढम्’ अत्यर्थं सुष्ठु तप्तम् अग्निं व्रजन्ति, ‘तत्रापि’ अग्निस्थानेऽभिदुर्गे दह्यमानाः ‘सातं’ सुखं मनागपि न लभन्ते, ‘अरहितो’ निरन्तरोऽभितापो—महादाहो येषां ते अरहिताभितापाः तथापि तान्नारकांस्ते नरकपालास्तापयन्त्यत्यर्थं तप्ततैलाग्निना दहन्तीति ॥ १७ ॥ अपि च—

(टीकार्थ) नरक महान् पीडाका स्थान है उसकी विशेषता बताते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि नरक नारकि जीवोंके हलचलसे भरा हुआ होता है, उसमें अत्यन्त शीत से पीड़ित नारकि जीव अपनी शीत दूर करनेके लिये अति प्रदीप्त अग्निके पास जाते हैं वह नरककी

अग्नि बड़ी दाहक होती है उसमें वे विचारे जलने लगते हैं अतः उनको वहां थोडाभी सुख नहीं मिलता है । उस अग्निमें वे निरन्तर जलते रहते हैं इस लिये उन्हें यद्यपि महान् ताप होता है तथापि नरकपाल उनपर गरम तेल छिटक कर और ज्यादा जलाते हैं । १७

**मूलम्—से सुच्चई नगरवहे व सहे, दुहोवणीयाणि पयाणि तत्थ !
उदिण्णकम्माण उदिण्णकम्मा, पुणो पुणो ते सरहं दुहेत्ति॥१८॥**

(छाया) अथ श्रूयते नगरवधइव शब्दः, दुःखोपनीतानि पदानि तत्र उदीर्णकर्मण उदीर्णकर्माणः पुनः पुनस्ते सरभसं दुःखयन्ति ।

[अन्वयार्थ] [से] इसके पश्चात् [तत्थ] उस नरकमें [नगरवहे व सहे] नगरवधके समान शब्द [सुच्चई] सुनाई पड़ते हैं । [दुहोवणीयाणि पयाणि] तथा वहां करुणामय पद सुनाई पड़ते हैं । [उदिण्णकम्माण] मिथ्यात्व आदिके उदयमें वर्तमान परमाधार्मिक [उदिण्णकम्माण] जिनका पापकर्म फल देनेकी दशामें आया है ऐसे नारकि जीवोंको [पुणो पुणो] बार बार [सरहं] बड़े उत्साहके साथ [दुहेत्ति] दुःख देते हैं ।

(भावार्थ) जैसे किसी नगरका नाश होते समय नगरवासी जनताका महान् शब्द होता है उसीतरह उस नरकमें महान् शब्द सुनाई देता है और शब्दों में करुणामय शब्द सुनाई पड़ते हैं । मिथ्यात्व आदि कर्मों के उदय में वर्तमान परमाधार्मिक जिनका पापकर्म फल देनेकी अवस्थामें अपास्थित है ऐसे नारकि जीवोंको बड़े उत्साहके साथ बार बार पीडा देते हैं ।

(टीका) से शब्दोऽथशब्दार्थे, 'अथ' अनन्तरं तेषां नारकाणां नरकपालै रौद्रैः कदर्थ्यमानानां भयानको हाहारवप्रचुर आक्रन्दनशब्दो नगरवध इव 'श्रूयते' समाकर्ण्यते, दुःखेन पीडयोपनीतानि—उच्चारितानि करुणाप्रधानानि धानि पदानि हा मातस्तात ! कष्टमनाथोऽहं शरणागतस्तत्र त्रायस्व मामित्येवमादीनां पादानां 'तत्र' नरके शब्दः श्रूयते, उदीर्णम्—उदयप्राप्तं कटुविपाकं कर्म येषां ते तथा तेषां तथा 'उदीर्णकर्माणो' नरकपाला मिथ्यात्वहास्यरत्यादीनामुदये वर्तमानाः 'पुनः पुनः' बहुशस्ते 'सरहं(दुहे)त्ति' सरभसं—सोत्साहं नारकान् 'दुःखयन्ति' अत्यन्तमसह्यं नानाविधैरुपायैर्दुःखमसातवेदनीयमुत्पादयन्तीति ॥१८॥ तथा—

(टीकार्थ) 'से' शब्द अथ शब्दके अर्थ में आया है । इसके पश्चात् भयङ्कर परमाधार्मिकों के द्वारा पीडित किये जाते हुए उन नारकि जीवोंका हाहाकार से भरा हुआ भयानक रोदन शब्द नगरका-वधके समान सुनाई पड़ता है । तथा उस नरकमें दुःखके साथ उच्चारण

क्रिये हुए कृष्णा प्रधान पद मुनाई पड़ते हैं । जैसे कि—हे मान हे नान ! मैं अनाथ हूँ । मैं तुम्हारा चरणागत हूँ, तू मेरी रक्षा करो इत्यादि पदोंका शब्द उस नरक में मुनाई पड़ता है । जिनका कट्ट फल देनेवाला कर्म उद्यमको प्राप्त है ऐसे नागकि जीवोंको मिथ्याच, हास्य, और रति आदि के उद्यममें वर्तमान नरकपाल, बार बार उन्माह के साथ नाना प्रकारके उपायों से अत्यन्त असह्य दुःख देते हैं । १८

मूलम्—पाणेहि णं पाव विओजयन्ति, तं भे पवक्खामि जहातहेणं ।
दंडेहिं तत्था सरयन्ति वाला, सव्वेहिं दंडेहि पुराकएहिं ॥ १९ ॥

(छाया) प्राणैः पापा वियोजयन्ति, तद् भवद्भ्येः प्रवक्ष्यामि याथातथ्येन ।
दण्डैस्तत्र स्मरयन्ति वालाः सर्वैः दण्डैः पुराकृतैः

[अन्वयाद्यं] [पावा] पापी नरकपाल [पाणेहि विओजयन्ति] नागकि जीवोंके अङ्गोंको काटकर अलग अलग करदेते हैं । [वं] इसका कारण [मे] आपको [जहातहेणं] ठीक ठीक (पवक्खामि) मैं बताता हूँ । (वाला) अज्ञानी नरकपाल (दंडेहि) नागकि जीवोंको दण्ड देकर (सव्वेहिं) पुराकएहिं (दंडेहिं) उनके पूर्वकृत सब पापोंको (सरयन्ति) स्मरण कराते हैं

(भावार्थ) पापी नरकपाल, नागकि जीवोंके अङ्गोंको काटकर अलग अलग करदेते हैं । इसका कारण मैं आपको बताता हूँ । वे उन प्राणियोंके द्वारा पूर्वजन्म में दिये हुए दूसरे प्राणियोंके दण्डके अनुमारीही दण्ड देकर उन्हें उनके पूर्वकृत कर्मको याद दिलाने हैं ।

(टीका) 'णमिति' वाक्यालङ्कारे, 'प्राणैः' शरीरेन्द्रियादिभिस्ते 'पापाः' पापकर्माणो नरकपाला 'वियोजयन्ति' शरीरावयवानां पाटनादिभिः प्रकारैर्विकर्तनादवयवान् विश्लेषयन्ति, किमर्थमेवं ते कुर्वन्तीत्याह—'नद्' दुःखकारणं 'भे' शुष्माकं 'प्रवक्ष्यामि याथातथ्येन' अवितथं प्रतिपादयामीति, दण्डयन्ति—पीडामुत्पादयन्तीति दण्डा—दुःखविशेषास्तैर्नारकाणामापादितैः 'वाला' निर्विवेका नरकपालाः पूर्वकृतं स्मरयन्ति, तद्यथा—तदा हृष्टस्त्वं खादसि समुत्कृत्योत्कृत्य प्राणिनां मांसं तथा पिबसि तद्रसं मद्यं च गच्छसि परदारान्, साम्प्रतं तद्विपाकापादितेन कर्मणाऽभितप्यमानः किमेवं रारटीपीत्येवं सर्वैः पुराकृतैः 'दण्डैः' दुःखविशेषैः स्मरयन्तस्तादृशभूतमेव दुःखविशेषमुत्पादयन्तो नरकपालाः पीडयन्तीति ॥ १९ ॥ किञ्च—

(टीकार्थ) 'णं' शब्द वाक्यालङ्कार में आया है। पाप करनेवाले नरकपाल नारकिजीवोंके अङ्गोंको काटकर जूदा जूदा करदेते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? सो इसका कारण मैं सत्य सत्य बताताहूँ। विवेकरहित नरकपाल नारकि जीवोंको नाना प्रकारका दण्ड देकर उनके पूर्वकृत कर्मोंको स्मरण कराते हैं, जैसे कि तू बड़े हर्षके साथ प्राणियोंका मांस काट काट कर खाताथा तथा उनका रस पीताथा एवं मद्यपान तथा परस्त्रीसेवन करताथा अब उन्हीं कर्मोंका फल दुःख भोगता हुआ तू क्यों इस प्रकार चिन्ता रहा है? इस प्रकार नरकपाल नारकि जीवोंके द्वारा पूर्वजन्ममें दिये हुए दूसरे प्राणियोंके सभी दण्डोंको स्मरण कराते हुए उनके समानही दुःख देकर उन्हें पीडा देते हैं। १९

मृलम्-ते हम्ममाणा णरगे पडंति, पुन्ने दुरूवस्स महाभितावे ।
ते तत्थ चिट्ठंति दुरूवभक्खी, तुट्ठंति कम्मोवगया किमीहिं ॥२०॥

(छाया) ते हन्यमाना नरके पतन्ति, पूर्णे दुरूपस्य महाभितापे

ते तत्र तिष्ठन्ति दुरूपभक्षिणः, तुद्यन्ते कर्मोपगताः कृमिभिः ।

(अन्वयार्थ) (हम्ममाणा ते) परमाधार्मिकोंके द्वारा मारे जाते हुए वे नारकि जीव (महाभितावे) महान् कष्ट देनेवाले (दुरूवस्स पुण्णे) विष्ठा और मूत्रसे पूर्ण (नरए) दूसरे नरकमें (पतंति) गिरते हैं। (ते तत्थ) वे वहां (दुरूवभक्खी) विष्ठा मूत्र आदिका भक्षण करते हुए (चिट्ठंति) चिरकालतक निवास करते हैं (कम्मोवगया) और कर्मके वशीभूत होकर (कीमिहि) कीड़ोंके द्वारा (तुट्ठंति) काटे जाते हैं।

(भावार्थ) नरकपालोंके द्वारा मारे जाते हुए वे नारकि जीव, उस नरकसे निकलकर दूसरे ऐसे नरकमें कूदकर गिरते हैं जो विष्ठा और मूत्रसे पूर्ण है तथा वे वहां विष्ठा मूत्रका भक्षण करते हुए चिरकालतक रहते हैं और वहां कीड़ोंके द्वारा काटे जाते हैं।

(टीका) 'ते' वराका नारका 'हन्यमानाः' ताड्यमाना नरकपालेभ्यो नष्टा अन्यस्मिन् घोरतरे 'नरके' नरकैकदेशे 'पतन्ति गच्छन्ति, नरके?—'पूर्णे' भृते दुष्टं रूपं यस्य तदूरूपं-विष्ठासृग्मांसादिकलमलं तस्य भृते तथा 'महाभितापे' अतिसन्तापोपेते 'ते' नारकाः स्वकर्मावबद्धाः 'तत्र' एवम्भूते नरके 'दूरूपभक्षिणः' अशुच्यादिभक्षकाः प्रभूतं कालं यावत्तिष्ठन्ति, तथा 'कृमिभिः' नरकपालापादितैः परस्परकृतैश्च 'स्वकर्मोपगताः' स्वकर्मदौकिताः 'तुद्यन्ते' व्यथ्य-

न्ते इति । तथा चागमः—“छट्टीमत्तमामु णं पुढवीमृ नेरइया पँह महँताइं लोडिङ्कं-
शुरुवाइं विडव्वित्ता अन्नमन्नस्म कायं समँतुरंगेमाणा अणुघायमाणा अणुघायमाणा
चिडँति ” ॥ २० ॥ किञ्चान्यत्—

(टीकार्थे) वे विचारं नारकि जीव, नरकपालोंके द्वाग मारं जाने हुए दूसरे अत्यन्त घोर
नरक में (नरकके एक देशमें) जाते हैं । वह नरक कैसा है ? वह विद्या, रक्त, और मांस
आदि अपवित्र पदार्थोंसे भरा है तथा अत्यन्त मन्तापसे युक्त है ऐसे नरकमें अपने कर्म
पाशमें बँधे हुए नारकि जीव, अशुचि आदि पदार्थोंका भक्षण करते हुए चिरकालतक निगम
करते हैं । तथा वे नरकपालोंके द्वाग उपन क्रिये हुए क्रीडोंके द्वाग और आपसमें पकड़
दूसरेके द्वारा प्रेरित क्रीडोंके द्वाग अपने कर्मवशीभूत होकर काटे जाते हैं । इस विषयमें
आगम कहता है कि—“छट्टी” इत्यादि, अर्थात् नारकि जीव, छट्टी और सातवाँ नरकसृष्टिमें
अत्यन्त बड़ा रक्तका कुन्धु (क्रीडा)रूप वनाकर परस्पर एक दूसरेके शरीरको हनन
करते हैं । २०

मूलम्—सया कसिणं पुण घम्मटाणं, गाढोवणीयं अतिदुक्खधम्मं ।
अंदूसु पक्खिप्प विहत्तु देहं, वेहेण सीसं सेऽभितावयंति ॥ २१ ॥

(छाया) सदा कृत्स्नं पुनर्धर्मस्थानं, गाढोपनीवमतिदुःखधर्मम्
अन्दूपु प्रक्षिप्य विहृत्य देहं वेधेन शीषं तस्याभितापयन्ति ।

(अन्वयार्थं) (सया कसिणं पुण घम्मटाणं) नारकि जीवोंके रहनेका सम्पूर्ण स्थान
सदा टण होता है (गाढोवणीयं) और वह स्थान (निघत्त निक्काचित रूप कर्मोंके द्वाग)
नारकि जीवोंके प्राप्त हुआ है । (अतिदुक्खधम्मं) अत्यन्त दुःख देना उस स्थानका धर्म
है । (अंदूसु पक्खिप्प) नरकपाल नारकिजीवोंके शरीरको वेडीमें डालकर (देहं विहत्तु) तथा
उनके मस्त्रकमें (वेधेन) छिद्र करके (अभितावयंति) पीडित करते हैं ।

(भावार्थ) नारकि जीवोंके रहनेका स्थान सम्पूर्ण सदा गरम रहता है । वहस्थान
निघत्त निक्काचित आदि कर्मोंके द्वाग नारकि जीवोंके प्राप्त किया है । उस स्थानका स्वभाव
अत्यन्त दुःख देना है । उस स्थानमें नारकिजीवोंके शरीरको तोड़ मरोड़कर तथा उसे वेडी
बन्धनमें डाल एवं उनके शिरमें छिद्र करके नरकपाल उन्हें पीडित करते हैं ।

२. पण्यस्योः पृथ्योर्नग्निका अनिमहान्ति रक्तकुन्धुरूपाणि विकुर्य्य अन्योन्यस्य कायं
अनुहन्यमानान्तिष्ठन्ति ॥ ३. बहू प्र० । ४. सप्तचदरंगे० प्र० ।

(टीका) 'सदा' सर्वकालं 'कृत्स्नं' संपूर्णं पुनः तत्र नरके 'घर्मप्रधानं' उष्णप्रधानं स्थितिः—स्थानं नारकाणां भवति, तत्र हि प्रलयातिरिक्ताग्निना वातादीनामत्यन्तोष्णरूपत्वात्, तच्च दृष्टैः—निधत्तनिकाचितावस्थैः कर्मभिर्नारकाणाम् 'उपनीतं' ढौकितं, पुनरपि विशिनष्टि—अतीव दुःखम्—असातावेदनीयं धर्मः—स्वभावो यस्य तत्तथा तस्मिंश्चैवंविधे स्थाने स्थितोऽसुमान् 'अन्दूषु' निगडेषु देहं विदृत्य प्रक्षिप्य च तथा शिरश्च 'से' तस्य नरकस्य 'वेधेन' रन्ध्रोत्पादनेनाभितापयन्ति कीलकैश्च सर्वाण्यप्यङ्गानि वितत्य चर्मवत् कीलयन्ति इति॥२१॥अपिच—

(टीकार्थ) नारकिजीवोंके रहनेका स्थान सदा उष्णप्रधान होता है। वहाँ प्रलय-कालकी अग्निसेभी ज्यादा वायु आदि गर्म होते हैं, वह नरककास्थान, निधत्त और निका-चित्त अवस्थावाले कर्मोंके द्वारा नारकि जीवोंको प्राप्त हुआ है। फिरभी नरककी विशेषता वतलाते हैं वह नरक स्थान अत्यन्त दुःख यानी असातावेदनीय स्वभाववाला है। ऐसे नरक-स्थानमें स्थित प्राणियोंकी देहको तोड़ मरोड़कर वेडीमें डालकर उसके शिरमें छिद्र करके नरकपाल पीडा देते हैं। तथा उस जीवके अङ्गोंको फैलाकर उनमें इसप्रकार कोल ठोकते हैं जैसे चमड़ेको फैलाकर उसमें कील ठोकते हैं। २१

मूलम्-छिंदन्ति बालस्स खुरेण नक्कं, उट्टेवि छिंदन्ति दुवेवि कण्णे।
जिब्भं विणिक्कास्स विहत्थिमित्तं, तिक्खाहिं सूलाहिंभितावयन्ति॥२२

(छाया) छिन्दन्ति बालस्य क्षुरेण नासिका मोष्ठौ च छिन्दन्ति द्वावपि कर्णौ
जिब्हां विनिष्कास्य वितस्तिमात्रां तीक्ष्णाभिः शूलाभिरभितापयन्ति ।

(अन्वयार्थ) (बालस्स) निर्विवेकी नारकि जीवकी (नक्कं) नासिकाको नरकपाल (खुरेण) अस्तुरेसे (छिंदन्ति) काटलेते हैं। (उट्टेवि) तथा उनके ओठ (दुवेवि कण्णे) और दोनो कान (छिंदन्ति) काटलेते हैं (विहत्थिमित्तं) तथा वीत्ताभर (जिब्भं) जीभको (विणिक्कास्स) बाहर खींचकर (तिक्खाहिं सूलाहिं) उसमें तीक्ष्ण शूल चुभोकर (भितावयन्ति) ताप देते हैं।

(भावार्थ) नरकपाल, निर्विवेकी नारकिजीवोंकी नासिका ओठ और दोनो कान तीक्ष्ण अस्तुरेसे काट लेते हैं तथा उनकी जीभको एक वीत्ता बाहर खींचकर उसमें तीक्ष्ण शूल चुभोकर पीडा देते हैं।

(टीका) ते परमाधार्मिकाः पूर्वदुश्चरितानि स्मरयित्वा 'बालस्य' अज्ञस्य-निर्विवेकस्य प्रायशः सर्वदा वेदनासमुद्घातोपगतस्य क्षुरेण नासिकां छिन्दन्ति

तथौघ्रावपि द्वावपि कर्णौ छिन्दन्ति, तथा मद्यमांसरसाभिलिप्सोर्धृषाभाषिणो जिह्वां वितस्तिमात्रामाक्षिप्य तीक्ष्णाभिः शूलाभिः 'अभितापयन्ति' अपनयन्ति इति ॥ २२ ॥ तथा—

(टीकार्थ) वे परमाधार्मिक, पूर्व जन्मके पापोंको स्मरण कराकर प्रायः सदा वेदनासे युक्त निर्विषेकी नारकि जीवकी नासिकाको अस्तुरेसे काट लेते हैं तथा उनके ओठ और दोनों कान काट लेते हैं । तथा मद्य मांस और रसके लम्पट और मिथ्या भाषण करनेवाले जीवकी जिह्वाको एक वीत्ता बाहर निकालकर उसे तीक्ष्ण शूलके द्वारा वेध करते हुए पीडा देते हैं ॥ २२

मूलम्—ते तिप्पमाणा तलसंपुडंव, राइंदियं तत्थ थणंति वाला ।
गलंति ते सोणिअपूयमंसं, पज्जोइया खारपइद्धियंगा ॥ २३ ॥

(छाया) ते तिप्पमाना स्तालसंपुटाइव रात्रिदिवं तत्र स्तनन्ति वालाः

गलन्ति ते शोणितपूयमांसं प्रद्योतिताः क्षारप्रदिग्धाङ्गाः ।

(अन्वयार्थ) (तिप्पमाणा) जिनके अङ्गोंसे रक्त टपक रहा है ऐसे (ते) वे नारकि(वाला) अज्ञानी (तालसंपुटंव) सूखे हुए तालके पत्तेके समान (राइंदियं) रात दिन (तत्थ) उस नरकमें (थणंति) रोते रहते हैं । (पज्जोइया) आगमें जलाये जाते हुए (खारपइद्धियंगा)- तथा अङ्गोंमें खार लगाये हुए (सोणिअपूयमंसं)-रक्त, पीव, और मांस (गलंति) अपने अङ्गोंसे गिराते रहते हैं ।

(भावार्थ) वे अज्ञानी नारकी जीव अपने अङ्गोंसे रुधिर टपकाते हुए सूखे हुए तालपत्रके समान रातदिन शब्द करते रहते हैं । तथा आगमें जलाकर पीछेसे अङ्गोंमें खार लगाये गये हुए वे नारकि जीव रक्त, पीव और मांसका स्राव करते रहते हैं ।

(टीका) 'ते' छिन्ननासिकोष्ठजिह्वाः सन्तः शोणितं 'तिप्पमानाः' क्षरन्तो यत्र—यस्मिन् प्रदेशे रात्रिदिनं गमयन्ति, तत्र 'वाला' अज्ञाः 'तालसम्पुटा इव' पवनेरितशुष्कतालपत्रसंचया इव सदा 'स्तनन्ति' दीर्घविस्वरमाक्रन्दन्तस्तिष्ठन्ति तथा 'प्रद्योतिता' वह्निना ज्वलिताः तथा क्षारेण प्रदिग्धाङ्गाः शोणितं पूयं मांसं चाहनिंशं गलन्तीति ॥ २३ ॥ किञ्च—

(टीकार्थ) जिनके नाक, ओठ और जिब्हा काट लिये गये हैं ऐसे वे नारक जीव, रक्तका स्राव करते हुए जिस स्थानमें रातदिन व्यतीत करते हैं वहाँ वे अज्ञानी पवन प्रेरित सूखे तालपत्रके समान सदा जोर जोर से रोते रहते हैं । तथा वे आगमें जलाये और अङ्गोंमें खार लगाए हुए रातदिन अपने अङ्गोंसे रक्त पीव और मांसका स्राव करते रहते हैं । २३

(मूल) जइ ते सुता लोहितपूअपाई, बालागणी तेअगुणा परेणं ।
कुंभी महंताहियपोरसीया, समूसिता लोहियपूयपुण्णा ॥ २४ ॥

(छाया) यदि ते श्रुता लोहितपूयपाचिनी बालाग्निना तेजोगुणा परेण
कुम्भीमहत्यधिकपौरुपीया समुच्छ्रिता लोहितपूयपूर्णा ।

(अन्वयार्थ) (लोहितपूयपाई) रक्त और पीवको पकानेवाली (बालागणी तेअगुणा परेणं) नवीन अग्नि के तापके समान जिसका गुण है अर्थात् जो अत्यन्त तापयुक्त है (महंता) बहुत बड़ी (अहियपोरसीया) तथा पुरुष प्रमाणसे अधिक प्रमाणवाली (लोहियपूयपुण्णा) रक्त और पीवसे भरी हुई (समूसिता) ऊँची (कुंभी जइ ते सुता) कुम्भी नामक नरकभूमि कदाचित् तुमने सुनी होगी ।

(भावार्थ) रक्त और पीवको पकानेवाली तथा नवीन अग्निके तेजसे युक्त होनेके कारण अत्यन्ततापयुक्त एवं पुरुष के प्रमाणसे भी अधिक प्रमाणवाली, रक्त और पीवसे भरी हुई कुम्भी नामक नरकभूमि कदाचित् तुमने सुनी होगी ।

(टीका) पुनरपि सुधर्मस्वामी जम्बूस्वामिनमुद्दिश्य भगवद्वचनमाविष्करोति—
यदि 'ते' त्वया 'श्रुता' आकर्णिता—लोहितं—रुधिरं पूयं—रुधिरमेव पक्वं ते द्वे
अपि पक्तुं शीलं यस्यां सा लोहितपूयपाचिनी—कुम्भी, तामेव विशिनष्टि—'बालः'
अभिनवः प्रत्यग्रोऽग्निस्तेन तेजः—अभितापः स एव गुणो यस्याः सा बालाग्नि-
जोगुणा 'परेण' प्रकर्षेण तप्तेत्यर्थः, पुनरपि तस्या एव विशेषणं 'महती' बृहत्तरा
अहियपोरुसीये'ति पुरुषप्रमाणाधिका 'समुच्छ्रिता' उष्ट्रिकाकृतिरूर्ध्वं व्यव-
स्थिता लोहितेन पूयेन च पूर्णा, सैवम्भूता कुम्भी समन्ततोऽग्निना प्रज्वलिताऽतीव
बीभत्सदर्शनेति ॥ २४ ॥ तासु च यत्क्रियते तद्दर्शयितुमाह—

(टीकार्थ) फिर सुधर्मात्त्वामी जम्बूस्वामीसे भगवान्का वचन कहते हैं—रक्त और पीव इन दोनोंको पकाना जिसका स्वभाव है ऐसी कुम्भी नामक नरकभूमि कदाचित् तुमने सुनी

होगी । उसी कुम्भीकी विशेषता बताने हुए कहते हैं—नवीन अग्निका जो तेज अर्थात् ताप है वही उस कुम्भीका गुण है अर्थात् वह कुम्भी अत्यन्त तापको धारण करती है । फिरमी उसी कुम्भीका विशेषण बतलाते हैं—वह कुम्भी बहुत बड़ी है । वह पुरुषके प्रमाणसेभी अधिक प्रमाणवाली है । वह ऊँटके समान आकारवाली ऊँची है । वह रक्त और पीवसे भरी हुई है । ऐसी वह कुम्भी चारो तर्फ आगसे जलती हुई है और देखनेमें बड़ी भृणास्पद है । २४

(मूल) पक्खिप्प तासुं पययंति वाले, अट्टस्सरे ते कल्लुणं रसंते ।
तण्हाइया ते तउतंबतत्तं, पज्जिज्जमाणाऽट्टतरं रसंति ॥ २५ ॥

(छाया) प्रक्षिप्य तासु प्रपचन्ति बालान्, आर्त्तस्वरान् तान् करुणं रसतः

वृष्णार्दितास्ते त्रपुताप्रतप्तं, पाय्यमाना आर्त्तस्वरं रसन्ति ।

(अन्वयार्थ) (तासु) रक्त और पीवसे भरी हुए उस कुम्भी में (वाले) अज्ञानी (अट्टस्सरे) आर्त्तनाद करते हुए (कल्लुणं रसंते) और कसण रोदन करते हुए नारकि जीवोंको (पक्खिप्प) डालकर (पययंति) नरकपाल पकाते हैं । (तण्हाइया) प्यास से व्याकुल (ते) वे नारकि जीव नरकपालोंके द्वारा (तउतंबतत्तं) गरम नीचा और तौवा (पज्जिज्जमाणा) पिलाये जाने हुए (अट्टतरं रसंति) आर्त्तस्वरसे रोदन करते हैं ।

(भावार्थ) परमाधार्मिक, अर्त्तनादपूर्वक कल्लुणक्रन्दन करते हुए अज्ञानी नारकि जीवोंको रक्त और पीवसे भरी हुई कुम्भी में डालकर पकाते हैं तथा प्यासे हुए उन विचारों को सीसा और तौवा गला कर पिलाते हैं इसकारण वे नारकी जीव और ज्यादा रोदन करते हैं ।

(टीका) 'तासु' प्रत्यग्राग्निप्रदीप्तासु लोहितपूयशरीरावयवकिल्बिपपूर्णासु दुर्गन्धासु च 'बालान्' नारकाञ्चाणरहितान् आर्त्तस्वरान् करुणं—दीनं रसतः प्रक्षिप्य प्रपचन्ति, 'ते च' नारकास्तथा कदर्थ्यमाना विरसमाक्रन्दन्तस्त्वडाताः सलिलं प्रार्थयन्तो मद्यं ते अतीव प्रियमासीदित्येवं स्मरयित्वा तप्तं पाय्यन्ते, ते च तप्तं त्रपु पाय्यमाना आर्त्ततरं 'रसन्ति' रारटन्तीति ॥ २५ ॥ उद्देशकार्थोपसंहारार्थमाह—

(टीकार्थ) नवीन अग्निके तेजके समान जलती हुई तथा रक्त, पीव, और शरीरके अवयव तथा अशुचिपदार्थोंसे भरी हुई दुर्गन्ध उस कुम्भीमें रक्षकरहित तथा आर्त्तनादपूर्वक कल्लुण रोदन करते हुए अज्ञानी नारकि जीवोंको डालकर नरकपाल पकाते हैं । वे नारकि जीव उस प्रकार पीडित किये जाते हुए बुरीतरह रोतेहैं । वे प्याससे पीडित होकर जब पानी माँगते हैं तब नरकपाल यह स्मरण कराते हुए कि "तुमको मद्य बहुत प्रिय था" तपाया हुआ सीसा और तौवा पीलाते हैं उन्हें पीते हुए वे बहुत जोरसे आर्त्तनाद करते हैं । २५

(मूल) अप्पेण अप्पं इह वंचइत्ता, भवाहमे पुव्वसते सहस्से ।
चिट्ठंति तत्था बहुकूरकम्मा, जहा कडं कम्म तहासि भारे ॥२६॥

(छाया) आत्मनाऽऽत्मानमिह वञ्चयित्वा भवाधमान् पूर्वं शतसहस्रशः
तिष्ठन्ति तत्र बहुकूरकर्माणः, यथाकृतं कर्म तथाऽस्य भाराः ।

(अन्वयार्थ) (इह) इम मनुष्यभवमे (अप्पेणं अप्पं वंचयित्ता) अपने आपही अपनेको वञ्चित करके (पुव्वसते सहस्से भवाहमे) तथा पूर्वजन्ममें सैकड़ों और हजारोंवार लुब्धक आदि अधमभवको प्राप्त करके (बहुकूरकम्मा तत्थ चिट्ठंति) बहुकूरकर्मा जीव उस नरकमें रहते हैं । (जहा कडं कम्म तहा से भारे) पूर्वजन्ममें जैसा कर्म जिसने किया है उसके अनुसारही उसे पीडा प्राप्त होती है ।

(भावार्थ) इस मनुष्यभवमें थोड़े सुखके लोभसे अपनेको जो वञ्चित करते हैं वे सैकड़ों और हजारों वार लुब्धक आदि नीच योनियोंका भव प्राप्त करके नरकमें निवास करते हैं । जिसने पूर्वजन्ममें जैसा कर्म किया है उसके अनुसारही उसे पीडा प्राप्त होती है ।

(टीका) 'अप्पेण' इत्यादि, 'इह' अस्मिन्मनुष्यभवे 'आत्मना' परवञ्चन-प्रवृत्तेन स्वत एव परमार्थत आत्मानं वञ्चयित्वा 'अल्पेन' स्तोकेन परोपघातसुखे-नात्मानं वञ्चयित्वा बहुशो भवानां मध्ये अधमा भवाधमाः—मत्स्यबन्धलुब्धकादीनां भवास्तान् पूर्वजन्मसु शतसहस्रशः समनुभूय तेषु भवेषु विषयोन्मुखतया सुकृतपरा-ङ्मुखत्वेन चावाप्य महाघोरातिदारुणं नराकावासं 'तत्र' तस्मिन्मनुष्याः 'कूरक-र्माणः' परस्परतो दुःखमुदीरयन्तः प्रभूतं कालं यावत्तिष्ठन्ति, अत्र कारणमाह— 'यथा' पूर्वजन्मसु यादृग्भूतेनाध्यवसायेन जघन्यजघन्यतरादिना कृतानि कर्माणि 'तथा' तेनैव प्रकारेण 'स्वै' तस्य नरकजन्तोः 'भारा' वेदनाः प्रादुर्भवन्ति स्वतः परत उभयतो वेति, तथाहि—मांसादाः स्वमांसान्येवाग्निनाप्रताप्य भक्षयन्ते, तथा मांसरसपायिनो निजपूयरुधिराणि तप्तत्रपूणि च पाययन्ते, तथा मत्स्यघातकलुब्ध-कादयस्तथैव छिद्यन्ते भिद्यन्ते यावन्मार्थन्त इति, तथाऽनृतभाषिणां तन्स्मारयित्वा जिह्वाश्चेच्छिद्यन्ते, (ग्रन्थाग्रम् ४०००) तथा पूर्वजन्मनि परकीयद्रव्यापहरिणामङ्गो-पाङ्गान्यपह्नन्ते तथा पारदारिकाणां वृषणच्छेदः शालमल्युपगृहनादि च तै कार्यन्ते एवं महापरिग्रहारम्भवतां क्रोधमानमायालोभिनां च जन्मांतरस्वकृतक्रोधादिदुष्कृ-तस्मारणेन तादृग्विधमेव दुःखमुत्पाद्यते, इतिकृत्वा सुपूच्यते यथा वृत्तं कर्म तादृ-ग्भूत एव तेषां तत्कर्मविपाकापादितो भार इति ॥ २६ ॥ किञ्चान्यत्—

टोकार्थ—अब शास्त्रकार इस उद्देशकके अर्थको समाप्त करते हुए कहते हैं—इस मनुष्यभवमें जो जीव दूसरेको बञ्चन करनेमें प्रवृत्त रहता है वह वस्तुतः अपने अत्माको ही बञ्चित करता है। वह दूसरे प्राणीका घातरूप अल्प मुखके लोभसे अपने आत्माको बञ्चित करके बहुत भव करता हुआ सैकड़ों और हजारों बार मच्छली पकडनेवाले मल्लाह आदि तथा मृगवध करनेवाले व्याध आदि अधम जातिमें जन्म लेता है। उन जन्मोंमें वह विषयलम्पट तथा पुण्यसे विमुख होकर महाघोर और अति दारुण नरकस्थानको प्राप्त करता है। नरकमें रहनेवाले क्रूरकर्मी जीव परस्पर एक दूसरेको दुःख उत्पन्न करते हुए चिरकालतक निवास करते हैं। इसका कारण बताते हुए शास्त्रकार कहते हैं जिस जीवने पूर्व जन्ममें जैसे अध्यसाय से नीच और उससे भी नीच कर्म किये हैं उसी प्रकारकी वेदना उस जीवको प्राप्त होती है। वह वेदना अपने आपभी होती है तथा दूसरे के द्वारा भी होती है और दोनोसे भी होती है। जो पूर्व जन्ममें मांसहारी थे उनको उनकाही मांस आगमें पकाकर खिलाया जाता है तथा जो पूर्वजन्ममें मांसका रस पीते थे उनको उनकाही पीव और रक्त पिलाया जाता है अथवा उन्हें गलाया हुआ सोसा पिलाया जाता है। तथा पूर्वजन्मके मत्स्यघाती और लुब्धक आदि जैसे वे मच्छली और मृग आदिका घात करते थे उसी तरह काटे जाते हैं और मारे जाते हैं। तथा जो मिथ्याभाषण करते थे उन्हें मिथ्याभाषणका स्मरण कराकर उनकी जिन्हा काट ली जाती है। जो पूर्व जन्ममें दूसरेका द्रव्य हरण करते थे उनके अङ्ग और उपाङ्ग काटलिये जाते हैं, जो परस्त्रीका सेवन करते थे उनका अण्डकोश काट लिया जाता है तथा उन्हें शाल्मलि वृक्षका आलिङ्गन कराया जाता है। इसी तरह जो महारम्भी और महापरिग्रही एवं क्रोध, मान, मायासे युक्त और महापरिग्रही थे उनको उनके जन्मान्तर के क्रोध आदिको स्मरण कराकर उसी तरहका दुःख दिया जाता है अतः शास्त्रकारने यह ठीकही कहा है कि—जिसने जैसा कर्म किया है उसके अनुसारही उसे दुःखकी प्राप्ति होती है। २६

**मूलम्—समज्जिण्त्ता कलुसं अणज्जा, इट्ठेहि कंतेहि य विप्पहूणा।
ते दुब्धिगंधे कसिणे य फासे, कम्मोवगा कुणिमे आवसंति॥२७॥**

(छाया) समर्ज्य कलुपमनार्या इट्ठैः कान्तैश्च विप्रहीनाः

ते दुरभिगन्धे कृत्स्नेऽस्पर्शे कर्मोपगताः कुणिमे आवसन्तीति ब्रवीमि।

(अन्वयार्थ) (अणज्जा) अनार्य्य पुरुष, (कलुसं समज्जिण्त्ता) पाप उपार्जन करके (इट्ठेहि कंतेहि य विप्पहूणा) इष्ट और प्रियसे रहित होकर (दुब्धिगंधे) दुर्गन्धसे भरे (कसिणे य फासे) अशुभ स्पर्शवाले (कुणिमे) मांसरुधिरादिपूर्ण नरकमें (कम्मोवगा) कर्मवशीभूत होकर (आवसंति) निवास करते हैं ।

(भावार्थ) अनार्य्य पुरुष पाप उपार्जन करके इष्ट और प्रिय से रहित दुर्गन्ध भरे अशुभ स्पर्शवाले मांस रुधिरादि पूर्ण नरकमें कर्मवशीभूत होकर निवास करते हैं ।

(टीका) अनार्या अनार्यकर्मकारित्वाद्धिसानृतस्तेयादिभिराश्रवद्वारैः 'कलुषं' पापं 'समर्ज्य' अशुभकर्मोपचयं कृत्वा 'ते' क्रूरकर्माणो 'दुरभिगन्धे' नरके आवसन्तीति संटङ्कः, किम्भूताः ?—'इष्टैः' शब्दाभिर्विषयैः 'कमनीयैः' कान्तैर्वि-विधं प्रकर्षेण हीना त्रिप्रमुक्ता नरके वसन्ति, यदिवा—यदर्थं कलुषं समर्जयन्ति तैर्मातापुत्रकलत्रादिभिः कान्तैश्च विषयैर्विप्रमुक्ता एकाकिनस्ते 'दुरभिगन्धे' कुथितकलेवरातिशायिनि नरके 'कृत्स्ने' संपूर्णेऽत्यन्ताशुभस्पर्शे एकान्तोद्वेजनीयेऽशुभ-कर्मोपगताः 'कुणिमे'ति मांसपेशीरुधिरपूयान्त्रफिफ्फिसकश्मलाकुले सर्वामेध्याधमे बीभत्सदर्शने हाहारवाक्रन्देन कष्टं मा तावदित्यादिशब्दवधिरितदिगन्तराले परमा-धमे नरकावासे आ—समन्तादुत्कृष्टतस्त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमाणि यावद्यस्यां वा नरक-पृथिव्यां यावदायुस्तावद् 'वसन्ति' तिष्ठन्ति, इतिः परिसमाप्त्यर्थे, ब्रवीमीति पूर्ववत् ॥ २७ ॥

(टीकार्थ) अनार्य्य पुरुष अनार्य्य कर्मका सेवन करनेवाले हैं इस लिये वे हिंसा, अठ और चोरी आदि आश्रवोंका सेवन करके खूब अशुभ कर्मकी वृद्धि करते हैं, ऐसा करके वे क्रूरकर्मी जीव, दुर्गन्धयुक्त नरकमें निवास करते हैं वे नारकि जीव कैसे हैं ? सो बताते हैं—वे, इष्ट शब्दादि विषय तथा प्रिय पदार्थोंसे हीन होकर नरकमें निवास करते हैं । अथवा वे जीव, जिन माता, पिता, पुत्र और स्त्री के लिये पापका उपार्जन करते हैं उनसे रहित होकर अकेले सडे हुए मूर्देसे भी ज्यादा वदवृद्धार तथा जिसका स्पर्श अत्यन्त उद्वेग जनक है तथा जो मांस, चर्बी, रक्त, पीव, फिफ्फिश आदि अशुचि पदार्थोंसे भग हुआ अत्यन्त घृणा-स्पद है एवं हाहाकार के शब्द से जो दिशाओंको बहरा बनानेवाला है ऐसे अति नीच नर-कमें उन्कृष्ट तैतीस सागरोपम कालकी आयुसे निवास करते हैं । इति शब्द समाप्ति अर्थमें है ब्रवीमि पूर्ववत् है । २७

त्तिबेमि ॥ इति निरयविभक्ति ए पढमो उद्देशो समत्तो ॥ (गाथाग्रं ३३६)

इति नरकविभक्तेः प्रथमोद्देशकः समाप्तः ॥

यह नरक विभक्तिका प्रथम उद्देशक समाप्त हुआ ।

अथ पञ्चमाध्ययनस्य द्वितीयोद्देशकः प्रारभ्यते ॥

उक्तः प्रथमोद्देशकः, साम्प्रतं द्वितीयः समारभ्यते—अस्य चायमभिसम्बन्धः, इहानन्तरोद्देशके यैः कर्मभिर्जन्तवो नरकेप्रत्यघन्ते यादृगवस्थाश्च भवन्त्येतत्प्रतिपादितम्, इहापि विशिष्टतरं तदेव प्रतिपाद्यते, इत्यनेन संबन्धेनायातस्यास्योद्देशकस्य सूत्रानुगमे अस्खलितादिगुणोपेतं सूत्रमुच्चारणीयं, तच्चेदम्—

अब पांचवें अध्ययनका दूसरा उद्देशक आरम्भ किया जाता है—प्रथम उद्देशक कहा जा चुका अब दूसरा उद्देशक आरम्भ किया जाता है । इसका सम्बन्ध यह है पहले उद्देशकमें प्राणिवर्ग जिन कर्मोंके अनुष्ठानसे नरकमें उपाय होते हैं और वहां उनकी जो दशा होती है सो कहा गया है अब इस उद्देशकमें भी वही बात विशेषरूपसे बताई जाती है । इस सम्बन्धसे आये हुए इस उद्देशकके सूत्रानुगममें अस्खलित आदि गुणोंके साथ सूत्रका उच्चारण करना चाहिये वह सूत्र यह है—

(मूल) अहावरं सासयदुःखधम्मं, तं भे पवक्खामि जहातहेणं ।
वाला जहा दुक्कडकम्मकारी, वेदंति कम्माइं पुरेकडाइं ॥ १ ॥

(छाया) अथापरं शाश्वतदुःखधर्मं, तं भवतां प्रवक्ष्यामि याथातथ्येन
वाला यथा दुष्कृतकर्मकारिणो, वेदयन्ति कर्माणि पुराकृतानि ।

(अन्वयार्थ) (अह) इसके पञ्चात् (सामयदुःखधम्म) निरन्तर दुःख देना जिसका धर्म है ऐसे (अवरं) दूसरे (तं) नरकके विषयमें (भो) आपको जाहातहेणं) ठीक ठीक (पवक्खामि) मैं कहूंगा । (जहा) जिस प्रकार (दुक्कडकम्मकारी) पापकर्म करनेवाले (वाला) अज्ञानी जीव (पुरेकडाइं कम्माइं वेदंति) पूर्वजन्ममें किये हुए अपने कर्मोंका फल भोगते हैं ।

(भावार्थ) श्री मुधमात्त्वामी जन्मून्त्वामी आदि अपने शिष्य वर्गसे कहते हैं कि अब मैं निरन्तर दुःख देनेवाले दूसरे नरकके विषयमें आपको ठीक ठीक उपदेश करूंगा । पापकर्म करनेवाले प्राणिगण जिसप्रकार अपने पापका फल भोगते हैं सो बताऊंगा ।

(टीका) 'अथ' इत्यनन्तर्ये 'अपरम्' इत्युक्तादन्यद्वक्ष्यामीत्युत्तरेण सम्बन्धः, शाश्वद्भवतीति शाश्वतं—यावदायुस्तच्च तद्दुःखं च शाश्वतदुःखं तद्धर्मः—स्वभावो यस्मिन् यस्य वा नरकस्य स तथा तम्, एवम्भूतं नित्यदुःखस्वभावमक्षिनिमेषमपि कालमविद्यमानसुखलेशं 'याथातथ्येन' यथा व्यवस्थितं तथैव कथयामि, नात्रो-

पचारोऽर्थवादो वा विद्यत इत्यर्थः, 'बालाः' परमार्थमजानाना विषयसुखलिप्सवः साम्प्रतेक्षणः कर्मविपाकमनपेक्षमाणा 'यथा' येन प्रकारेण दुष्टं कृतं दुष्कृतं तदेव कर्म-अनुष्ठानं तेन वा दुष्कृतेन कर्म-ज्ञानावरणादिकं तद्दुष्कृतकर्म तत्कर्तुं शीलं चेपां ते दुष्कृतकर्मकारिणः त एवम्भूताः 'पुराकृतानि' जन्मान्तरार्जितानि कर्माणि यथा वेदयन्ति तथा कथयिष्यामीति ॥ १ ॥ यथाप्रतिज्ञातमाह-

(टीकार्थ) अथ शब्द आनन्तर्य्य अर्थात् इसके पश्चात् इस अर्थमें आया है । जो बातें पहले बताई जा चुकी हैं उनसे दूसरी बातें अब मैं बताऊंगा यह आगेसे सम्बन्ध मिला लेना चाहिये । जो शश्वत् अर्थात् आयु रहनेतक होता है उसे शाश्वत कहते हैं । जो आयुभर दुःख देता है ऐसा जिसका स्वभाव है ऐसे नरकको शाश्वत दुःखधर्म कहते हैं । वह नरक सदा प्राणियोंको दुःख देता रहता है उसमें एक पलभरभी सुखका लेशभी नहीं मिलता है । ऐसे नरकको, जैसा वह है वैसाही कहूंगा किसी प्रकारका आरोप अथवा घटा वढाकर नहीं जो पुरुष बाल अर्थात् परमार्थको नहीं देखते हैं तथा कर्मके फलका विचार नहीं करके पाप-कर्म करते हैं अथवा बुरे अनुष्ठानके द्वारा ज्ञानावरणीयादि कर्मोंका सेवन करते हैं वे पापी जीव, पूर्वजन्मोपार्जित दुःखका फल जिस प्रकार नरकमें भोगते हैं सो मैं कहूंगा । १

(मूल) हत्थेहि पाएहि य बंधिऊणं, उदरं विकत्तंति खुरासिएहिं ।
गिण्हित्तु बालस्स विहत्तु देहं, वद्धं थिरं पिट्ठतो उद्धरंति ॥ २ ॥

(छाया) हस्तेषु पादेषु च बध्ध्वा, उदरं विकर्त्तयन्ति क्षुरप्रासिभिः
गृहीत्वा बालस्य विहतं देहं बध्धं स्थिरं पट्टत उद्धरन्ति ।

(अन्वयार्थ) (हत्थेहि पाएहि य बंधिऊणं) परमाधार्मिक नारकी जीवोंका हाथ पैर बाँधकर (क्षुरासिएहि) अस्तुरा और तलवारके द्वारा (उदरं विकत्तंति) उनका पेट फाड़ देते हैं । (बालस्स) तथा अज्ञानी नारकि जीवकी (विहत्तु देहं) लाठी आदिके प्रहारसे अनेक प्रकार ताड़नकी हुई देहको (गिण्हित्तु) ग्रहण करके (वद्धं) चमड़ेको (थिरं) बलात्कारपूर्वक (पिट्ठतो) पीठसे (उद्धरंति) खींचलेते हैं ।

(भावार्थ) परमाधार्मिक, नारकि जीवोंका हाथ पैर बाँधकर अस्तुरा और तलवार आदिसे उनका पेट फाड़ देते हैं । तथा अज्ञानी नारकि जीवकी देहको लाठी आदि के प्रहार से चूर चूर करके फिर उसे पकड़कर उसके पीठकी चमड़ी उखाड़ लेते हैं ।

(टीका) परमाधार्मिकास्तथाविधकर्मोदयात् श्रीडायमानाः तान्नारकान् हस्तेषु

पादेषु बद्धोदरं 'क्षुरप्रासिभिः' नानाविधैरायुधविशेषैः 'विकर्तयन्ति' विदारयन्ति, तथा परस्य बालस्येवाकिञ्चित्करत्वाद्बालस्य लकुटादिभिर्विविधं 'हतं' पीडितं देहं गृहीत्वा 'वध्नं' चर्मशकलं 'स्थिरं' बलवत् 'पृष्ठतः' पृष्ठदेशे 'उद्धरन्ति' विकर्तयन्त्येवमग्रतः पार्श्वतश्चेति ॥ २ ॥ अपि च—

(टीकार्थ) पूर्वगाथामें जो प्रतिज्ञा की गई है उसके अनुसार वर्णन करते हैं—उम प्रकारके कर्मके उदय होनेसे दूसरेको दुःख देनेमें रूपांत होनेवाले परमाधार्मिक उन नारकि जीवोंका हाथ पैर बाँधकर तीव्र अस्तुरा और तलवार आदि अनेक प्रकारके शस्त्रोंमें उनका पेट फाड़ देते हैं । तथा जो बालक के समान कुलभी करनेमें समर्थ नहीं हैं ऐसे दूसरे नारकि जीवोंके शरीरको लोठी आदिके द्वारा विविध प्रकारसे हनन करके पश्चात् उसे पकड़कर बलाकारसे उसके पीठका चमड़ा खींच लेते हैं । इसी तरह पार्श्व भाग तथा अग्रभागका चमड़ाभी खींच लेते हैं । २

मूलम्—वाहूँ पकत्तंति य मूलतो से, थूलं वियासं मुहे आडहंति ।
रहंसि जुत्तं सरयंति बालं, आरुस्स विज्जंति तुदेण पिठे ॥ ३ ॥

(छाया) वाहून् प्रकर्तयन्ति समूलतस्तस्य, स्थूलं विकाशं मुखे आदहन्ति
रहंसि युक्तं स्मरयन्ति बालमारुप्य विध्यन्ति तुदेन पृष्ठे ।

(अन्वयार्थ) (से वाहूँ) नरकपाल, नारकि जीवकी भुजाको (मूलतो) जड़से (पकत्तंति) काट लेते हैं । (मुहे वियासं) तथा उनका मुख फाड़कर (थूलं) जलते हुए लोहके बड़े बड़े गोले डालकर (आडहंति) जलाते हैं । (रहंसि) तथा एकान्तमें (जुत्तं) उनके जन्मान्तरके कर्मको (स्मरयंति) स्मरण कराते हैं । (आरुस्स) तथा बिना कारणही कोप करके (तुदेन) चायुकसे (पिठे) पीठमें (विज्जंति) ताडन करते हैं ।

(भावार्थ) नरकपाल, नारकि जीवकी भुजाको जड़से काटलेते हैं तथा उनका मुख फाड़कर उसमें तप्तलोहका गोला डालकर जलाते हैं । एवं एकान्तमें ले जाकर उनके पूर्वकृत कर्मको याद कराते हैं तथा बिना कारण कोप करके चायुक से उनकी पीठपर मारते हैं ।

(टीका) 'से' तस्य नारकस्य तिसृषु नरकपृथिवीषु परमाधार्मिका अपरनारकाश्च अधस्तनचतसृषु चापरनारका एव मूलत आरभ्यवाहून् 'प्रकर्तयन्ति' छिन्दन्ति तथा 'मुखे' विकाशं कृत्वा 'स्थूलं' बृहत्तप्तायोगोलादिकं प्रक्षिपन्त आ—

समन्ताद्दहन्ति । तथा 'रहसि' एकाकिनं 'युक्तम्' उपपन्नं युक्तियुक्तं स्वकृतवेद-
नानुरूपं तत्कृतजन्मान्तरानुष्ठानं तं 'बालम्' अज्ञं नारकं स्मारयन्ति, तद्यथा—
तप्तत्रपुपानावसरे मद्यपस्त्वमासीस्तथा स्वमांसभक्षणावसरे पिशिताशी त्वमासीरि-
त्येवं दुःखानुरूपमनुष्ठानं स्मारयन्तः कदर्थयन्ति, तथा—निष्कारणमेव 'आरूढ्य'
कोपं कृत्वा प्रतोदादिना पृष्ठदेशे तं नारकं परवशं विध्यन्तीति ॥ ३ ॥ तथा—

(टीकार्थ) तीन नरकभूमियोंमें परमाधार्मिक और दूसरे नारकीजीव तथा नीचेकी चार
नरकभूमियों में रहनेवाले दूसरे नारकीजीव नारकि जीवोंकी भुजाको जड़से काटलेते हैं, तथा-
मुख फाड़कर उसमें तप्त लोहका बड़ा गोला डालकर जलाते हैं, तथा एकान्तमें उन नारकि-
ओंको लेजाकर अपने द्वारा दीजाती हुई वेदनाके अनुरूप उनके द्वारा किये हुए दूसरे
जन्मोंके कर्मोंको उन अज्ञानी नारकिओंको स्मरण कराते हैं । जैसे कि—गरम सीसा पीलाते
समय वे कहते हैं कि—तुम खूब मद्य पीते थे, तथा उनके शरीरके मांसको खिलाने समय
कहते हैं कि तुम खूब मांस खाते थे, इस प्रकार दुःखके अनुरूप उनके कर्मको स्मरण कराते
हुए उनको पीडा देते हैं । तथा विनाकारणही क्रोध करके चाबुक आदिके द्वारा परवश
नारकि जीवको वे पीठमें ताडन करते हैं । ३

(मूल) अयं व तत्तं जलियं सजोड्, तऊवमं भूमिमणुकमंता ।
ते डज्जमाणा कलुणं थणंति, उसुचोइया तत्तजुगेसु जुत्ता ॥ ४ ॥

(छाया) अयइव ज्वलितां सज्योतिस्तदुपमां भूमिमनुक्रामन्तः
ते दह्यमानाः करुणं स्तनन्ति इषुचोदितास्तप्तयुगेषु युक्ताः ।

(अन्वयार्थ) (अयं व) तप्त लोहका गोलाके समान (सजोड्) ज्योतिसहित (जलियं)
जलती हुई (तत्तं) तप्त भूमिकी (तऊवमं) उपमा योग्य (भूमि) भूमि में (अणुकमंता) चलते
हुए (ते) वे नारकि जीव, (डज्जमाणा) जलते हुए (कलुणं थणंति) करुण रोदन करते हैं
(उसुचोइया) तथा प्रतोद से मारकर प्रेरितकिये हुए (तत्तजुगेसु जुत्ता) तथा तप्त जुए में जोडे
हुए वे करुण रोदन करते हैं ।

(भावार्थ) तप्त लोहका गोलेके समान जलती हुई ज्योतिसहित भूमि में चलते हुए
नारकि जीव जलतेहुए करुण क्रन्दन करते हैं तथा वैलकी तरह प्रतोद मारकर प्रेरित किये
हुए और तप्त जुए में जोडेहुए वे नारकि जीव रोदन करते हैं ।

(टीका) तप्तायोगोलकसन्निभां ज्वलितज्योतिर्भूतां तदेवंरूपां तदुपमां वा भूमिम् 'अनुक्रामन्तः' तां ज्वलितां भूमिं गच्छन्तस्ते दक्षमानाः 'करुणं' दीन-विस्वरं 'स्तनन्ति' रारटन्ति तथा तप्तेषु युगेषु युक्ता गलिबलीवर्दा इव इषुणा प्रतो-दादिरूपेण विध्यमानाः स्तनन्तीति ॥ ४ ॥ अन्यच्च—

(टीकार्थ) जलते हुए लोहके गोलेके समान जलती हुई ज्योतिस्वरूप पृथिवीके समान पृथिवीमे चलते हुए नारकि जीव जलते हुए दीनस्वर से रोदन करते हैं तथा गरम जुग में जोते हुए और बैलकी तरह चाबुक आदिसे मारकर चलनेके लिये प्रेरित किये हुए रोदन करते हैं । ४

(मूल) बाला बला भूमिमणुकमंता, पविज्जलं लोहपहं च तत्तं ।
जंसीऽभिदुग्गंसि पवज्जमाणा, पेसेव दंडेहिं पुराकरंति ॥ ५ ॥

(छाया) बालाः बलाद् भूमि मनुक्राम्यमाणाः पिच्छिलां लोहपथमिवत्तप्ताम्
यस्मिन् अभिदुर्गे प्रपद्यमानाः प्रेष्यानिव दण्डैः पुरः कुर्वन्ति ।

(अन्वयार्थ) (बाला) अज्ञानी नारकिजीव, (लोहपहंवत्तत्तं) जलता हुआ लोहमय मार्गके समान तपी हुई (पविज्जलं) तथा रक्त और पीवके द्वारा पिच्छिल (भूमि) भूमिपर (बाला) बलात्कारसे परमाधार्मिकों के द्वारा (अणुकमंता) चलाये जाते हुए बुरी तरह चिद्धाते हैं । (जंसी अभिदुग्गंसि) नारकिजीव कुम्भी अथवा शाल्मलि आदि जिस कठिन स्थानपर (पवज्जमाणा) परमाधार्मिकोंके द्वारा चलनेके लिये प्रेरित किये हुए जय ठीक नहीं चलते हैं (पेसेव दंडेहिं पुरा करति) तब कुपित होकर परमाधार्मिक दण्डके द्वारा बैलकी तरह उन्हें आगे चलाते हैं ।

(भावार्थ) परमाधार्मिक, निर्विवेकी नारकिजीवोंको लोहमय मार्गके समान तप्त भूमिपर बलात्कार से चलाते हैं तथा रुधिर और पीवसे पिच्छिल (कीचडवाली) भूमिपर भी उनको चलनेके लिये बाध्य करते हैं । जिस कठिन स्थानमें जाते हुए नारकिजीव रुकते हैं उस स्थानमें बैलकी तरह दण्ड आदिस मारकर उन्हें वे ले जाते हैं ।

(टीका) 'बाला' निर्विवेकिनः प्रज्वलितलोहपथमिव तप्तां भुवं 'पविज्जलं'-ति रुधिरपूयादिना पिच्छिलां बलादनिच्छन्तः 'अनुक्राम्यमाणाः' प्रेर्यमाणा विर-समारसन्ति, तथा 'यस्मिन्' अभिदुर्गे कुम्भीशाल्मल्यादौ प्रपद्यमाना नरकपाल-चोदिता न सम्यग्गच्छन्ति, ततस्ते कुपिताः परमाधार्मिकाः 'प्रेष्यानिव' कर्मक-रानिव बलीवर्दवद्वा दण्डैर्हत्वा प्रतोदनेन प्रतुद्य 'पुरतः' अग्रतः कुर्वन्ति, न ते स्वे-च्छया गन्तुं स्थातुं वा लभन्त इति ॥ ५ ॥ किञ्च—

(टीकार्थ) नरकपाल, निर्विवेकी नारकिजीवोंको जलाते हुए लोहमय मार्गके समान उष्ण तथा रक्त और पीवकी अधिकताके कारण पंकिल भूमिपर उनकी इच्छा न होनेपरभी वलात्कारसे चलाते हैं । नारकिजीव उक्त भूमिपर चलते हुए बुरी तरह शब्द करते हैं । अति विषम कुम्भी और शाल्मलि आदि जिस नरकमें परमाधार्मिक जानेके लिये उनको प्रेरित करते हैं उस भूमिमें जो अच्छी तरह नहीं चलते हैं उनपर क्रोधित होकर वे नोकरकी तरह अथवा बैलकी तरह डंडा या चाबुकसे मारकर आगे चलाते हैं । वे नारकिजीव अपनी इच्छासे नतो कहीं जाने पाते हैं और न रहने पाते हैं । ५

(मूल) ते संपगाढंसि पवज्जमाणा, सिलाहि हम्मंति निपातिणीहिं ।
संतावणी नाम चिरट्टितीया, संतप्पती जत्थ असाहुकम्मा ॥ ६ ॥

(छाया) ते सम्प्रगाढं प्रपद्यमानाः शिलाभिर्हन्यन्ते निपातिनीभिः
संतापनी नाम चिरस्थितिका सन्तप्यते यत्रासाधुकर्मा ।

(अन्वयार्थ) (ते) वे नारकी जीव, (संपगाढंसि) बहुत वेदनायुक्त असह्य नरक में (पवज्जमाणा) गये हुए (निपातिणीहिं) सम्मुख गिरनेवाली (सिलाहिं) शिलाओंके धारा (हम्मंति) मारे जाते हैं । (संतावणी नाम) संतापनी यानी कुम्भी नामक नरक (चिरट्टितीया) चिरकालतक स्थितिवाला है (जत्थ) जिसमें (असाहुकम्मा) पामकर्म करनेवाला जीव (संतप्पती) ताप भोगता है ।

(भावार्थ) तीव्र वेदनायुक्त नरकमें पड़े हुए नारकिजीव सामनेसे गिरती हुई शिलाओंसे मारे जाते हैं । कुम्भी नामके नरकमें गये हुए प्राणियोंकी स्थिति बहुत कालकी होती है । पापी उसमें चिरकालतक ताप भोगते हैं ।

(टीका) 'ते' नारकाः 'सम्प्रगाढ' मिति बहुवेदनमसह्यं नरकं मार्गं वा प्रपद्यमाना गन्तुं स्थातुं वा तत्राशक्नुवन्तोऽभिमुखपातिनीभिः शिलाभिरसुरैर्हन्यन्ते, तथा सन्तापयतीति सन्तापनी-कुम्भी सा च चिरस्थितिका तद्वतोऽसुमान् प्रभृतं कालं यावदतिवेदनाग्रस्त आस्ते यत्र च 'सन्तप्यते' पीड्यतेऽत्यर्थम् 'असाधु-कर्मा' जन्मान्तरकृताशुभानुष्ठान इति ॥ ६ ॥ तथा—

(टीकार्थ) वे नारकिजीव बहुत वेदनावाले असह्य नरक अथवा मार्गमें गये हुए वहांसे हटजाने तथा रहनेमें असमर्थ होते हुए असुरोंके द्वारा सामनेसे आनेवाली शिलाओंके द्वारा मारे जाते हैं । जो प्राणियोंको चारो तरफसे ताप देती है उसे सन्तापनी कहते हैं वह कुम्भी

नरक है उसकी स्थिति चिरकालकी है अर्थात् उस कुम्भी नरकमें गया हुआ प्राणी चिरकाल-तक अत्यन्त वेदना भोगता रहता है तथा पूर्वजन्ममें पाप कियाहुआ प्राणी उस कुम्भीमें जाकर अत्यन्त ताप भोगता है । ६

(मूल) कन्दूसु पक्खिप्प पयंति वालं, ततोवि दड्ढा पुण उप्पयंति ।
ते उड्ढकाएहिं पखज्जमाणा, अवरेहिं खज्जंति सणप्फएहिं ॥७॥

(छाया) कन्दुसु प्रक्षिप्य पचन्ति वालं, ततोऽपि दग्धाः पुनरुत्पतन्ति
ते ऊर्ध्वकायैः प्रखाद्यमाना अपरैः खाद्यन्ते सनखपदैः ।

(अन्वयार्थ) (वालं) निर्दिवेकी नारकि जीवको (कंदूसु) गेंदके समान आकारवाले नरक में (पक्खिप्प) डालकर (पयंति) परमाधार्मिक पकाते हैं । (दड्ढा) जलते हुए वे नारकि जीव (ततोवि) वहांसे (पुण उप्पयंति) फिर ऊपर उड़ते हैं (ते) वे नारकि जीव (उड्ढकाएहिं) द्रोणकाकके द्वारा खाये जाते हैं (अवरेहिं सणप्फएहिं) तथा दूसरे सिंह व्याघ्र आदिके द्वाराभी खाये जाते हैं ।

(भावार्थ) नरकपाल, निर्दिवेकी नारकि जीवको गेंदके समान आकारवाली कुम्भीमें डालकर पकाते हैं, फिर वे वहांसे भुने जाते हुए चनेकी तरह उड़कर ऊपर जाते हैं वहां वे द्रोण काक द्वारा खाये जाते हैं जब वे दूसरी ओर जाते हैं तब सिंह व्याघ्र आदिके द्वारा खाये जाते हैं ।

(टीका) तं 'वालं' वराकं नारकं कन्दुषु प्रक्षिप्य नरकपालाः पचन्ति, ततः पाकस्थानात् ते दह्यमानाश्चणका इव भृज्यमाना ऊर्ध्वं पतन्त्युत्पतन्ति, ते च ऊर्ध्व-मुत्पतिताः 'उड्ढकाएहिं'ति द्रोणैः काकैर्वैक्रियैः 'प्रखाद्यमाना' भक्ष्यमाणा अन्यतो नष्टाः सन्तोऽपरैः 'सणप्फएहिं'ति सिंहव्याघ्रादिभिः 'खाद्यन्ते' भक्ष्यन्ते इति ॥ ७ ॥ किञ्च—

(टीकार्थ) नरकपाल, निर्दिवेकी विचारे नारकिजीवको गेंदके समान आकारवाले नरकमें डालकर पकाते हैं । वहाँ चनेकी तरह पकते हुए वे जीव वहांसे ऊपर उड़कर जाते हैं । ऊपर उड़कर गये हुए वे प्राणी वैक्रिय द्रोण काकके द्वारा खाये जाते हैं । और वहांसे दूसरी ओर गये हुए वे सिंह व्याघ्र आदि नखवाले जानवरोंसे खाये जाते हैं । ७

(मूल) समूसिधं नाम विधूमठाणं, जं सोयतत्ता कलुणं थणंति ।
अहोसिरं कट्टु विगत्तिऊणं, अयं व सत्थेहिं समोसवेति ॥ ८ ॥

(छाया) समुच्छ्रितं नाम विधूमस्थानं, यत् शोकतप्ताः करुणं स्तनन्ति
अधः शिरः कृत्वा विकर्त्यायोवत् शस्त्रैः खण्डशः खण्डयन्ति ।

(अन्वयार्थ) (समूसिधं नाम विधूमठाणं) ऊंची चिताके समान धूमरहित अग्निका एक स्थान है (जं) जिस स्थानको प्राप्त करके (सोयतत्ता) शोकतप्त नारकि जीव (कलुणं थणंति) करुण रोदन करते हैं । (अहो सिरं कट्टु) नरकपाल नारकि जीव के शिरको नीचा करके (विगत्तिऊणं) तथा उसकी देहको काटकर (अयं व सत्थेहिं) लोहके शस्त्रसे (समोसवेति) खण्ड खण्ड काट डालते हैं ।

(भावार्थ) ऊंची चिताके समान निर्धूम अग्निका एक स्थान है । वहां गये हुए नारकि जीव शोकसे तप्त होकर करुण रोदन करते हैं । परमाधार्मिक, उन जीवोंका शिर नीचे करके उनका शर काट डालते हैं तथा लोहके शस्त्रोंसे उनकी देहको खण्ड खण्ड करदेते हैं ।

(टीका) सम्यगुच्छ्रितं-चितिकाकृति, नामशब्दः सम्भावनायां, सम्भाव्यन्ते एवंविधानि नरकेषु यातनास्थानानि, विधूमस्य-अग्नेः स्थानं विधूमस्थानं यत्प्राप्य शोकवितप्ताः 'करुणं' दीनं 'स्तनन्ति' आक्रन्दन्तीति, तथा अधःशिरः कृत्वा देहं च विकर्त्यायोवत् 'शस्त्रैः' तच्छेदनादिभिः 'समोसवेति'ति खण्डशः खण्डयन्ति ॥ ८ ॥ अपि च—

(टीकार्थ) चिताके समान एक धूमरहित अग्निका स्थान है, यहां नाम शब्द संभावना अर्थमें आया है । नरकमें ऐसा पीडाका स्थान होना सम्भव है यह नाम शब्द वतलाता है । उस स्थानको प्राप्त नारकिजीव शोकसे तप्त होकर करुण रोदन करते हैं । तथा नरकपाल उनका शिर नीचा करके और देहको लोहके शस्त्रोंसे काटकर खण्ड खण्ड करदेते हैं । ८

(मूल) समूसिया तत्थ विसूणियंगा, पक्खीहिं खज्जंति अओमुहेहिं ।
संजीवणी नाम चिरट्ठितीया, जंसी पया हम्मइ पावचेया ॥ ९ ॥

(छाया) समुच्छ्रिता स्त्र विशूणिताङ्गाः पक्षिभिः खाद्यन्तेऽयोमुषैः
संजीवनी नाम चिरस्थितिका, यस्यां प्रजाः हन्यन्ते पापचेतसः ।

(अन्वयार्थ) (तत्र) उस नरकमें (अधोमुख करके लटकाये हुए (विष्णु-यंग) तथा शरीरका चमड़ा उखाड़ लिये हुए नारक जीव, (अधोमुखे) लोहका मुखवाले (पक्कीहिं) पक्षियोंके द्वारा (गर्जनि) खाये जाते हैं । (संजीवनी नाम चिगृहीतीया) नरककी भूमि संजीवनी कहलाती है क्योंकि मरण कष्ट पाकर भी प्राणी उसमें मरने नहीं हैं तथा उसकी आयु बहुत होती है (जमी) जिस नरकमें (पापके) पापी (प्राणी) प्रजा (हन्मद) मारी जाती है ।

(भावार्थ) उस नरकमें अधोमुख करके लटकाये हुए तथा शरीरका चमड़ा उखाड़ लिये हुए प्राणी लोहमुखवाले पक्षियों के द्वारा खाये जाते हैं । नरककी भूमि संजीवनी कहलाती है क्योंकि मरणके समान कष्ट पाकर भी प्राणी आयु शेष रहनेपर मरते नहीं हैं तथा उस नरकमें गये हुए प्राणियोंकी आयुभी बहुत होती है । पापी जीव उस नरकमें मारे जाते हैं ।

(टीका) 'नत्र' नरके स्तम्भादौ ऊर्ध्ववाहवोऽधःशिरसो वा श्वपाकैर्वस्तवच्छ-
म्विता सन्तः 'विष्णुयंग' इति उक्तत्वाद्वा अपगतत्वचः पक्षिभिः 'अधोमुखैः'
वज्रचञ्चुभिः काकगृध्रादिभिर्भक्ष्यन्ते तदेवं ते नारका नरकपालापादितैः परस्पर-
कृतैः स्वाभाविकैर्वा छिन्ना भिन्नाः कथिता मूर्च्छिताः सन्तो वेदनाममुद्घातगता
अपि सन्तो न म्रियन्ते अतो व्यपदिश्यते सञ्जीवनीवत् सञ्जीवनीजीवितदात्री
नरकभूमिः, न तत्र गतः खण्डशङ्खिन्नोऽपि म्रियते स्वायुषि सतीति, सा च चिर-
स्थितिकोत्कृष्टतत्त्वयस्त्रिंशत् यावत्सागरोपमाणि, यस्यां च प्राप्ताः प्रजायन्त इति
प्रजाः—प्राणिनः पापचेतसो हन्यन्ते मुद्गरादिभिः, नरकानुभावाच्च मुसूर्पवोऽप्यत्य-
न्तपिष्टा अपि न म्रियन्ते, अपितु पारदवन्मिलन्तीति ॥ ९ ॥ अपि च—

(टीकार्थ) उस नरकमें स्वभा आदिमें ऊपर मुजा और नीचे मन्तक करके चाण्डालोंके द्वारा मृत शरीरकी तरह लटकाये हुए तथा चमड़ा उखाड़े हुए नारकजीव, वज्रके चोंचवाले काक और गीब आदि पक्षियोंके खाये जाते हैं । इस प्रकार वे नारक जीव, नरकपालोंके द्वारा अथवा परस्पर एक दूसरेके द्वारा छेदन भेदन किये हुए तथा उखाले हुए मूर्च्छित होकर वेदनाकी अधिकताका अनुभव करते हुए भी मरने नहीं हैं इसी लिये नरकभूमि संजीवनी औषधके समान जीवन देनेवाली कही जाती है क्योंकि नरकमें गया हुआ प्राणी खण्ड खण्ड किया हुआ भी आयु शेष रहनेपर मरता नहीं है । नरककी आयु उक्तष्ट तैंतीस सागरोपम काककी कही है इस लिए वह चिरकालकी स्थितिवाली है । जिस नरकमें गए हुए पापी प्राणी मुद्गर आदि के द्वारा मारे जाते हैं । नरककी पीडासे विकल होकर वे मरना चाहते हुए भी तथा अत्यन्त पोसे हुए भी मरने नहीं हैं किन्तु पारके समान मिलजाते हैं । ९

मूलम्—तिक्खाहिं सूलाहि निवाययंति, वसोगयं सावययं व लद्धं
ते सूलविद्धा कलुणं थणंति, एगंतदुक्खं दुहओ गिलाणा ॥१०॥

(छाया) तीक्ष्णाभिः शूलाभिर्निपातयन्ति वशंगतं श्वापदमिव लब्धम्
ते सूलविद्धाः करुणं स्तनन्ति, एकान्तदुःखाः द्विधा ग्लानाः ।

(अन्वयार्थ) (वसोगय) वशमें आये हुए (सावययं व) जङ्गली जानवरके समान
(लद्धं) मिले हुए नारकिजीवको नरकपाल (तिक्खाहिं सूलाहि) तीखे शूलोंसे (निवाययंति)
मारते हैं । (सूलविद्धा) शूलसे वेध किये हुए (दुहओ) भीतर और बाहर दोनों ओरसे
(गिलाणा) ग्लान (एगंतदुक्खा) एकान्त दुःखवाले नारकिजीव (कलुणं थणंति) करुण रोदन
करते हैं ।

(भावार्थ) वशमें आये हुए जङ्गली जानवरके समान नारकि जीवको पाकर परमाधार्मिक
तीक्ष्ण शूलसे वेध करते हैं भीतर और बाहर आनन्द रहित एकान्त दुःखी नारकिजीव, करुण
क्रन्दन करते हैं ।

(टीका) पूर्वदुष्कृतकारिणं तीक्ष्णाभिरयोमयीभिः शूलाभिः नरकपाला नार-
कमतिपातयन्ति, किमिव ?—वशमृपगतं श्वापदमिव कालपृष्ठसूकरादिकं स्वातन्त्र्येण
लब्ध्वा कदर्थयन्ति, ते नारकाः शूलादिभिर्विद्धा अपि न म्रियन्ते, केवलं 'करुणं'
दीनं स्तनन्ति, न च तेषां कश्चिज्जाणायालं तथैकान्तेन 'दुःखयतः' अन्तर्वाहिश्च
'ग्लाना' अपगतप्रमोदाः सदा दुःखमनुभवन्तीति ॥ १० ॥ तथा—

(टीकार्थ) पूर्वजन्ममें पाप किये हुए नारकि जीवको नरकपाल तीखे लोहेके शूलसे वेध
करते हैं । किसकी तरह ? वशमें आये हुए मृग तथा सुअर आदिकी तरह, स्वन्त्रतासे पाकर
उन्हें पीडा दते हैं । शूल आदिके द्वारा वेध किये हुए भी नारकिजीव मरते नहीं हैं किन्तु
करुण क्रन्दन करते हैं । उन नारकिजीवोंकी रक्षा करनेमें कोई समर्थ नहीं है । वे नारकि
जीव भीतर और बाहर दोनों ओरसे हर्ष रहित होकर सदा दुःख अनुभव करते हैं । १०

मूलम्—सया जलं नाम निहं महंतं, जंसी जलंतो अगणी अकट्टो
चिहंति वद्धो बहुकूरकम्मा, अरहस्सरा केइ चिरट्ठित्थिया ॥ ११ ॥

(छाया) सदा ज्वलन्नाम निहं महत् , यस्मिन् ज्वलन्नग्निरकाष्ठः

तिष्ठन्ति वद्वाः बहुक्रूरकर्माणः अरहस्वराः केऽपि चिरस्थितिकाः ।

(अन्वयार्थ) (सया) सच मगय (जलं) जलता हुआ (महंतं) महान् (निहं) एक प्राणि-
योंका घातस्थान है (जंली) जिसमें (अकट्टो अगणी) विना काठकी आग (जलंतो) जलती
रहती है । (बहु क्रूरकर्मा) जिन्होंने पूर्व जन्ममें बहुत क्रूरकर्म किये हैं (चिरष्ठितिया) तथा
जो उस नरकमें चिरकालतक निवास करनेवाले हैं (वद्वा) वे उस नरकमें बाँधे हुए (अरह-
स्वरा) तथा चिछाते हुए (चिछंति) रहते हैं ।

(भावार्थ) एक ऐसा प्राणियोंका घातस्थान है जो सदा जलता रहता है और जिसमें
विना काठकी आग निरन्तर जलती रहती है उस नरकमें पापी प्राणी बाँधे जाते हैं वे
अपने पापका फल भोगनेके लिये चिरकालतक निवास करते हैं और वेदनाके मारे निरन्तर
रोते रहते हैं ।

(टीका) 'सदा' सर्वकालं 'ज्वलत्' देदीप्यमानगुणरूपत्वात् स्थानमस्ति,
निहन्यन्ते प्राणिनः कर्मवशमा यस्मिन् तन्निहम्-आघातस्थानं तच्च 'महद्'
विस्तीर्णं यत्राकाष्ठोऽग्निर्ज्वलन्नास्ते, तत्रैवभूते स्थाने भवान्तरे बहुक्रूरकृतकर्मा-
णस्तद्विपाकापादितेन पापेन वद्वास्तिष्ठन्तीति, किम्भूताः ?- 'अरहस्वरा' बृहदा-
क्रन्दशब्दाः 'चिरस्थितिकाः' प्रभूतकालस्थितय इति ॥ ११ ॥ तथा-

(टीकार्थ) जो उष्णरूप होनेके कारण सदा जलता रहता है ऐसा एक स्थान है ।
कर्मवशीभूत प्राणी जिसमें मारे जाते हैं उसे निह कहते हैं वह प्राणियोंका घातस्थान है !
वह स्थान बहुत विस्तारवाला है । उसमें विना काठकी आग जलती रहती है । ऐसे उस
स्थानमें पूर्वजन्ममें जिनने अत्यन्त क्रूरकर्म किये हैं वे प्राणी अपने पापका फल भोगनेके लिये
बाँधे हुए निवास करते हैं । वे प्राणी कैसे हैं ? जोर जोरसे रोते रहते हैं और चिरकालतक
वहाँ निवास करते हैं । ११

मूलम्-चिया महंतीउ समारभित्ता, लुब्भन्ति ते तं कलुणं रसंतं
आवड्ढती तत्थ असाहुकम्मा, सप्पी जहा पडियं जोइमज्झे ॥१२॥

(छाया) चिताः महतीः समारभ्य, क्षिपन्ति ते तं करुणं रसन्तम्
आवर्तते तत्रासाधुकर्मा, सर्पिर्यथा पतितं ज्योतिर्मध्ये ।

(अन्वयार्थ) (ते) वे परमाधार्मिक (महंतीउ) वडी (चिया) चिता (समारभित्ता) वनाकर उसमें (कल्लुणं रसंतं) करुण रोदन करते हुए नारकि जीवको (सुवभंति) फेंकदेते हैं (तत्थ) उसमें (असाहुकम्मा) पापी जीव (आवट्टती) द्रवीभूत होजाते हैं (जहा) जैसे (जोइमज्जे) आगमें (पडिय) पडा हुआ (सप्पी) घृत द्रव (पिघल) होजाता है ।

(भावार्थ) परमाधार्मिक, वडी चिता वनाकर उसमें करुण रोदन करते हुए नारकिजीवको फेंकदेते हैं उसमें पापीजीव गलकर पानी होजाते हैं जैसे आगमें पडाहुआ घृत द्रव होजाता है ।

(टीका) महतीश्रिताः समारभ्य नरकपालाः 'तं' नारकं विरसं 'करुणं' दीनमारसन्तं तत्र क्षिपन्ति, स चासाधुकर्मा 'तत्र' तस्यां चितायां गतः सन् 'आवर्तते' विलीयते, यथा-'सर्पिः' घृतं ज्योतिर्मध्ये पतितं द्रवीभवत्येवमसा-वपि विलीयते, न च तथापि भवानुभावात्प्राणैर्विमुच्यते ॥ १२ ॥ अयमपरो नरकयातनाप्रकार इत्याह-

(टीकार्थ) नरकपाल, विशाल चिता वनाकर करुण रोदन करते हुए नारकि जीवको उसमें डालदेते है वह पापी उस चितामें जाकर द्रव होजाता है । जैसे आगमें डाला हुआ घृत द्रव होजाता है इसी तरह वहभी द्रव होजाता है परन्तु नरकभवके प्रतापसे वह प्राणरहित नहीं होता है । १२

मूलम्—सदा कसिणं पुण घम्मठाणं, गाढोवणीयं अइदुक्खधम्मं
हत्थेहिं पाएहि य बंधिऊणं, सत्तुव्व डंडेहिं समारभंति ॥१३॥

(छाया) सदा कृत्स्नं पुनर्धर्मस्थानं, गाढोपनीतमतिदुःखधर्मम्
हस्तैश्च पादैश्च बध्ध्वा शत्रुमिव दण्डैः समारभन्ते ।

(अन्वयार्थ) (सथा) सदा--सव काल--(कसिणं) सम्पूर्ण (घम्मठाणं) एक गर्मस्थान हे (गाढोवणीयं) निधत्त निकाचित आदि कर्मों से जो प्राप्त होता है (अइदुक्खधम्मं) अत्यन्त दुःख देना जिसका स्वभाव है (तत्थ) उस नरकमें (हत्थेहिं पाएहि य बंधिऊणं) हाथ और पैर बाँधकर (सत्तुव्व) शत्रुकी तरह (डंडेहिं) दण्डोंके द्वारा नरकपाल (समारभंति) ताडन करते हैं ।

(भावार्थ) निरन्तर जलनेवाला एक गर्मस्थान है वह निधत्त निकाचित आदि अवस्था-वाले कर्मोंसे प्राणियोंको प्राप्त होता है तथा वह स्वभावसेही अत्यन्त दुःख देनेवाला है उस स्थानमें नारकिजीवका हाथ पैर बाँधकर शत्रुकी तरह नरकपाल डंडोंसे ताडन करते हैं ।

(टीका) 'सदा' सर्वकालं 'कृतस्नं' सम्पूर्णं पुनरपरं 'घर्मस्थानं' उष्णस्थानं दृढैर्निघ्ननिकाचितावस्थैः कर्मभिः 'उपनीतं' दौकितमतीव दुःखरूपो धर्मः—स्वभावो यस्मिंस्तदतिदुःखधर्मं तदेवम्भूते यातनास्थाने तमत्राणं नारकं हस्तेषु पादेषु च बद्ध्वा तत्र प्रक्षिपन्ति, तथा तदवस्थमेव शत्रुमिव दण्डैः 'समारभन्ते' ताडयन्ति ॥ १३ ॥ किञ्च—

(टीकार्थ) हमेशः सब भागमें उष्ण एक दूसरा गर्म स्थान है । जा दृढ अर्थात् निघ्ननिकाचित अवस्थावाले कर्मोंसे प्राप्त होता है तथा जो स्वभावसेही अत्यन्त दुःख देनेवाला है ऐसे यातनास्थानमें त्राणरहित नारकि जीवको हाथ पैर बाँधकर नरकपाल डालदेते हैं और वहाँ उस दशामें पड़े हुए उनको शत्रुकी तरह डंडोंसे मारते हैं । १३

मूलम्--भञ्जति बालस्स वहेण पुट्टी, सीसंपि भिदन्ति अओघणेहिं
ते भिन्नदेहा फलगं व तच्छा, तत्ताहिं आराहिं णियोजयन्ति॥१४॥

(छाया) भञ्जन्ति बालस्य व्यथेन पृष्ठं, शीर्षमपि भिन्दन्त्ययोघनेन
ते भिन्नदेहाः फलकमिव तथा स्तप्ताभिराराभिर्नियोज्यन्ते ।

(अन्वयार्थ) (बालस्म पुट्टी) निर्विषेकी नारकिजीवकी पीठ (वहेन) लाठीसे मारकर (भञ्जति) तोड़ देते हैं । (अयोघणेहिं) तथा लोहके घनसे (सीसंपि) उनका शिरभी (भिदन्ति) तोड़देते हैं । (भिन्नदेहा) जिनके अङ्ग चूर्ण करदिये गये हैं । ऐसे (ते) वे नारकि जीव, (तत्ताहिं आराहिं) तप्त आराके द्वारा (फलगं व तच्छा) काठका फलकके समान चीरकर पतले किये हुए (णियोजयन्ति) गर्म शीसा पीनेकेलिये प्रवृत्त किये जाते हैं ।

(भावार्थ) नरकपाल, लाठीसे मारकर नारकिजीवकी पीठ तोड़देते हैं तथा लोहके घनसे मारकर उनका शिर चूर चूर करदेते हैं । इसी तरह उनकी देहको चूर चूर करके उन्हें तप्त आरासे काठकी तरह चीरदेते हैं फिर उनको गर्म शीसा पीनेके लिए बाध्य करते हैं ।

(टीका) 'बालस्य' वराकस्य नारकस्य व्यथयतीति व्यथो—लकुटादिप्रहारस्तेन पृष्ठं 'भञ्जयन्ति' मोटयन्ति, तथा शिरोऽप्ययोमयेन घनेन 'भिदन्ति' चूर्णयन्ति, अपिशब्दादन्यान्यप्यङ्गोपाङ्गानि दुष्णघातैश्चूर्णयन्ति 'ते' नारका 'भिन्नदेहाः' चूर्णिताङ्गोपाङ्गाः फलकमिवोभाभ्यां पार्श्वोभ्यां क्रकचादिना 'अवतष्टाः'

तनूकृताः सन्तस्तप्ताभिराराभिः प्रतुद्यमानास्तप्तत्रपुपानादिके कर्मणि 'विनियो-
ज्यन्ते' व्यापार्यन्त इति ॥ १४ ॥ किञ्च—

(टीकार्थ) नरकपाल, विचारे नारकिजीवकी पीठ पीडादेनेवाले लाठी आदिके प्रहारसे मारकर तोड़ देते हैं । तथा लोहेके घनसे मारकर उनका शिर चूर चूर करदेते हैं । अपि शब्दसे दूसरेभी उनके अङ्ग तथा उपाङ्गोंको घनसे मारकर चूर चूर करदेते हैं । इस प्रकार जिनके अङ्ग और उपाङ्ग चूर चूर करदिये गये हैं ऐसे नारकिजीव शरीरके दोनो भागोंमें आराके द्वारा चीरकर पतले किये जाते हैं फिर गर्म आरासे पीडित किये जाते हुए वे शीसा पीने आदि कार्योंमें प्रवृत्त किये जाते हैं । १४

मूलम्--अभिजुंजिया रुद् असाहुकम्मा, उसुचोइया हत्थिवहं वहंति
एगं दुरुहिच्चु दुवे ततो वा, आरुस्स विज्झंति ककाणओ से॥१५॥

(छाया) अभियोज्य रौद्रमसाधुकर्मणः, इषुचोदितान् हस्तिवहं वाहयन्ति
एकं समारोह्य द्वौ त्रीन्वा, आरुष्य विध्यन्ति मर्माणि तस्य ।

(अन्वयार्थ) (असाहुकम्मा) पापी नारकिजीवोंको (रौद्र अभिजुंजिया) उनके जीवहिंसादि कार्योंको स्मरण कराकर (उसुचोइया) तथा वाणके प्रहारसे प्रेरित करके (हत्थिवहं वहंति) उनसे हाथीकी तरह भार वहन कराते हैं । (एगं दुवे ततो वा दुरुहिच्चु) तथा एक, दो, या तीन जीवोंको उनकी पीठपर चढाकर उनको चलाते हैं और (आरुस्स) क्रोध करके (से) उनके (ककाणओ) मर्मस्थानको (विज्झंति) वेध करते हैं ।

(भावार्थ) नरकपाल पापी नारकि जीवके पूर्वकृत पापको स्मरण कराकर वाणके प्रहारसे मारकर हाथीके समान भार होनेकेलिये उनको प्रवृत्त करते हैं । उनकी पीठपर एक, दो, तीन नारकियोंको बैठाकर चलनेके लिये प्रेरित करते हैं तथा क्रोधित होकर उनके मर्म स्थानमें प्रहार करते हैं ।

(टीका) रौद्रकर्मण्यपरनारकहननादिके 'अभियुज्य' व्यापार्य यदिवा-
जन्मान्तरकृतं 'रौद्रं' सत्त्वोपघातकार्यम् 'अभियुज्य' सारयित्वा असाधूनि-
अशोभनानि जन्मान्तरकृतानि कर्माणि-अनुष्ठानानि येषां ते तथा तान् 'इषुचो-
दितान्' शराभिघातप्रेरितान् हस्तिवाहं वाहयन्ति नरकपालाः, यथा हस्ती वाह्यते
समारुह्य एवं तमपि वाहयन्ति, यदिवा-यथा हस्ती महान्तं भारं वहत्येवं तमपि
नारकं वाहयन्ति, उपलक्षणार्थत्वादस्योष्त्रवाहं वाहयन्तीत्याद्यप्यायोज्यं, कथं वाह-

यन्तीति दर्शयति—तस्य नारकस्योपर्येकं द्वौ त्रीन् वा 'समारुह्य' समारोप्य तत-
स्तं वाहयन्ति, अतिभारारोपणेनावहन्तम् 'आरुह्य' क्रोधं कृत्वा प्रतोदादिना
'विध्यन्ति' तुदन्ति, 'से' तस्य नारकस्य 'ककाणओ'ति मर्माणि विध्यन्ती-
त्यर्थः ॥ १५ ॥ अपि च—

(टीकाथ) नरकपाल, नारकि जीवोंको दूसरे नारकिजीवोंके हनन करने आदि कर्मोंमें
लगाकर अथवा पूर्वजन्ममें उनके द्वारा किये हुए प्राणियोंके घात आदि कर्मोंको स्मरण
कराकर जन्मान्तरमें अशुभ कर्म किये हुए नारकि जीवोंको वाणोंसे मारकर हाथीकी तरह भार
वहन कराते हैं । जैसे हाथीपर चढ़कर उससे भार वहन कराते हैं इसी तरह उन नारकि-
जीवोंको वाणोंसे मारकर हाथीकी तरह भार वहन कराते हैं । जैसे हाथीपर चढ़कर उससे
भार वहन कराते हैं इसीतरह उस नारकिसेभी सवार होनेका काम लेते हैं । अथवा जैसे
हाथी भारी भार वहन करता है इसी तरह उस नारकिसेभी भारी भार वहन कराते हैं ।
हाथीकी तरह भार वहन करना जो यहां कहा है वह उपलक्षणमात्र है इस लिये ऊँटकी
तुह भार वहन करना भी समान लेना चाहिये । नरकपाल नारकि जीवोंसे क्रियप्रकार भार
वहन कराते हैं सो मात्रका दिखते हैं—उम नारकिके ऊपर एक, दो या तीन व्यक्तियोंको
बैठाकर उनको उससे वहन कराते हैं । अन्यन्त भार होनेके कारण जब वे वहन नहीं करते
हैं तब क्रोधित होकर चायुक आदि के द्वारा उनको मारते हैं तथा उनके मर्मस्थानका
वेध करते हैं । १५

मूलम्—वाला वाला भूमिमणुकमंता, पविज्जलं कंटइलं महंतं ।
विवद्धतप्पेहिं विवण्णचित्ते, समीरिया कोट्टवल्लिं करिंति ॥ १६ ॥

(छाय) वालाः बलाद् भूमिमणुकाम्यमाणाः, पिच्छलां कण्टकिलां महतीम्
विवद्धतर्पान् विवण्णचित्तान् समीरिताः कोट्टवल्लिं कुर्वन्ति ।

(अन्वयार्थ) (वाला) बालकके समान पगधीन विचारे नारकिजीव, नरकपालोंके द्वारा
(बला) बलात्कारसे (पविज्जलं) कीचडसे भरी हुई (कंटइलं) और काँटोंसे पूर्ण (महंतं)
विस्तृत (भूमि) पृथिवीपर (अणुकमंता) चलाये जाते हैं (समीरिया) पापकर्मसे प्रेरित नरक-
पाल, (विवद्धतप्पेहिं विवण्णचित्ते) अनेक प्रकारसे बाँधे हुए तथा मूर्च्छित दूसरे नारकिजीवोंको
(कोट्टवल्लिं करिंति) स्रग्दशः काटकाटकर इधर उधर फेंकदेते हैं ।

१ मर्माणिप्र० । २ वलिं कुर्वन्ति इतश्चेतश्च क्षिपतीत्यर्थः, यदिवा कोट्टवल्लिं कुर्वन्तीति,
कुर्वन्ति नगरवल्लि—प्र० ।

(भावार्थ) पापसे प्रेरित नरकपाल, बालकके समान पराधीन विचारे नारकि जीवको कीचडसे भरी तथा काँटोंसे पूर्ण विस्तृत पृथिवीपर चलनेके लिये प्रेरित करते हैं। तथा दूसरे नारकि जीवोंको अनेक प्रकारसे बाँधकर मूर्च्छित उन विचारोंको खण्ड खण्ड काटकर इधर उधर फेंक देते हैं।

(टीका) बाला इव बालाः परतन्त्राः, पिच्छिलां रुधिरादिना तथा कण्टकाकुलां भूमिमनुक्रामन्तो मन्दगतयो बलात्प्रेर्यन्ते, तथा अन्यान् 'विषण्णचित्तान्' मूर्च्छितांस्तर्पकाकारान् 'विविधम्' अनेकधा बद्ध्वा ते नरकपालाः 'समीरिताः' पापेन कर्मणा चोदितास्तान्नारकान् 'कुट्टयित्वा' खण्डशः कृत्वा 'बालिं करिंति' चि नगरबलिवदितश्चेतश्च क्षिपन्तीत्यर्थः, यदि वा कोट्टबालिं कुर्वन्तीति॥१६॥ किञ्च-

(टीकार्थ) बालक के समान पराधीन नारकि जीव, रुधिर आदि से पिच्छिल तथा कण्टकाकीर्ण पृथिवीपर चलते हुए मन्दगति से चलनेपर बलात्कार से तेज चलाये जाते हैं। तथा दूसरे मूर्च्छित नारकि जीव को अनेक प्रकार से बाँधकर पापकर्म से प्रेरित नरकपाल खण्ड खण्ड काटकर नगरबलिके समान इधर उधर फेंक देते हैं अथवा उन्हें नगरकी बलि करते हैं। १६

मूलम्—वेतालिए नाम महाभितावे, एगायते पव्वयमंतलिकखे ।

हम्मंति तत्था बहुकूरकम्मा, परं सहस्साण मुहुत्तगाणं ॥१७॥

(छाया) वैक्रियो नाम महाभिताप एकायतः पर्वतोऽन्तरिक्षे

हन्यन्ते तत्स्थाः बहुकूरकर्माणः परं सहस्राणां मुहूर्त्तकाणाम् ।

(अन्वयार्थ) (महाभितावे) महान् तापसे युक्त (अंतलिकखे) आकाशमें (वेतालिए) वैक्रिय (एकायते) एक शिला के द्वारा बनाया हुआ लम्बा (पव्वए) एक पर्वत है (तत्था) उस पर्वत पर रहनेवाले (बहुकूरकम्मा) बहुत क्रूर कर्म किएहुए नारकिजीव (सहस्साणं मुहुत्तगाणं परं हम्मंति) हजारों मुहूर्त्तोंसे अधिक कालतक मारे जाते हैं।

(भावार्थ) महान् ताप देनेवाले आकाशमें परमाधार्मिकों के द्वारा बनाया हुआ अति-विस्तृत एक शिलाका एक पर्वत है उसपर रहनेवाले नारकि जीव, हजारों मुहूर्त्तों से अधिक कालतक परमाधार्मिकोंके द्वारा मारे जाते हैं।

(टीका) नामशब्दः सम्भावनायां, सम्भाव्यते एतन्नरकेषु यथाऽन्तरिक्षे 'महाभितापे' महादुःखैककार्ये एकशिलाघटितो दीर्घः 'वेयालिए'ति वैक्रियः

परमाधार्मिकनिष्पादितः पर्वतः तत्र तसोरूपत्वान्नरकाणामतो हस्तस्पर्शिकया समाकृन्तो नारका 'हन्यन्ते' पीड्यन्ते, बहूनि कृराणि जन्मान्तरोपानानि कर्माणि येषां ते तथा, महस्रसंख्यानां मुहूर्तानां परं-प्रकृत्यं कालं, सहस्रशब्दस्योपलक्षणा- र्थत्वात्प्रभृतं कालं हन्यन्त इति यावत् ॥ १७ ॥

(श्रीकार्थ) नाम शब्द सम्भावना अर्थ में आया है । यह यह बनाता है कि यह बात होमकनी है जैसेकि महान् तापसे युक्त अर्थान् महान् दुःख देना जिसका प्रधान कार्य है ऐसे आकाशमें एक शिखरके द्वारा बनाया हुआ, दीर्घ, परमाधार्मिकों से गंचित एक पर्वत है वह पर्वत अन्वकारूप है इस लिये हाथ के ग्यही से उमपर चढ़ने हुए पूर्व जन्म में पाप किये हुए नार्किक जीव हजार मुहूर्तों से अधिक कालतक परमाधार्मिकों के द्वारा मारे जाते हैं । यहाँ महत् शब्द उपलक्षण है इसलिये चिरकाल तक वे मारे जाते हैं यह समझना चाहिये । १७

मूलम्—संवाहिया दुःकडिणो थणंति, अहो च रात्रौ परितप्पमाणा ।

एगंतकूडे नरए महंते, कूडेण तत्था विसमे हता उ ॥१८॥

(छाया) संवाधिताः दुष्कृतिनःस्तनन्ति, अह्नि च रात्रौ परितप्यमानाः

एकान्तकूटे नरके महति कूटेन तन्स्थाः विषमे हतास्तु ।

(अन्वयार्थ) (संवाधिता) निरन्तर पीडित किये जाते हुए (दुःकडिणो) पापी जीव, (अहो च रात्रौ परितप्यमाना) दिन और रात ताप भोगते हुए (थणंति) रोदन करते हैं । (एगंत कूडे) एकान्त दुःखका स्थान (महंते) विन्तुत (विसमे) कठिन (नरए) नरकमें पड़े हुए प्राणी (कूडेण) गलेमें फाँसी डालकर (हवाट) मारे जाते हुए केवल रोदन करते हैं ।

(भावार्थ) निरन्तर पीडित किये जाते हुए पापी जीव रातदिन रोते रहते हैं । जिसमें एकान्त दुःख है तथा जो अति विन्तुत और कठिन है ऐसे नरक में पड़े हुए प्राणी गलेमें फाँसी डालकर मारे जाते हुए केवल रोदन करते हैं ।

(टीका) तथा सम्-एकीभावेन वाधिताः पीडिता दुष्कृतं-पापं विद्यते येषां ते दुष्कृतिनो महापापाः 'अहो' अहनि तथा रात्रौ च 'परितप्यमाना' अतिदुःखेन पीड्यमानाः सन्तः करुणं-दीनं 'स्तनन्ति' आक्रन्दन्ति, तथैकान्तेन 'कूटानि' दुःखोत्पत्तिस्थानानि यस्मिन् स तथा तस्मिन् एवम्भूते नरके 'महति' विस्तीर्णं

पतिताः प्राणिनः तेन च कूटेन गलयन्त्रपाशादिना पाषाणसमूहलक्षणेन वा 'तत्र'
वस्मिन्विषमे हताः तुशब्दस्यावधारणार्थत्वात् स्तनन्त्येष केवलमिति ॥१८॥अपिच-

(टीकार्थ) एकरूप से पीड़ित किये जाते हुए महापापी जीव, रातदिन दुःख से पीड़ित होकर करुण रोदन करते रहते हैं ! जिसमें एकान्तरूप से दुःखकी उत्पत्तिका स्थान है ऐसे विस्तृत नरक में पड़े हुए प्राणी गलेमें फाँसी डालकर अथवा पत्थरों के समूह से उस विषम स्थानमें मारे जाते हुए केवल रोदन ही किया करते हैं । यहाँ तु शब्द अवधारणार्थक है । १८

मूल—भञ्जति णं पुव्वमरी सरोसं, समुग्गरे ते मुसले गहेतुं ।
ते भिन्नदेहा रुहिरं वमंता, ओमुद्धगा धरणितले पडंति ॥१९॥

(छाया) भञ्जन्ति पूर्वारयः सरोषं, समुद्राणि मुसलानि गृहीत्वा
ते भिन्नदेहाः रुधिरं वमन्तोऽधोमुखाः धरणीतले पतन्ति ।

(अन्वयार्थ) (समुग्गरे मुसले गहेतुं) मुद्गर और मुसल हाथमें लेकर नरकपाल (पुव्व-मरी) पहलेके शत्रुके समान (सरोसं) क्रोध के सहित (भञ्जति) नारकि जीवों के अङ्गोंको तोड़ देते हैं । (भिन्नदेहा) जिनकी देह टूट गई है ऐसे नारकि जीव (रुहिरं वमंता) रक्त वमन करते हुए (ओमुद्धगा) अधोमुख होकर (धरणितले) पृथिवीतलमें (पडंति) गिरजाते हैं ।

(भावार्थ) परमाधार्मिक पहले के शत्रु के समान हाथ में मुद्गर और मुसल लेकर उनके प्रहार से नारकि जीवों के शरीर को चूर चूर कर देते हैं । गाढ प्रहार पाये हुए और मुख से रुधिरका वमन करते हुए नारकि जीव, अधोमुख होकर पृथिवी पर गिर जाते हैं ।

(टीका) 'णम्' इति वाक्यालङ्कारे पूर्वमरय इवारयो जन्मान्तरवैरिण इव परमाधार्मिका यदिवा-जन्मान्तरापकारिणो नारका अपरेषामङ्गानि 'सरोषं' सकोषं समुद्राणि मुसलानि गृहीत्वा 'भञ्जन्ति' गाढप्रहारैरामर्दयन्ति, ते च नारकास्त्राणरहिताः शस्त्रप्रहारैर्भिन्नदेहा रुधिरमुद्गमन्तोऽधोमुखा धरणितले पतन्तीति ॥ १९ ॥ किञ्च—

(टीकार्थ) 'णं' शब्द वाक्यालङ्कार में आया है । दूसरे जन्मके वैरी के समान परमाधार्मिक, अथवा दूसरे जन्मके अपकारी नारकि जीव दूसरे नारकि जीवों के अङ्गोंको क्रोध सहित मुद्गर और मुसल लेकर गाढ प्रहार से तोड़ देते हैं । रक्षक रहित वे नारकि जीव, शस्त्रके प्रहार से चूर्णितशरीर होकर रुधिर वमन करते हुए अधोमुख पृथिवीपर गिरजाते हैं । १९

मूल-अणासिया नाम महासियाला, पागन्भिणो तत्थ सयायकोवा।
खज्जंति तत्था बहुकूरकम्मा, अदूरगा संकलियाहि वद्धा॥२०॥

(छाया) अनशिता नाम महाशृगालाः प्रगल्भिणस्तत्र सदा सकोपाः
खाद्यन्ते तत्र बहुकूरकर्माणः अदूरगाः शृङ्खलैर्वद्धाः ।

(अन्वयार्थ) (तत्थ) उस नरकमें (सया सकोवा) सदा क्रोधित (अणासिया) धुआतुर
(पागन्भिणो) ढीठ (महासियाला) बड़े बड़े गीदड़ रहते हैं । वे गीदड़ (बहुकूरकम्मा)
जन्मान्तरमें पाप किये हुए (संकलियाहि वद्धा) तथा जंजीरमें बँधे हुए (अदूरगा) निकटमें
स्थित उन नारकी जीवोंको (खज्जंति) खाते हैं ।

(भावार्थ) उस नरकमें हमेशः क्रोधित बड़े ढीठ विशाल शरीरवाले भूखे गीदड़ रहते
हैं । वे, जंजीरमें बँधे हुए तथा निकटमें स्थित पापी जीवोंको खाते हैं ।

(टीका) महादेहप्रमाणा महान्तः शृगाला नरकपालविकुर्विता 'अनशिता'
बुभुक्षिताः, नामशब्दः सम्भावनायां, सम्भाव्यत एतन्नरकेषु, 'अतिप्रगल्भिता'
अतिवृष्टा रौद्ररूपा निर्भयाः 'तत्र' तेषु नरकेषु सम्भवन्ति 'सदावकोपा' नित्य-
कुपिताः तैरेवम्भूतैः शृगालादिभिस्तत्र व्यवस्थिता जन्मान्तरकृतबहुकूरकर्माणः
शृङ्खलादिभिर्वद्धा अयोमयनिगडिता 'अदूरगाः' परस्परसमीपवर्तिनो 'भक्ष्यन्ते'
खण्डशः खाद्यन्त इति ॥ २० ॥ अपि च—

(टीकार्थ) नरकपालों के द्वारा बनाये हुए विशाल शरीरवाले भूखे बड़े ढीठ रौद्ररूप
निर्भय गीदड़ उस नरकमें होते हैं । नाम शब्द संभावना अर्थमें आया है, यह नरकमें संभव
है यह वह बताता है । वे गीदड़ हमेशः क्रोधित रहते हैं । उन गीदड़ोंके द्वारा उस नरकमें
रहनेवाले एक दूसरे के समीपवर्ती, तथा लोहकी जंजीरमें बँधे हुए पूर्व जन्म के पापी जीव,
खाये जाते हैं २० ।

मूल-सयाजला नाम नदी भिद्गुगा, पविज्जलं लोहविलीणतत्ता ।
जंसी भिद्गुगांसि पवज्जमाणा, एगायऽताणुक्कमणं करेत्ति॥२१॥

(छाया) सदाजला नाम नद्यभिद्गुगा, पिच्छिला लोहविलीणतत्ता
यस्यापभिद्गुगायां प्रपद्यमाना एका अत्राणाः उत्क्रमणं कुर्वन्ति ।

(अन्वयार्थ) (सयाजला नाम) सदाजला नामक (भिदुग्गा) बड़ी विषम (नदी) एक नदी है । (पविज्जलं) उसका जल क्षार पीव (रस्ती) और रक्त से मलिन रहता है अथवा वह बड़ी पिच्छिल है । (लोहविलीनतत्ता) तथा वह आगसे गलेहुए लोहके द्रवके समान अति उष्ण जलवाली है । (अभिदुग्गंसि) अति विषम (जंसी पवज्जमाणा) जिस नदीमें गयेहुए नारकी जीव (एगायतानुक्रमणं करंति) अकेले रक्षक रहित तैरते हैं ।

(भावार्थ) सदाजला नामक एक नरक की नदी है उसमें जल हमेशः रहता है इसलिये वह सदाजला कहलाती है । वह नदी बड़ी कष्टदायिनी है । उसका जल क्षार, पीव (रस्ती) और रक्तसे सदा मलिन रहता है और वह आग से गलेहुए लोहके द्रव के समान अति उष्ण जलको धारण करती है । उस नदीमें विचारे नारकि जीव रक्षक रहित अकेले तैरते हैं ।

(टीका) सदा-सर्वकालं जलम्-उदकं यस्यां सा तथा सदाजलाभिधाना वा 'नदी' सरिद् 'अभिदुर्गा' अतिविषमा प्रकर्षेण विविधमत्युष्णं क्षारपूयरुधिरा-विलं जलं यस्यां सा प्रविजला यदिवा 'पविज्जले'त्ति रुधिराविलत्वात् पिच्छिला, विस्तीर्णगम्भीरजला वा अथवा प्रदीप्तजला वा एतदेव दर्शयति—अग्निना तप्तं सत् 'विलीनं' द्रवतां गतं यल्लोहम्-अयस्तद्वत्तप्ता, अतितापविलीनलोहसदृशजलेत्यर्थः, यस्यां च सदाजलायाम् अभिदुर्गायां नद्यां प्रपद्यमाना नारकाः 'एगाय'त्ति एका-किनोऽत्राणा 'अनुक्रमणं' तस्यां गमनं पुवनं कुर्वन्तीति ॥ २१ ॥

(टीकर्थ) जिसमें सब समय जल भरा रहता है उसे 'सदाजला' कहते हैं, अथवा जिसका सदाजला नाम है ऐसी नरक की एक नदी है, वह बड़ी विषम अर्थात् कष्टदायिनी है उसका जल अत्यन्त उष्ण और क्षार पीव तथा रक्त से मलिन रहता है अथवा रक्त से भरी हुई होने के कारण वह बड़ी पिच्छिल (चिकनी) है, अथवा वह विस्तृत एवं गम्भीर जलवाली है । अथवा वह प्रदीप्तजला यानी अत्युष्ण जलवाली है । यही शास्त्रकार दिखलाते हैं—आगसे तपाहुआ अतएव द्रव को प्राप्त जो लोह उसके समान तापवाली वह नदी है अर्थात् अत्यन्त ताप से तपकर गलेहुए लोहके समान उसका जल गर्म रहता है । ऐसी सदाजला नामक अति विषम नदीमें पड़े हुए नारकि जीव अकेले रक्षक रहित तैरते हैं । २१

मूल—एयाइं फासाइं फुसंति बालं, निरन्तरं तत्थ चिरट्ठितीयं ।

ण हम्ममाणस्स उ होइ ताणं, एगो सयं पच्चणुहोइ दुक्खं ॥२२॥

(छाया) एते स्पर्शाः स्पृशन्ति बालं निरन्तरं तत्र चिरस्थितिकम्

न हन्यमानस्य तु भवति त्राणम्, एकः स्वयं पर्य्यनुभवति दुःखम् ।

(अन्वयार्थ) (तद्य) उम नरकमें (चिरद्वितीयं) चिरकालतक निवाम करनेवाले (बालं) अज्ञानी नारकि जीवको (पयाहं) पूर्वोक्त ये (फामाहं) स्पर्श यानी दुःख (निरंतरं) सदा (फुमंति) पीडित करते रहते हैं । (हम्ममाणस्सड) पूर्वोक्त दुःखों से मारे जाते हुए नारकि जीवका (ताणं ण होइ) त्राण नहीं होता (एगो मयं दुक्खं पचणुहोइ) वह अकेले उक्त दुःखों को भोगता है ।

(भावार्थ) पहले के दो उद्देशों में जिन कठिन दुःखोंका वर्णन किया है वे सब दुःख निरन्तर अज्ञानी नारकि जीवको होते रहते हैं । उस नारकि जीवकी आयुभी लम्बी होती है और उस दुःख से उसकी रक्षा भी नहीं होसकती है वह अकेले उक्त दुःखोंको भोगता है उसकी सहायता कोई नहीं कर सकता है ।

(टीका) साम्प्रतमुद्देशकार्यमुपसंहरन् पुनरपि नारकाणां दुःखविशेषं दर्शयितु-
माह—‘एते’ अनन्तरोद्देशकद्वयाभिहिताः ‘स्पर्शाः’ दुःखविशेषाः परमाधार्मि-
कजनिताः परस्परपादिताः स्वाभाविका वेति अतिकट्टो रूपरसगंधस्पर्शशब्दाः
अत्यंतदुःसहा बालमिव ‘बालम्’ अशरणं ‘स्पृशन्ति’ दुःखयन्ति ‘निरन्तरम्’
अविश्रामं ‘अच्छिन्निमीलय’मिन्यादिपूर्ववत् ‘तत्र’ तेषु नरकेषु चिरं—प्रभूतं कालं
स्थितिर्यस्य बालस्यासौ चिरस्थितिकस्तं, तथाहि—रत्नप्रभायामुत्कृष्टा स्थितिः साग-
रोपमं, तथा द्वितीयायां शर्करप्रभायां त्रीणि, तथा बालुकायां सप्त, पङ्कायां दश,
धूमप्रभायां सप्तदश तमःप्रभायां द्वाविंशतिर्महातमःप्रभायां सप्तमपृथिव्यां त्रयस्त्रिं-
शत्सागरोपमाणि उत्कृष्टा स्थितिरिति, तत्र च गतस्य कर्मवशापादितोत्कृष्टस्थिति-
कस्य परैर्हन्यमानस्य स्वकृतकर्मफलभुजो न किञ्चित्त्राणं भवति, तथाहि—किल
सीतेन्द्रेण लक्ष्मणस्य नरकदुःखमनुभवतस्तत्राणोद्यतेनापि न त्राणं कृतमिति
श्रुतिः, तदेवमेकः—असहायो यदर्थं तत्पापं समर्जितं तैरहितस्तत्कर्मविपाकजं दुःख-
मनुभवति, न कश्चिदुःखसंविभागं गृह्णातीत्यर्थः, तथा चोक्तम्—“मया परिजन-
स्यार्थे, कृतं कर्म सुदारुणम् । एकाकी तेन दद्वेष्टहं, गतास्ते फलभोगिनः ॥ १ ॥”
इत्यादि ॥ २२ ॥ किञ्चान्यत्—

(टीकार्थ) अब शालकार उद्देशक को समाप्त करते हुए फिर भी नारकि जीवोंका दुःख बताने के लिये कहते हैं—पहले के दो उद्देशों में जिनका वर्णन किया है वे दुःखविशेष, परमाधार्मिकों के द्वारा किये हुए अथवा परस्पर के द्वारा किये हुए अथवा स्वभाव से किये हुए जो अति कट्ट हैं ऐसे अति दुःसह रूपरस गन्ध स्पर्श और शब्द शरण रहित नारकि

जीवको सदा पीडित करते रहते हैं पलक गिरानेमात्र कालतक भी उनको दुःख से छुड़ी नहीं मिलती है । वे नारकि जीव चिरकाल तक उस नरकमें निवास करते हैं क्योंकि रत्नप्रभा नामक पृथिवीमें उत्कृष्ट सागरोपम काल तक स्थिति है और दूसरी शंकरप्रभामें उत्कृष्ट तीन सागरोपम कालकी स्थिति है, वालुकामें सात, पद्मामें दश, धूमप्रभामें सत्रह, तमःप्रभामें बाईस, एवं महातमःप्रभा सातवीं पृथिवीमें तैंतीस सागरोपम कालकी उत्कृष्ट स्थिति है । इन पृथिवियों में गये हुए और कर्मके द्वारा उत्कृष्ट स्थिति पाये हुए तथा दूसरे के द्वारा मारे जाते हुए, अपने किये हुए कर्मका फल भोगनेवाले नारकि जीवकी कोईभी रक्षा नहीं करसकता क्योंकि नरक दुःख भोगते हुए लक्ष्मण को उस दुःख से रक्षा करने के लिये उद्यत होकर भी सीतेन्द्र रक्षा नहीं कर सके, ऐसा सुना जाता है । इस प्रकार वह प्राणी अकेला अर्थात् जिन लोगों के लिये उसने पापका उपार्जन कियाथा उन से रहित होकर अपने कर्मका फल स्वरूप दुःख भोगता है कोई भी उसके दुःखमें भाग नहीं लेता है । कहा है कि—मैंने अपने परिवार के लिये अत्यन्त दारुण कर्म किया उस कर्मके बदले मैं अकेला दुःख भोग रहा हूं परन्तु उसका फल भोगनेवाले मुझको छोड़कर चले गये इत्यादि । २२

मूल--जं जारिसं पुठ्वमकासि कम्मं, तमेव आगच्छति संपराए

एगंतदुक्खं भवमज्जणित्ता, वेदंति दुक्खी तमणंतदुक्खं ॥ २३ ॥

(छाया) यद् यादृशं पूर्वमकार्षीत्कर्म, तदेवागच्छति संपराये

एकान्तदुःखं भवमर्जयित्वा, वेदयन्ति दुःखिनस्तमनन्तदुःखम् ।

(अन्वयार्थ) (जं) जो (जारिसं) जैसा (पुठ्वं) पूर्वजन्म में (कम्म) कर्म (अकासी) किया है (तमेव) वही (संपराए) संसार में (आगच्छति) आता है । (एगंतदुक्खं भवमज्जणित्ता) जिसमें एकान्त दुःख होता है ऐसे भवको प्राप्त करके (दुक्खी) एकान्तदुःखी जीव (अणंत दुक्खं तं वेदंति) अनंत दुःखस्वरूप नरक भोगते हैं ।

(भावार्थ) जिस जीवने जैसा कर्म किया है वही उसके दूसरे भवमें प्राप्त होता है । जिसने एकान्त दुःखरूप नरकभवका कर्म किया है वह अनन्त दुःखरूप उस नरक को भोगता है ।

(टीका) 'यत्' कर्म 'यादृशं' यदनुभावं यादृक्स्थितिकं वा कर्म 'पूर्वं' जन्मान्तरे 'अकार्षीत्' कृतवांस्तत्तादृगेव जघन्यमध्यमोत्कृष्टस्थित्यनुभावभेदं 'सम्प-

रायें' संसारे तथा--तेनैव प्रकारेणानुगच्छति, एतदुक्तं भवति—तीव्रमन्दमध्यमै-
र्वन्धाध्यवसायस्थानैर्यादृशैर्यद्भ्रं तत्तादृगेव तीव्रमन्दमध्यमेव विपाकम्-उदयमा-
गच्छतीति, एकान्तेन--अवश्यं सुखलेशरहितं दुःखमेव यस्मिन्नरकादिके भवे स तथा
तमेकान्तदुःखं भवमर्जयित्वा' नरकभवोपादानभूतानि कर्माण्युपादायैकान्त-
दुःखिनस्तत्-पूर्वनिर्दिष्टं दुःखम्-असातवेदनीयरूपमनन्तम्--अनन्योपशमनीयमप्र-
तिकारं 'वेदयन्ति' अनुभवन्तीति ॥ २३ ॥ पुनरप्युपसंहारव्याजेनोपदेशमाह—

(टीकार्थ) प्राणियोंने पूर्वजन्ममें जैसी स्थितिवाला तथा जैसा प्रभाववाला जो कर्म किया है वह वैसाही अर्थात् जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट स्थितिवाला एवं जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट प्रभाववाला उसी तरह संसार में प्राणियोंको प्राप्त होता है । भाव यह है कि—तीव्र, मन्द और मध्यम जैसे बन्ध के अध्यवसायों से जो कर्म बांधा गया है वह तीव्र मन्द और मध्यम ही विपाक उत्पन्न करता हुआ उदयको प्राप्त होता है । जिस प्राणीने सुख के लेश से भी रहित एकान्त रूपसे जिसमे दुःख ही होता है ऐसे नरकभवके कारणस्वरूप कर्मोंका अनु-
ष्ठान किया है वे एकान्त दुःखी होकर पूर्वोक्त असातावेदनीयरूप दुःख जो अनन्त और किसीसे भी शान्त करने योग्य नहीं तथा प्रतीकार रहित है उसे भोगते हैं । २३

भूल--एताणि सोच्चा णरगाणि धीरे, न हिंसए किंचण सव्वलोए ।
एगंतदिट्ठी अपरिग्गहे उ, बुज्झिज्ज लोयस्स वसं न गच्छे ।२४।

(छाया) एतान् श्रुत्वा नरकान् धीरे, न हिंस्यात्कञ्चन सर्वलोके
एकान्तदृष्टिरपरिग्रहस्तु, बुध्येत लोकस्य वशं न गच्छेत् ।

(अन्वयार्थ) (धीरे) विद्वान् पुरुष (एताणि णरगाणि) इन नरकों को (सोच्चा) सुनकर (सव्वलोए) सब लोकमें (किंचन) किसी प्राणीकी (न हिंसए) हिंसा न करे । (एगंतदिट्ठी) किन्तु जीवादि तत्वोंमें अच्छी तरह विश्वास रखता हुआ (अपरिग्रह) परिग्रह रहित होकर (लोयस्स बुज्झिज्ज) अशुभ कर्म करनेवाले और उनका फल भोगनेवाले जीवोंको समझे अथवा कर्णियोंको जाने (वसं न गच्छे) उनके वशमें न जाय ।

(भावार्थ) विद्वान् पुरुष इन नरकों को सुनकर सब लोकमें किसीभी प्राणीकी हिंसा न करे । किन्तु जीवादि तत्वों में सम्यक् श्रद्धा रखता हुआ परिग्रह रहित होकर कर्णियोंका स्वरूप जाने और कभी भी उनके वशमें न हो ।

(टीका) 'एतान्' पूर्वोक्तान्नरकान् तास्थ्यात्तत्रोपदेश इतिकृत्वा नरकदुःख-

विशेषान् 'श्रुत्वा' निश्चय्य धीः--बुद्धिस्तया राजत इति धीरो-बुद्धिमान् प्राज्ञः, एतत्कुर्यादिति दर्शयति—सर्वस्मिन्नपि—त्रसस्थावरभेदभिन्ने 'लोके' प्राणिगणे न कश्चिन्पि प्राथिनं 'हिंस्यात्' न व्यापादयेत्; तथैकान्तेन निश्चला जीवादितत्त्वे-दृष्टिः—सस्यगदर्शनं यस्य स एकान्तदृष्टिः निष्प्रकम्पसम्यक्त्व इत्यर्थः, तथा न विद्यते परि—समन्तात्सुखार्थं गृह्यत इति परिग्रहो यस्यासौ अपरिग्रहः, तुशब्दादाद्यन्तोपादानाद्वा मृषावादादत्तादानमैथुनवर्जनमपि द्रष्टव्यं, तथा 'लोकम्' अशुभकर्मकारिणं तद्विपाकफलभुजं वा यदिवा—कपायलोकं तत्स्वरूपतो 'बुध्येत' जानीयात्, न तु तस्य लोकस्य वशं गच्छेदिति ॥ २४ ॥ एतदनन्तरोक्तं दुःखविशेषमन्यत्राप्यतिदिशन्नाह—

(टीकार्थ) फिरभी शास्त्रकार इस उद्देशक की समाप्ति के व्याज से उपदेश देते हैं—जिनका वर्णन पहले किया गया है ऐसे इन नरकों को अर्थात् नरकमें होनेवाले दुःखोंको सुनकर (यहां नरक के दुखोंको नरक पद से कहा है क्योंकि जो जिसमें रहता है वह उस स्थानके वाचक शब्द से भी कहा जाता है) बुद्धि से सुशोभित बुद्धिमान् पुरुष यह कार्य करे। वह कार्य शास्त्रकार दिखलाते हैं—त्रस और स्थावर भेदवाले समस्त प्राणिरूप लोकमें किसीभी प्राणी की हिंसा न करे। तथा जीवादि तत्त्वों में निश्चल दृष्टि रखता हुआ अर्थात् अविचल सम्यक्त्वको धारण करता हुआ एवं जिसे लोग सुखके लिये चारो ओरसे ग्रहण करते हैं ऐसे परिग्रह को वर्जित करता हुआ तथा तु शब्द से अथवा आदि और अन्तके ग्रहण से मृषावाद, अदत्तादान और मैथुनको भी त्यागता हुआ पुरुष, अशुभ कर्म करनेवाले अथवा अशुभ कर्मका फल भोगनेवाले जीवोंको अथवा कपायोंको स्वरूपतः जानकर उनके वशमें न जाय। २४

मूल-एवं तिरिक्खे मणुयासु (म)रेसुं, चतुरन्तऽणंतं तयणुत्विवागं।
स सव्वमेयं इति वेदइत्ता, कंखेज्ज कालं धुयमायरेज्ज। २५। त्तिवेमि

(छाया) एवं तिर्यक्षु, मनुजासुरेषु, चतुरन्तमनन्तं तदनुविपाकम्
स सर्वमेतदिति विदित्वा काङ्क्षेत कालं ध्रुवमाचरेदिति व्रवीमि।

(अन्वयार्थ) (एवं) इसी तरह (तिरिक्खेमणुयासुरेषु) तिर्यञ्च, मनुष्य और देवताओंमें भी (चतुरन्तणंतं) चतुरांतिक और अनन्त संसार तथा (तयणुत्विवागं) उनके अनुरूप विपाकको जाने। (स) बुद्धिमान् पुरुष (एयं) इन (सव्वं) सब बातोंको (वेदयित्ता) जानकर

(कालं कंखेज्ज) अपने मरण कालकी प्रतीक्षा करे और (धुव माचरेज्ज) संयमका पालन करे।

(भावार्थ) जैसे पापी पुरुषपत्नी नरकगति कही है इसी तरह तिर्य्यक् मनुष्य और देव-गति भी जाननी चाहिये। इन चार गतियों से युक्त संसार अनन्त और कर्मानुरूप फल देनेवाला है। अतः बुद्धिमान् पुरुष इसे जानकर मरण पर्यन्त संयमका पालन करे।

(टीका) 'एचम्' इत्यादि, एवमशुभकर्मकारिणामशुभतां तिर्य्यङ्मनुष्यामरेष्वपि 'चतुरन्तं' चतुर्गतिकम् 'अनन्तम्' अपर्यवसानं तदनु रूपं विपाकं 'स' बुद्धिमान् सर्वमेतदिति पूर्वोक्तया नीत्या 'विदित्वा' ज्ञात्वा 'ध्रुवं' संयममाचरन् 'कालं' मृत्युकालमाकांक्षेत्, एतदुक्तं भवति—चतुर्गतिकसंसारान्तर्गतानामशुभतां दुःखमेव केवलं यतोऽतो ध्रुवो-मोक्षः संयमो वा तदनुष्ठानरतो यावज्जीवं मृत्युकालं प्रतीक्षेतेति, इतिः परिसमाप्तौ, ब्रवीमीति पूर्ववत् ॥ २५ ॥

(टीकार्थ) जो दुःख विशेष पहले कहे गये हैं वे दूसरी जगह भी होते हैं यह बतानेके लिये शास्त्रकार कहते हैं—अशुभ कर्म करनेवाले प्राणियोंको तिर्य्यङ्ग, मनुष्य और अमरभवमें भी चतुर्गतिक तथा अनन्त और उसके अनुरूप विपाक प्राप्त होता है इन सब बातोंको पूर्वोक्त रीति से बुद्धिमान् पुरुष जानकर संयमका आचरण करता हुआ मृत्यु कालकी प्रतीक्षा करे भाव यह है कि चतुर्गतिक संसारमें पड़े हुए जीवों को केवल दुःखही मिलता है इसलिये बुद्धिमान् पुरुष मरण पर्यन्त मोक्ष या संयम के अनुष्ठानमें तत्पर रहे। इति शब्द समाप्ति अर्थका द्योतक है। ब्रवीमि पूर्ववत् है।

। इति श्रीनरकविभक्तीनाम पंचमाध्ययनं समप्तं ॥ (गाथाग्रं० ३६१)

॥ नरकविभक्त्यध्ययनं पञ्चमं परिसमाप्तमिति ॥

यह नरक विभक्त्ययन नामक पाँचवाँ अध्ययन समाप्त हुआ।

अथ श्रीवीरस्तुत्याख्यं षष्ठमध्ययनं प्रारभ्यते ॥

उक्तं पञ्चममध्ययनं, साम्प्रतं षष्ठमारभ्यते, अस्य चायमभिसम्बन्धः—अत्रानन्तराध्ययने नरकाविभक्तिः प्रतिपादिता, सा च श्रीमन्महावीरवर्धमानस्वामिनाऽभिहितेत्यतस्तस्यैवानेन गुणकीर्तनद्वारेण चरितं प्रतिपाद्यते शास्तुर्गुरुत्वेन शास्त्रस्य गरीयस्त्वमितिकृत्वा, इत्यनेन सम्बन्धेनाऽऽयातस्यास्याध्ययनस्योपक्रमादीनि चत्वार्यनुयोगद्वाराणि, तत्राप्युपक्रमान्तर्गतोऽर्थाधिकारो महावीरगुणगणोत्कीर्तनरूपः । निक्षेपस्तु द्विधा—ओघनिष्पन्नो नामनिष्पन्नश्च, तत्रौघनिष्पन्ने निक्षेपेऽध्ययनं, नामनिष्पन्ने तु महावीरस्तवः, तत्र महच्छब्दस्य वीर इत्येतस्य च स्तवस्य च प्रत्येकं निक्षेपो विधेयः, तत्रापि 'यथोद्देशस्तथा निर्देश' इतिकृत्वा पूर्वं महच्छब्दो निरूप्यते, तत्रास्त्ययं महच्छब्दो बहुत्वे, यथा—महाजन इति, अस्ति बृहत्त्वे, यथा—महाघोषः, अस्त्यत्यर्थे, यथा—महाभयमिति, अस्ति प्राधान्ये, यथा महापुरुष इति, तत्रेह प्राधान्ये वर्तमानो गृहीत इत्येतन्निर्युक्तिकारो दर्शयितुमाह—

अव श्रीवीर स्तुति नामक छद्म अध्ययन आरम्भ किया जाता है ।

पञ्चम अध्ययन कहाजा चुका अब छद्म आरम्भ किया जाता है । इसका सम्बन्ध यह है—पूर्व अध्ययनमें नरकोंका विभाग बताया गया है, वह विभाग श्रीमन्महावीर वर्धमान स्वामीने कहा है इसलिये गुणकीर्तन के द्वारा इस अध्ययनमें उन्हीका चरित बताया जाता है क्योंकि शिक्षक के महत्त्वसे ही शास्त्रका महत्त्व होता है । इस सम्बन्ध से आये हुए इस अध्ययन के उपक्रम आदि चार अनुयोग द्वार हैं उनमें उपक्रम में श्रीमहावीर स्वामीका गुण कथनरूप अधिकार है । निक्षेप दो प्रकारका है—ओघनिष्पन्न और नामनिष्पन्न । ओघनिष्पन्न निक्षेप में यह सम्पूर्ण अध्ययन है और नामनिष्पन्न में "महावीरस्तव" यह नाम है । यहाँ महत्, वीर, और स्तव इन तीनोंमें प्रत्येक का निक्षेप करना चाहिये । उसमें भी जिस क्रमसे शब्दोंका कथन है उसी क्रमसे उनका विभाग भी बताना चाहिये इस लिये पहले महत् शब्दका निरूपण किया जाता है । महत् शब्द बहुत्व अर्थमें प्रयुक्त होता है जैसे कि—महाजन शब्दमें महत् शब्द बहुत्व अर्थमें प्रयुक्त हुआ है । तथा बृहत्त्व यानी बड़ा अर्थमें भी महत् शब्दका प्रयोग होता है जैसे कि—महाघोष शब्द में बड़ा अर्थमें महत् शब्दका प्रयोग हुआ है । एवं अत्यन्त अर्थ में महत् शब्दका प्रयोग होता है जैसेकि—महाभयम् मे । यहाँ अत्यन्त अर्थमें महत् शब्द प्रयुक्त हुआ है । तथा प्राधान्य अर्थ में महत् शब्दका प्रयोग होता है

जैसेकि—महापुरुष शब्दमें प्रधान अथवा महत् शब्दका प्रयोग हुआ है । इनमें यहां प्रधानार्थक महत् शब्दका ग्रहण है यह दिखानेके लिये निर्युक्तिकार कहते हैं—

पाहन्ने महसदो दन्वे खेत्ते य कालभावे य ।

वीरस्स उ णिक्खेवो चउक्कओ होह णायच्चो ॥ ८३ ॥

तत्र महावीरस्तव इत्यत्र यो महच्छब्दः स प्राधान्ये वर्तमानो गृहीतः, 'तत्र नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्रकालभावभेदात् षोडा प्राधान्यं, नामस्थापने क्षुण्णे, द्रव्यप्राधान्यं ज्ञशरीरभव्यशरीरव्यतिरिक्तं सचित्ताचित्तमिश्रभेदात् त्रिधा, सचित्तमपि द्विपदचतुष्पदापदभेदात् त्रिधैव, तत्र द्विपदेषु तीर्थकरचक्रवर्त्यादिकं चतुष्पदेषु हस्त्यश्वादिकमपदेषु प्रधानं कल्पवृक्षादिकं, यदिवा—इहैव ये प्रत्यक्षा रूपरसगन्धस्पर्शैरुत्कृष्टाः पौण्डरीकादयः पदार्थाः अचिनेषु वैदूर्यादयो नानाप्रभावा मणयो मिश्रेषु तीर्थकरो विभूषित इति, क्षेत्रतः प्रधाना सिद्धिर्धर्मचरणाश्रयणान्महाविदेहं चोपभोगाङ्गीकरणेन तु देवकुर्वादिकं क्षेत्रं, कालतः प्रधानं त्वेकान्तमुपमादि, यो वा कालविशेषो धर्मचरणप्रतिपत्तियोग्य इति, भावप्रधानं तु क्षायिको भावः तीर्थकरशरीरापेक्षयौदधिको वा, तत्रेह द्वयेनाप्यधिकार इति । वीरस्य द्रव्यक्षेत्रकालभावभेदाच्चतुर्धा निक्षेपः, तत्र ज्ञशरीरभव्यशरीरव्यतिरिक्तो द्रव्यवीरो द्रव्यार्थसङ्ग्रामादावद्भुतकर्मकारितया शूरो यदिवा—यत्किञ्चित् वीर्यवद् द्रव्यं तत् द्रव्यवीरे अन्तर्भवति, तद्यथा—तीर्थकृदनन्तवलवीर्यो लोकमलोके कन्दुकवत् प्रक्षेप्तुमलं तथा मन्दरं दण्डं कृत्वा रत्नप्रभां पृथिवीं छत्रवाद्भ्रूयात्, तथा चक्रवर्तिनोऽपि बलं दोसोला बत्तीसा', इत्यादि, तथा विपादीनां मोहनादिसामर्थ्यमिति, क्षेत्रवीरस्तु यो यस्मिन् क्षेत्रेऽद्भुतकर्मकारी वीरो वा यत्र व्यावर्ष्यते, एवं कालेऽप्यायोज्यं, भाववीरो यस्य क्रोधमानमायालोभैः परीषदादिभिश्चात्मा न जितः, तथा चोक्तम्—
“२क्रोहं माणं च मायं च, लोभं पंचेदियाणि य । दुज्जयं चैव अप्पाणं, संबमप्पे जिणं जियं ॥१॥ जो सहस्सं सहस्साणं, संगामे दुज्जए जिणे । एकं जिणेज्ज अप्पाणं, एस से परमो जओ ॥२॥ तथा—एको परिभमउ जए वियडं जिणकेसरी सली-

१ पर्यायत्वात्तत्त्वतस्त्वैवाभिधानं यथा भाषाभिधानं वाक्यशुद्धौ वाक्यनिक्षेपे । २ क्रोधी मानश्च माया च लोभश्च पञ्चेन्द्रियाणि च दुर्जयं चैवात्मनः सर्वमात्मनि जिते जितं ॥१॥ यः सहस्रं सहस्राणां सद्ग्रामे दुर्जयं जयेत् । एकं जयेदात्मानं एष तस्य परमो जयः ॥२॥ एकः परिभ्रास्यतु जगति विक्रं जिनकेसरी । स्वलीलया कन्दर्पदुष्टदंष्ट्रः मदनो विदारितो येन ॥३॥

छाए । कंदप्पदुडुदाढो मयणो विड्डारिओ जेणं ॥३॥” तदेवं वधमानस्वाम्येव परी-
पहोपसगैरनुकूलप्रतिकूलैरपराजितोऽद्भुतकर्मकारित्वेन गुणानिष्पन्नत्वात् भावतो
महावीर इति भण्यते, यदिवा—द्रव्यवीरो व्यतिरिक्त एकभविकादिः, क्षेत्रवीरो यत्र
तिष्ठत्यसौ व्यावर्ण्यते वा, कालतोऽप्येवमेव, भाववीरो नोआगयतो वीरनामगोत्राणि
कर्मण्यनुभवन्, स च वीरवर्धमानस्वाम्येवेति ॥ स्तवनिक्षेपार्थमाह—

‘महावीरस्तव’ शब्दमें प्रधानार्थक महत् शब्दका ग्रहण है । वह प्रधानता, नाम, स्था-
पना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, और भाव भेदसे छः प्रकारकी होती है । नाम और स्थापना सरल हैं
इसलिये उन्हें छोड़कर द्रव्यप्रधानता बताई जाती है—द्रव्यप्रधानता, ज़शरीर और भव्य
शरीर से व्यतिरिक्त सच्चित्त अचित्त और मिश्रभेद से तीन प्रकारकी होती है । सच्चित्त भी
द्विपद चतुष्पद और अपद भेदसे तीनही प्रकारका है । द्विपदों में तीर्थंकर और चक्रवर्ती आदि
प्रधान हैं तथा चतुष्पदोंमें हाथी और घोडा आदि एवं अपदोंमें कल्पवृक्ष आदि प्रधान हैं,
अथवा इसी लोकमें जो रूप, रस, गन्ध, और स्पर्श से उत्कृष्ट हैं ऐसे प्रत्यक्ष पुण्डरीक (कमल)
आदि पदार्थ अपदों में प्रधान हैं । अचित्त पदार्थों में नाना प्रकार के प्रभाववाले वैदूर्य
आदि मणि प्रधान हैं । मिश्रोंमें विभूषित तीर्थंकर प्रधान हैं । क्षेत्र से प्रधान सिद्धिक्षेत्र
है तथा धर्माचरण के आश्रय से प्रधान महाविदेह क्षेत्र है एवं उपभोग के आश्रय से प्रधान
देवकुल आदि क्षेत्र हैं । कालसे प्रधान एकान्त सुपमादि काल है अथवा जो काल धर्माचरण के
लिये उपयुक्त है वह कालसे प्रधान है । भावोंमें प्रधान श्रायिकभाव है अथवा तीर्थंकर के
शरीर की अपेक्षा से औदयिक भाव प्रधान है । इनमें यहां दोनोकाही अधिकार है । वीर
शब्दका द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावभेद से चार प्रकारका निक्षेप है । इनमें, ज़शरीर और
भव्य शरीर से व्यतिरिक्त द्रव्यवीर वह है जो द्रव्य के लिये युद्ध आदि में अद्भुतकर्म कर-
नेवाला शूर है । अथवा जो कोई वीर्यवान् द्रव्य है वह द्रव्यशरीर में अन्तर्भूत होता है,
जैसेकि—तीर्थंकर अनन्त बल और वीर्य से युक्त हैं । वह लोकको गंदके समान अलोकमें
फेंक सकते हैं तथा मन्दर पर्वत को दण्ड बनाकर उसपर रत्नप्रभा पृथिवी को छत्रके समान
धारण कर सकते हैं तथा चक्रवर्ती का बल भी “दोसोला वत्तीसा” इत्यादि कहा है ? तथा
विष आदिका मोहन करनेका सामर्थ्य है । क्षेत्रवीर वह है जो जिस क्षेत्रमें अद्भुत कर्म करता
है या वीर कहकर वर्णन किया जाता है । इसी तरह कालमें भी जानना चाहिये । भाववीर
वह है जिसका आत्मा क्रोध मान माया लोभ और परीपह आदि के द्वारा जीता नहीं
गया है । कहा है कि—क्रोध, मान, माया, लोभ और पांच इन्द्रिय दुर्जय हैं इसलिये
आत्माको जीते लेनेपर सब जीते लिये जाते हैं । जो पुरुष युद्धमें हजार हजार दुर्जय दुष्म-

नोंको जीतता है वह यदि एक आत्माको जीत लेवे तो यह उसका भारी जय है। इस जगत् में एक जिन सिंह ही विकट चाल से भ्रमण करें ? जिनने अपनी लीला से कामरूप तीक्ष्ण दाढ़वाले मदन (काम) को चीर डाला है। इम प्रकार परीपह और अनुकूल तथा प्रतिकूल उपसर्गों से नहीं जीते हुए तथा अदभुत कर्म करने के कारण भगवान् महावीर स्वामी ही गुणों के कारण भाव से महावीर कहे जाते हैं। अथवा व्यतिरिक्त एकभक्ति आदि द्रव्य वीर हैं। क्षेत्र वीर वह है जो जिस क्षेत्रमें रहता है अथवा जिन क्षेत्रमें उसका वर्णन किया जाता है। कालसे भी इसी तरह जानना चाहिये। भावसे वीर वह है जो नोआगम से वीर नाम गोत्र कर्मोंका अनुभव करता है, वह वीर दर्धमान स्वामी ही हैं। अब निर्युक्तिकार स्तवका निक्षेप करने के लिये कहते हैं—

शुद्धिणिवखेवो चउहा आगंतुअभूसणेहिं दव्वथुती ।

भावे संताण गुणाण कित्तणा जे जहिं भणिया ॥ ८४ ॥

‘स्तुतेः’ स्तवस्य नामादिश्चतुर्धा निक्षेपः, तत्र नामस्थापने पूर्ववत्, द्रव्यस्तवस्तु ज्ञशरीरभव्यशरीरव्यतिरिक्तो यः कटककेयूरस्रकचन्दनादिभिः सच्चित्ताचित्तद्रव्यैः क्रियत इति, भावस्तवस्तु ‘सद्भूतानां’ विद्यमानानां गुणानां ये यत्र भवन्ति तत्कीर्तनमिति ॥ साम्प्रतं आद्यसूत्रसंस्पर्शद्वारेण सकलाध्ययनसम्बन्धप्रतिपादिकां गाथां निर्युक्तिकृदाह—

स्तवके नाम आदि चार निक्षेप होते हैं इनमे नाम और स्थापना पूर्ववत् जानने चाहिये। द्रव्यस्तव ज शरीर और भव्य शरीर से व्यतिरिक्त वह है जो कटक, केयूर, फूलमाला, और चन्दन आदि सचित्त और अचित्त द्रव्यों के द्वारा किया जाता है। भावस्तव वह है जो विद्यमान गुणोका अर्थात् जिसमे जो गुण विद्यमान हैं उनका कीर्तन किया जाता है। अब प्रथम सूत्रको स्पर्श करते हुए समस्त अध्ययनका सम्बन्ध वतानेवाली गाथाको निर्युक्तिकार कहते हैं—

पुच्छिसु जंबुणामो अज्ज सुहम्मा तओ कहेसी य ।

एव महप्पा वीरो जयमाह तथा जएज्जाहि ॥ ८५ ॥

जम्बूस्वामी आर्यसुधर्मस्वामिनं श्रीमन्महावीरवर्धमानस्वामिशुणान् पृष्ठवान्, अतोऽसावपि भगवान् सुधर्मस्वाम्येवंगुणविशिष्टो महावीर इति कथितवान्, एवं

चासौ भगवन् संसारस्य 'जयम्' अभिभवमाह, ततो युयमपि यथा भगवान् संसारं जितवान् तथैव यत्नं विधत्तेति ॥ साम्प्रतं निक्षेपानन्तरं सूत्रानुगमेऽस्खलितादिगुणोपेतं सूत्रमुच्चारयितव्यं, तच्चेदम्—

(टीकार्थ) जम्बू स्वामीने आर्य्य सुधर्मा स्वामी से श्रीमन्महावीर वर्धमान स्वामी के गुणोंको पूछा अतः श्री सुधर्मा स्वामीने भी 'श्रीमन्महावीर वर्धमान स्वामी ऐसे गुणों से युक्त थे' यह कहा तथा उस भगवान् महावीर स्वामीने संसारका जय इस प्रकार बताया है इसलिये आप लोग भी जैसे भगवान् ने संसारका विजय कियाथा इसी तरह यत्न करें यह श्री सुधर्मा स्वामीने अपने शिष्योंके प्रति कहा । अब निक्षेप के पश्चात् सूत्रानुगम में अस्खलित आदि गुणोंके साथ सूत्रका उच्चारण करना चाहिये वह सूत्र यह है—

मूल-पुच्छिस्सु णं समणा माहणा य, अगारिणो या परतिथिआ य ।
से केइ णेगंतहियं धम्ममाहु, अणेलिसं साहु समिक्खयाए॥१॥

(छाया) अप्राक्षुः श्रमणाः ब्राह्मणाश्च, अगारिणो ये परतीर्थिकाश्च
स क एकान्तहितं धर्ममाह, अनीदृशं साधुसमीक्षया ।

(अन्वयार्थ) (समणा य माहणा) श्रमण और ब्राह्मण (अगारिणो) क्षत्रिय आदि (परति-
थिया य) और परतिर्थी शाक्य आदिने (पुच्छिस्सु) पूछाकि—(सकेइ) वह कौन है ? जिसने
(णेगंतहियं) एकान्त हित (अणेलिसं) अनुपम (धम्मं) धर्म (साहुसमिक्खयाए) अच्छी तरह
विचार कर (आह) कहा है ।

(भावार्थ) श्रमण, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि तथा परतीर्थियों ने पूछाकि—एकान्तरूप से
कल्याण करनेवाले अनुपम धर्मको जिसने सोच विचार कर कहा है वह कौन है ? ।

(टीका) अस्स चानन्तरसूत्रेण सहायं सम्बन्धः तद्यथा—तीर्थकरोपदिष्टेन मार्गेण ध्रुवमाचरन् मृत्युकालमुपेक्षेत्युक्तं, तत्र किम्भूतोऽसौ तीर्थकृत् येनोपदिष्टो मार्ग इत्येतत् पृष्टवन्तः 'श्रमणा' यतय इत्यादि, परम्परसूत्रसम्बन्धस्तु बुद्धयेत यदुक्तं प्रागिति, एतच्च यदुत्तरत्र प्रश्नप्रतिवचनं वक्ष्यते तच्च बुद्धयेतेति, अनेन सम्बन्धेनाऽऽयातस्यास्य सूत्रस्य संहितादिक्रमेण व्याख्या प्रतन्यते, सा चैयम्—अनन्तरोक्तां बहुविधां नरकविभक्तिं श्रुत्वा संसाराद्द्विगमनसः केनेयं प्रतिपादितेत्येतत् सुधर्म-स्वामिनम् 'अप्राक्षुः' पृष्टवन्तः 'णम्' इति वाक्यालङ्कारे यदिवा जम्बूस्वामी सुध-

र्मस्वामिनमेवाह^१—यथा केनैवंभूतो धर्मः संसारोत्तारणसमर्थः प्रतिपादित इत्येतद्ग-
ह्वो मां पृष्टवन्तः, तद्यथा—‘श्रमणा’ निर्ग्रन्थादाय^२ : तथा ‘ब्राह्मणा’ ब्रह्मचर्या-
द्यनुष्ठाननिरताः तथा ‘अगारिणः’ क्षत्रियादयो ये च शाक्यादयः परतीर्थिकास्ते
सर्वेऽपि पृष्टवन्तः, किं तदिति दर्शयति—स को योऽसावेनं धर्मं दुर्गतिप्रसृतजन्तुधा-
रकमेकान्तहितम् ‘आह’ उक्तवान् ‘अनीदृशम्’ अनन्यसदृशम् अतुलमित्यर्थः,
तथा—साध्वी चासौ समीक्षा च साधुसमीक्षा—यथावस्थिततत्त्वपरिच्छित्तिस्तथा,
यदिवा—साधुसमीक्षया—समतयोक्तवानिति ॥ १ ॥ तथा तस्यैव ज्ञानादिगुणाव-
गतये प्रश्नमाह—

(टीकार्थ) इस सूत्रका अनन्तर सूत्र के साथ सम्बन्ध यह है—पूर्व सूत्रमें कहा है कि तीर्थंकर के द्वारा बताए हुए मार्ग से संयमका पालन करते हुए बुद्धिमान् पुरुष को मृत्यु-कालकी प्रतीक्षा करनी चाहिये अतः यहां जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि—वह तीर्थंकर कैसे हैं जिनने मोक्ष मार्गका उपदेश किया है ? यह श्रमण आदिकोंने पूछा । परम्पर सूत्र के साथ सम्बन्ध यह है—प्रथम सूत्र में कहाहै कि जीवको बोध प्राप्त करना चाहिये, सो आगे चल्कर जो प्रश्नका उत्तर दिया जायगा वह जानना चाहिये । इस सम्बन्ध से आये हुए इस सूत्रकी संहिता आदि के क्रमसे व्याख्या की जाती है, वह व्याख्या यह है—पहले जो बहुत प्रकारकी नरक विभक्ति बताई गई है उसे सुनकर संसार से घबराये हुए पुरुषोंने श्रीगुधर्मा स्वामी से यह पूछा कि—“यह नरक विभक्ति किसने कही है” ‘णं’ शब्द वाक्यालङ्कारमें आया है अथवा जम्बूस्वामी श्री गुधर्मा स्वामी से कहते हैं कि—संसार से पार करने में समर्थ ऐसे धर्मको किसने कहा ? यह बहुत पुरुषोंने मेरे से पूछा है ? जैसेकि—श्रमण अर्थात् निर्ग्रन्थ आदि तथा ब्राह्मण अर्थात् ब्रह्मचर्य आदिके अनुष्ठान में तत्पर रहनेवाले एवं अगारी अर्थात् क्षत्रिय आदि तथा शाक्य आदि परतीर्थी इन सबने मेरे से पूछा है । क्या पूछा है ? सो दर्शाते हैं—वह पुरुष कौन है जिसने दुर्गति में पड़ते हुए जीवको धारण करने में समर्थ एकान्त हित अनन्यसदृश अर्थात् अनुपम धर्मको पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को निश्चय करके अथवा समभाव से कहा है ? । १

मूल—कहं च णाणं कहं दंसणं से, सीलं कहं नायसुतस्स आसी ? ।
जाणासि णं भिक्खु जहातहेणं, अहासुतं बूहि जहा णिसंतं ॥२॥

(छाया) कथञ्च ज्ञानं कथं दर्शनं तस्य, शीलं कथं ज्ञातपुत्रस्य आसीत्
जानासि भिक्षो ! याथातथ्येन, यथाश्रुतं ब्रूहि यथा निशान्तम् ।

(अन्वयार्थ) (से नायपुत्रस्स) उस ज्ञातपुत्र भगवान् महावीर स्वामीका (णाणं) ज्ञान (कहं) कैसा था (कह दंसणं) तथा उनका दर्शन कैसाथा । (शीलं कहं आसी) तथा उनका शील यानी यम नियमका आचरण कैसाथा ? (भिक्षु) हे साधो ! (जहातहेणं जाणासि) तुम ठीक ठीक यह जानते हो इसलिये (अहासुतं) जैसा तुमने सुनाहै (जहा णिसंतं) और जैसा निश्चय किया है (ब्रूहि) सो हमें बतलाओ !

(भावार्थ) ज्ञातपुत्र भगवान् महावीर स्वामी के ज्ञान दर्शन और चारित्र्य कैसेथे ? हे भिक्षो ! आप यह जानते हैं इसलिये जैसा आपने सुना देखा या निश्चय किया है सो हमें बताइये ।

(टीका) 'कथं' केन प्रकारेण भगवान् ज्ञानमवाप्तवान् ?, किम्भूतं वा तस्य भगवतो ज्ञानं—विशेषावबोधकं ?, किम्भूतं 'से' तस्य 'दर्शनं' सामान्यार्थपरिच्छेदकं ? 'शीलं च' यमनियमरूपं कीदृक् ? ज्ञाताः—क्षत्रियास्तेषां 'पुत्रो' भगवान् वीरवर्धमानस्वामी तस्य 'असीद्' अभूदिति, यदेतन्मया पृष्टं तत् 'भिक्षो !' सुधर्मस्वामिन् याथातथ्येन त्वं 'जानीषे' सम्यगवगच्छसि 'णम्' इति वाक्यालङ्कारे तदेतत्सर्वं यथाश्रुतं त्वया श्रुत्वा च यथा 'निशान्त' मित्यवधारितं यथा दृष्टं तथा सर्वं 'ब्रूहि' आचक्ष्वेति ॥ २ ॥ स एवं पृष्टः सुधर्मस्वामी श्रीमन्महावीरवर्धमानस्वामिगुणान् कथयितुमाह—

(टीकार्थ) उन्हीं भगवान् महावीर स्वामी के गुणोंके ज्ञान के लिये प्रश्न करते हुए कहते हैं कि—भगवान् महावीर स्वामीने किस प्रकार ज्ञान प्राप्त किया था अथवा भगवान् का ज्ञान यानी विशेष अर्थको प्रकाशित करनेवाला बोध कैसाथा तथा सामान्य अर्थको निश्चय करनेवाला उनका दर्शन कैसाथा ? तथा यम नियम रूप उनका शील कैसाथा ? ज्ञात यानी क्षत्रिय के पुत्र भगवान् महावीर स्वामी के ये सब कैसेथे ? । हे सुधर्मास्वामिन् ! मैंने जो पूछा है सो सब तुम अच्छी तरह जानते हो, 'णं' शब्द वाक्यालङ्कारमें आया है इसलिये जैसा तुमने सुना है और सुनकर जो निश्चय किया है तथा जैसा देखा है सो सब मुझको बताइए । २

खेयन्नए से कुसलासुपन्ने (ब्ले महेसी), अणंतनाणी य अणंतदंसी ।

जसंसिणो चक्खुपहे ठियस्स, जाणाहि धम्मं च धिइं च पेहि ॥ ३ ॥

(छाया) खेदज्ञः स कुशल आशुप्रज्ञ, अनन्तज्ञानी चानन्तदर्शी
यशस्विनश्चक्षुपथे स्थितस्य, जानासि धर्मञ्च धृतिञ्च प्रेक्षस्व ।

(अन्वयार्थ) (सेखेपन्नए) भगवान् महावीरस्वामी, संसारके प्राणियोंका दुःख जानते थे (कुमलासुपत्ते) वह आठ प्रकारके कर्मोंका छेदन करनेवाले और आशुप्रज्ञ अर्थात् सदा सर्वत्र उपयोग रखनेवाले थे । (अनंतनाणी य अणंतदसी) वे अनन्तज्ञानी और अनन्तदर्शी थे । (जसंसिणो) कीर्तिवाले तथा (चक्खुपहे ठियस्स) जगत् के लोचनमार्गमें स्थित भगवान् के (धम्मं) धर्म-स्वभावको-या श्रुतचारित्र धर्मको (जाणाहि) तुम जानो (धिइं च पेहि) और उनकी धीरताको विचारो ।

(भावार्थ) श्रीगुधर्मास्वामी जम्बूस्वामी आदि शिष्यवर्गसे कहते हैं कि—भगवान् महावीर स्वामी संसारके प्राणियोंका दुःख जानतेथे, वह आठ प्रकार के कर्मोंका नाश करनेवाले और सदा सर्वत्र उपयोग रखनेवाले थे वह अनन्तज्ञानी और अनन्तदर्शी थे, ऐसे यशस्वी तथा भवस्थकेवली अवस्थामें जगत् के लोचन मार्गमें स्थित उन भगवान् के धर्मको तुम जानो और धीरताको विचारो ।

(टीका) सः—भगवान् चतुर्विंशदतिशयसमेतः खेदं—संसारान्तर्वर्तिनां प्राणिन कर्मविपाकजं दुःखं जानातीति खेदज्ञो दुःखापनोदनसमर्थोपदेशदानात्, यदिवा 'क्षेत्रज्ञो' यथावस्थितात्मस्वरूपपरिज्ञानादात्मज्ञ इति, अथवा—क्षेत्रम्—आकाशं तज्जानातीति क्षेत्रज्ञो लोकालोकस्वरूपपरिज्ञातेत्यर्थः, तथा भावकुशान्—अष्टविधकर्मरूपान् लुनाति—छिनत्तीति कुशलः प्राणिनां कर्मोच्छिद्ये निपुण इत्यर्थः, आशु—शीघ्रं प्रज्ञा यस्यासावाशुप्रज्ञः, सर्वत्र सदोपयोगाद्, न लज्जस्य इव विचिन्त्य जानातीति भावः, महापरिति क्वचित्पाठः, सदांश्चासावृषिश्च महापिः अत्यन्तोग्रतपश्चरणाजुष्टायित्वाद्दतुलपरीपहोपसर्गसहनाच्चेति, तथा अनन्तम्—अविनाश्यनन्तपदार्थपरिच्छेदकं वा ज्ञानं—विशेषग्राहकं यस्यासावनन्तज्ञानी, एवं सामान्यार्थपरिच्छेदकत्वेनानन्तदर्शी, तदेवम्भूतस्य भगवतो यशो नृसुरासुरानिशाप्यतुलं विद्यते यस्य स यशस्वी तस्य, लोकस्य 'चक्षुःपथे' लोचनमार्गे भवस्थकेवल्यवस्थायां स्थितस्य, लोकानां मूक्षमव्यवहितपदार्थाविर्भावनेन चक्षुर्भूतस्य वा 'जानीहि' अवगच्छ 'धर्म' संमारोद्धरणस्वभावं, तत्प्रणीतं वा श्रुतचारित्रारूपं, तथा तस्यैव भगवतस्तथोपसर्गितस्यापि निष्प्रकम्पां चारित्राचलनस्वभावां 'धृति' संयमे रतिं तत्प्रणीतां

वा 'प्रेक्षस्व' सम्यक्कुशाग्रीयया बुद्ध्या पर्यालोचयेति, यदिवा—तैरेव श्रमणादिभिः सुधर्मस्वाम्यभिहितो यथा त्वं तस्य भगवतो यशस्विनश्चक्षुष्पथे व्यवस्थितस्य धर्मं धृतिं च जानीषे ततोऽस्माकं 'पेहि'ति कथयेति ॥ ३ ॥ साम्प्रतं सुधर्मस्वामी तद्गुणान् कथयितुमाह—

(टीकार्थ) इस प्रकार प्रश्न किये हुए श्रीसुधर्मास्वामी श्रीमन्महावीरस्वामी के गुणोंको कहना आरम्भ करते हैं—चौतीस अतिशयों के धारक वह भगवान् महावीर स्वामी संसारमें रहनेवाले प्राणियों के कर्मका फल स्वरूप दुःखको जानते थे क्योंकि वे उनके दुःखको मिटानेमें समर्थ उपदेश करते थे । अथवा भगवान् क्षेत्रज्ञ थे क्योंकि वह आत्मा के यथार्थ स्वरूप जानने के कारण आत्मज्ञ थे । अथवा क्षेत्र नाम आकाशका है उसे भगवान् जानते थे अर्थात् वह लोक और अलोक के स्वरूपको जानते थे । जो आठ प्रकारके कर्मरूपी भावकुशों का छेदन करता है उसे कुशल कहते हैं । भगवान् प्राणियों के कर्मका छेदन करनेमें निपुण होनेके कारण कुशल थे । जिसकी बुद्धि शीघ्र है उसे आशुप्रज्ञ कहते हैं । भगवान् आशुप्रज्ञ थे क्योंकि वह सदा सर्वत्र उपयोग रखतेथे, वह छद्मस्थकी तरह सोचकर नहीं जानते थे यह भाव है । कहीं 'महर्षिः' यह पाठ मिलता है । भगवान् अत्यन्त उग्र तपस्या करने से तथा अतुल परीषह और उपसर्गों को सहन करने से महर्षि थे । जिसका विशेष ग्राहक ज्ञान नाश रहित है अथवा अनन्त पदार्थोंका निश्चय करनेवाला है उसे अनन्तज्ञानी कहते हैं, भगवान् अनन्तज्ञानी थे । एवं सामान्य अर्थका निश्चय करने के कारण भगवान् अनन्तदर्शी थे । भगवान् का यश मनुष्य, देवता और असुरों से बढ़कर था इसलिये वह यशस्वी थे तथा भवस्थ केवली अवस्थामें वह जगत् के नेत्रमार्ग में स्थित थे अथवा जगत् के सामने सूक्ष्म, और व्यवहित पदार्थों को प्रकट करने के कारण वह जगत् के नेत्र स्वरूप थे ऐसे भगवान् के धर्मको यानी संसार से उद्धार करने के स्वभावको अथवा उनके द्वारा कहे हुए श्रुत और चारित्र धर्मको तुम जानो । तथा उपसर्गों के द्वारा पीडित कियेजानेपर भी कम्परहित चारित्र से अविचल स्वभावरूप उनकी धृति यानी संयममें प्रीतिको देखो, उसे कुशाग्र बुद्धि के द्वारा विचारो । अथवा उन्हीं श्रमण आदिकोंने श्री सुधर्मा स्वामी से पूछा कि यशस्वी और जगत् के नेत्रण्यमें स्थित भगवान् के धर्म और धीरता को आप जानते हैं इस लिये आप मेरे से यह सब कहें । ३

(मूल)—उड्ढं अहेयं तिरियं दिसासु, तसा य जे थावर जे य पाणा ।
से णिच्चणिच्चेहि समिक्ख पत्ते, दीवे व धम्मं समियं उदाहु ॥ ४ ॥

(छाया) ऊर्ध्वमधस्तिर्यग्दिशासु, त्रसाश्च ये स्थावरा ये च प्राणाः

स नित्यानित्याभ्यां प्रसमीक्ष्य प्रज्ञः, दीपद्वयं धर्मं समितमुदाह ।

(अन्वयार्थ) (उदृढं) ऊपर (अधेयं) नीचे (तिरियं) तिरछे (दिशामु) दिशाओंमें (तमाय जे धांवरा जे य प्राणा) जो त्रस और स्थावर प्राणी रहते हैं उन्हे (गिच्छागिच्छेति) नित्य और अनित्य दोनों प्रकारका (समिक्ख) जानकर (संपन्ने) उस केवलज्ञानी भगवानने (दीये च समिय धर्मं उदाहु) दीपक के समान् सम्यक् धर्मका कथन कियाथा ।

(भावार्थ) केवलज्ञानी भगवान् महावीर स्वामीने ऊपर नीचे और तिरछे रहनेवाले त्रस और स्थावर प्राणियोंको नित्य तथा अनित्य दोनों प्रकारका जानकर दीपक के समान पदार्थ को प्रकाशित करनेवाले धर्मका कथन किया है ।

(टीका) ऊर्ध्वमधस्तिर्यक्षु सर्वत्रैव चतुर्दशरज्ज्वात्मके लोके ये केचन त्रसन्तीति त्रसास्तेजोवायुरूपविकलेन्द्रियपञ्चेन्द्रियभेदात् त्रिधा, तथा ये च 'स्थावराः' पृथिव्यम्बुवनस्पतिभेदात् त्रिविधाः, एते उच्छ्वासादयः प्राणा विद्यन्ते येषां ते प्राणिन इति, अनेन च जाक्षयादिमतनिरासेन पृथिव्याद्येकेन्द्रियाणामपि जीवत्वमावेदितं भवति, स भगवांस्तान् प्राणिनः प्रकर्षेण केवलज्ञानित्वात् जानातीति प्रज्ञः [ग्रन्थाग्रम् ४२५०] स एव प्राज्ञो, नित्यानित्याभ्यां द्रव्यार्थपर्यायार्थाश्रयणात् 'समीक्ष्य' केवलज्ञानेनार्थान् परिज्ञाय प्रज्ञापनायोग्यानादित्युत्तरेण सम्बन्धः, तथा स प्राणिनां पदार्थाविर्भावनेन दीपद्वयं दीपः यद्विवा—संसारार्णवपतितानां सदुपदेशप्रदानत आश्वासहेतुत्वात् द्वीप इव द्वीपः, स एवम्भूतः संसारोत्तारणसमर्थ 'धर्म' श्रुतचारित्राख्यं सम्यक् इतं-गतं सदनुष्ठानतया रागद्वेषरहितत्वेन ममतया वा, तथा चोक्तम्—“जहा पुण्णस्स कत्थइ तहा तुच्छस्स कत्थइ” इत्यादि, समं वा-धर्मम् उत्—प्रावत्येन आह—उक्तवान् प्राणिनामनुग्रहार्थं न पूजासत्कारार्थमिति ॥ ४ ॥ किञ्चान्यत्—

(टीकार्थ) अब श्रीसुधर्मा स्वामी भगवान् महावीर स्वामी के गुणोंका वर्णन आरम्भ करते हैं—ऊपर नीचे और तिरछि चौदह रज्जुस्वरूप इस लोकमें, रहनेवाले जो तेजो रूप और वायुरूप विकलेन्द्रिय तथा पञ्चेन्द्रिय भेदवाले तीन प्रकार के त्रस प्राणी हैं तथा पृथिवी, जल और वनस्पति भेद से जो तीन प्रकार के स्थावर प्राणी हैं । इनके उच्छ्वास आदि प्राण होते हैं इसलिये वे प्राणी हैं । इस कथन के द्वारा शाक्य आदि मत्तोंका खण्डन करके पृथिवी

आदि एकेन्द्रियोंको भी जीव कहा है । इन प्राणियोंको वह भगवान् केवलज्ञानी होनेके कारण जानते हैं अतएव भगवान् प्रज्ञ हैं । जो प्रज्ञ है उसीको प्राज्ञ कहते हैं । भगवान् केवल ज्ञानके द्वारा द्रव्यार्थ और पर्यायार्थका आश्रय लेकर समस्त पदार्थोंको जानकर समझाने योग्य प्राणियों के प्रति धर्मका कथन किया है, यह उत्तर ग्रन्थ के साथ सम्बन्ध करलेना चाहिये । तथा वह भगवान् प्राणियोंको पदार्थ का स्वरूप प्रकट करने से दीपक के समान हैं इसलिये वह दीपक हैं । अथवा भगवान् संसारसागरमें पड़े हुए प्राणियोंको सदुपदेश देने से उनके विश्रामका कारण होने से दीपके समान है इसलिये वह दीप हैं । ऐसे भगवान्ने संसार से पार करनेमें समर्थ श्रुत और चारित्र धर्मको कहा है । भगवान्ने उक्त धर्मको उत्तम अनुष्ठान युक्त होकर अथवा रागद्वेष रहित होकर अथवा समभावसे जोर के साथ कहा है । अतएव कहाहै कि (जहा) जैसे धन्वान को धर्मका उपदेश करे इसी तरह दरिद्रको भी । भगवान्ने प्राणियोंपर कृपा करके उक्त धर्मका कथन किया है पूजा सत्कार के लिये नहीं । ४

(मूल)—से सव्वदंसी अभीभूयनाणी, णिरामगंधे धिइमं ठितप्पा ।

अणुत्तरे सव्वजगंसि विज्जं, गंधा अतीते अभए अणाऊ ॥५॥

(छाया) स सर्वदर्शी अभीभूयज्ञानी, निरामगन्धो धृतिमांस्थितात्मा

अनुत्तरः सर्वजगत्सु विद्वान् ग्रन्थादतीतोऽभयोऽनायुः ।

(अन्वयार्थ) (स) वह महावीर स्वामी (सव्वदसी) समस्त पदार्थोंको देखनेवाले (अभिभूयनाणी) केवलज्ञानी (णिरामगंधे) मूल और उत्तरगुणसे विशुद्ध चारित्रका पालन करनेवाले (धिइमं) धृति युक्त (ठितप्पा) और आत्मस्वरूपमें स्थित थे । (सव्वजगंसि) सम्पूर्ण जगत् में वह (अणुत्तरे विज्जं) सबसे उत्तम विद्वान् थे । (गंधा अतीते अभए अणाऊ) तथा वाह्य और आभ्यन्तर दोनों प्रकारकी ग्रन्थियोंसे रहित निर्भय और आयुरहित थे ।

(भावार्थ) भगवान् महावीर स्वामी समस्त पदार्थोंको देखनेवाले केवलज्ञानी थे । वह मूल और उत्तर गुणों से विशुद्ध चारित्रका पालन करनेवाले बड़े धीर और आत्मस्वरूप में स्थित थे । भगवान् समस्त जगत्में सर्वोत्तम विद्वान् और वाह्य तथा आभ्यन्तर ग्रन्थि से रहित निर्भय एवं आयुरहित थे ।

(टीका) 'स' भगवान् सर्व—जगत् चराचरं सामान्येन द्रष्टुं शीलमस्य स सर्वदर्शी, तथा अभिभूय' पराजित्य मत्वादीनि चत्वार्यपि ज्ञानानि यद्वर्तते ज्ञानं केवलाल्प्यं तेन ज्ञानेन ज्ञानी, अनेन चापरतीर्थाधिपाधिकत्वभावेदितं भवति, 'ज्ञान-

क्रियाभ्यां मोक्ष' इति कृत्वा तस्य भगवतो ज्ञानं प्रदर्श्य क्रियां दर्शयितुमाह—नि-
 र्गतः—अपगत आमः—अविशोधिकोट्याख्यः तथा गन्धो—विशोधिकोटिरूपो
 यस्मात् स भवति निरामगन्धः, मूलोत्तरगुणभेदभिन्नां चारित्रक्रियां कृतवानित्यर्थः,
 तथाऽसह्यपरीपहोपसर्गाभिद्रुतोऽपि निष्प्रकम्पतया चारित्रे धृतिमान् तथा—स्थितो
 व्यवस्थितोऽशेषकर्मविगमादात्मस्वरूपे आत्मा यस्य स भवति स्थितात्मा, एतच्च
 ज्ञानक्रिययोः फलद्वारेण विशेषणं, तथा—^१नास्योत्तरं—प्रधानं सर्वस्मिन्नपि जगति
 विद्यते (यः) स तथा, विद्वानिति सकलपदार्थानां करतलामलकन्यायेन वेत्ता, तथा
 बाह्यग्रन्थात् सच्चिदादिभेदादान्तराच्च कर्मरूपाद् 'अतीतो' अतिक्रान्तो ग्रन्था-
 तीतो—निर्ग्रन्थ इत्यर्थः, तथा न विद्यते सप्तप्रकारमपि भयं यस्यासावभयः समस्त-
 भयरहित इत्यर्थः, तथा न विद्यते चतुर्विधमप्यायुर्यस्य स भवत्यनायुः, दग्धकर्म-
 बीजत्वेन पुनरुत्पत्तेरसंभवादिति ॥ ५ ॥ अपिच—

(टीकार्थ) वह भगवान् महावीर स्वामी सर्वदर्शी हैं अर्थात् स्वभावसे ही चराचर जगत्को सामान्यरूप से देखनेवाले थे । तथा मति आदि चार ज्ञानों को पराजय करके जो रहता है उसे केवलज्ञान कहते हैं उससे भगवान् युक्त थे । यहां भगवान् को केवलज्ञानी कहकर शास्त्र-
 कार दूसरे धर्मवालों के तीर्थङ्कर से महावीर स्वामीकी विशिष्टता बतलाते हैं । ज्ञान और क्रिया दोनों से मोक्ष होता है इसलिये शास्त्रकार पहले भगवान् का ज्ञान दिखाकर अब उनका क्रिया दिखाने के लिये कहते हैं—जिससे विशुद्धकोटि और अविशुद्ध कोटिरूप दोनों प्रकार गन्ध-दोष-हटगये हैं उसे निरामगन्ध कहते हैं भगवान् निरामगन्ध थे अर्थात् उन्होंने मूल और उत्तरगुणों से शुद्ध चारित्र क्रियाका पालन किया था तथा असह्य परीपह और उपसर्गों की पीडा प्राप्त होनेपर भी कम्परहित होकर चारित्र में वह दृढ थे । एवं समस्त कर्मोंके हट जाने से भगवान् आत्मस्वरूप में स्थित थे । आत्मस्वरूप में स्थित होना ज्ञान और क्रिया के फलद्वारा भगवान् का विशेषण है । समस्त जगत् में भगवान् से बढकर कोई विद्वान् नहीं था, वह हस्तामलक यानी हाथमें स्थित आँवलेकी तरह जगत् के समस्त पदार्थोंको जाननेवाले थे । तथा भगवान् सच्चिदादिरूप बाह्यग्रन्थ और कर्मरूप आभ्यन्तर ग्रन्थ से हटे हुए निर्ग्रन्थ थे । भगवान् को सात प्रकार के भय नहीं थे इस लिये वह समस्त भयों से रहित थे । भगवान् को (वर्तमान आयु से भिन्न) चारो प्रकारकी आयु नहीं थी क्योंकि कर्मरूपी बीजके जलजाने से फिर उनकी उत्पत्ति असंभव है । ५

(मूल)---से भूइपण्णे अणिएअचारी, ओहंतरे धीरे अणंतचक्खू ।
अणुत्तरं तप्पति सूरिए वा, वइरोयणिंदे व तमं पगासे ॥ ६ ॥

(छाया) स भूतिप्रज्ञोऽनियताचारी, ओघन्तरो धीर अनन्तचक्षुः
अनुत्तरं तपति सूर्य इव, वैरोचनेन्द्र इव तमः प्रकाशयति ।

(अन्वयार्थ) (से) वह भगवान् महावीर स्वामी, (भूइपण्णे) अनन्तज्ञानी (अणिए अचारी) और अनियताचारी अर्थात् इच्छानुसार विचरनेवाले (ओघंतरे) संसार सागरको पार करनेवाले (धीरे) बड़े बुद्धिमान् (अणंतचक्खू) केवलज्ञानी (सूरिएव) जैसे सूर्य (अणुत्तरे) सबसे ज्यादा (तप्पति) तपताहै इसी तरह भगवान् सबसे ज्यादा ज्ञानी थे (वइरोयणिंदेव तमं पगासे) जैसे अग्नि अन्धकार को दूर करके प्रकाश करती थे इसी तरह भगवान् अज्ञानरूपी अन्धकारको दूर करके पदार्थों के यथार्थ स्वरूपको प्रकाशित करते थे ।

(भावार्थ) भगवान् महावीर स्वामी अनन्तज्ञानी इच्छानुसार विचरनेवाले, संसार सागरको पार करनेवाले परीपह और उपसर्गों को सहन करनेवाले केवलज्ञानी थे । जैसे सबसे ज्यादा सूर्य तपता है इसी तरह भगवान् सबसे ज्यादा ज्ञानवान् थे । जैसे अग्नि अन्धकारको दूर करके प्रकाश करती है इसी तरह भगवान् अज्ञानको दूर कर पदार्थों के यथार्थ स्वरूपको प्रकाशित करते थे ।

(टीका) भूतिशब्दो वृद्धौ मङ्गले रक्षायां च वर्तते, तत्र 'भूतिप्रज्ञः' प्रवृद्धप्रज्ञः अनन्तज्ञानवानित्यर्थः, तथा—भूतिप्रज्ञो ऽजगद्रक्षाभूतप्रज्ञः एवं सर्वमङ्गलभूतप्रज्ञः इति, तथा 'अनियतम्' अप्रतिबद्धं परिग्रहायोगाच्चरितुं शीलमस्यासावनियतचारी तथौघं—संसारसमुद्रं तरितुं शीलमस्य स तथा, तथा धीः—बुद्धिस्तया राजत इति धीरः परीपहोपसर्गांक्षोभ्यो वा धीरः, तथा अनन्तं—ज्ञेयानन्ततया नित्यतया वा चक्षुरिव चक्षुः—केवलज्ञानं यस्यानन्तस्य वा लोकस्य पदार्थप्रकाशकतया चक्षुर्भूतो यः स भवत्यनन्तचक्षुः, तथा यथा—सूर्यः 'अनुत्तरं' सर्वाधिकं तपति न तस्मादधिकस्तापेन कश्चिदस्ति, एवमसावपि भगवान् ज्ञानेन सर्वोत्तम इति, तथा 'वैरोचनः' अग्निः स एव प्रज्वलितत्वात् इन्द्रो यथाऽसौ तमोऽपनीय प्रकाशयति, एवमसावपि भगवान् ज्ञानतमोऽपनीय यथावस्थितपदार्थप्रकाशनं करोति ॥६॥ किञ्च—

(टीकार्थ) भूति शब्दका वृद्धि मङ्गल और रक्षा अर्थों में प्रयोग होता है । भगवान्

महावीर स्वामी भूतिप्रज्ञ थे अर्थात् वह बड़ाहुआ ज्ञानवाले यानी अनन्तज्ञानी थे । तथा वह जगत् की रक्षा करनेवाली प्रज्ञा से युक्त थे, एवं वह सबके मद्दल रूप प्रज्ञावाले थे । तथा भगवान् अनियताचारी थे अर्थान् उनकी गतिका कोई प्रतिबन्ध (रोक) न होने के कारण वह अनियत स्थानपर विचरनेवाले थे । भगवान् संसाररूपी ओषको पार करनेवाले थे और वह बुद्धि से सुशोभित थे अथवा वह परीषह और उपसर्गों से नहीं डिगाये जाने योग्य धीर थे । भगवान् अनन्तचक्षु थे अर्थात् ज्ञेय पदार्थों की अनन्तता के कारण अथवा ज्ञानकी नित्यता के कारण केवलज्ञान उनका नेत्र के समान थे, अथवा भगवान् समस्त लोक के प्रति पदार्थोंका यथार्थ स्वरूप प्रकाश करते थे इसलिये वह अनन्तचक्षु थे । जैसे सूर्य्य सबसे ज्यादा तपता है, उससे अधिक कोई नहीं तपता है इसी तरह भगवान् भी ज्ञानमें सब से उत्तम थे । जैसे प्रज्वलित होने के कारण इन्द्र स्वरूप अग्नि अन्धकार को निवृत्त कर प्रकाश फैलाती है इसी तरह भगवान् जो अज्ञानरूपी अन्धकारको दूर करके पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को प्रकाशित करते थे । ६

(मूल)--अणुत्तरं धम्ममिणं जिणाणं, णेया मुणी कासव आसुपन्ने ।

इंदेव देवाण महाणुभावे, सहस्सणेता दिवि णं विसिट्ठे ॥७॥

(छाया) अनुत्तरं धर्ममिमं जिनानां, नेता मुनिः काश्यप आशुप्रज्ञः

इन्द्र इव देवानां महानुभावः सहस्रनेता दिवि विशिष्टः ।

अन्वयार्थ (आसुपन्ने) शीघ्रबुद्धिवाले (कासव) काश्यपगोत्री (मुणी) मुनि श्री वर्धमान स्वामी (जिणाणं) ऋषभ आदि जिनवरों के (इणं) इस (अणुत्तरं) सब से प्रधान (धम्मं) धर्मके (णेया) नेता हैं । (दिवि) जैसे स्वर्ग लोकमें (सहस्सदेवाणं) हजारो देवताओंका (इंदेव) इन्द्र नेता (महाणुभावे विसिट्ठे) ओर अधिक प्रभावशाली हैं इसीतरह भगवान् सब जगत् में हैं ।

(भावार्थ) शीघ्र बुद्धिवाले काश्यपगोत्री मुनि श्री वर्धमान स्वामी ऋषभादि जिनवरों के उत्तम धर्मके नेता हैं । जैसे स्वर्गलोक में सब देवताओं में इन्द्र श्रेष्ठ हैं इसी तरह भगवान् सब जगत् में सब से श्रेष्ठ हैं ।

(टीका) नास्योत्तरोऽस्तीत्यनुत्तरस्तमिममनुत्तरं धर्मं 'जिनानाम्' ऋषभादि-तीर्थकृतां सम्बन्धिनमयं 'मुनिः' श्रीमान् वर्धमानारख्यः 'काश्यपः' गोत्रेण 'आशुप्रज्ञः' केवलज्ञानी उत्पन्नदिव्यज्ञानो 'नेता' प्रणेतेति, ताच्छीलिकस्त्वर,

तद्योगे 'न लोकाव्ययनिष्टे' (पा० २—३—६९) त्यादिना पृष्ठीप्रतिपेधाद्धर्म-
मित्यत्र कर्मणि द्वितीयैव, यथा चेन्द्रो 'दिवि' स्वर्गे देवसहस्राणां 'महानुभावो'
महाप्रभाववान् 'णम्' इति वाक्यालङ्कारे तथा 'नेता' प्रणायको 'विशिष्टो'
रूपबलवर्णादिभिः प्रधानः एवं भगवानपि सर्वेभ्यो विशिष्टः प्रणायको महानुभा-
वश्चेति ॥ ७ ॥ अपिच—

(टीकार्थ) जिससे ज्यादा कोई धर्म नहीं है उस सर्वोत्तम ऋषभादि तीर्थङ्करसम्बन्धी
धर्मके, केवलज्ञानी काश्यपगोत्री श्रीमान् वर्धमानस्वामी नेता हैं। यहां 'नेता' शब्द में
ताच्छोल्यार्थक तृन् प्रत्यय हुआ है इसलिये उसके योगमें "न लोकाव्ययनिष्टाखलर्थतृनाम्"
इत्यादि सूत्र के द्वारा पृष्ठीके प्रतिपेध होने से 'धर्मम्' इस पदमें कर्मणि द्वितीयाही हुई। जैसे
स्वर्गलोक में इन्द्र हजारों देवताओंमें महाप्रभावशाली हैं ('णं' शब्द वाक्यालङ्कारमें आया है)
तथा सबके नेता हैं एवं रूप, बल और वर्ण आदि में सबसे प्रधान हैं इसी तरह भगवान् भी
सबसे विशिष्ट, सबका नायक और सबसे अधिक प्रभावशाली हैं। ७

[मूल]—से पन्नया अक्खयसागरे वा, महोदही वावि अणंतपारे ।
अणाइले वा चकसाइ सुक्के, सक्केव देवाहिवइ जुइमं ॥ ८ ॥

(छाया) स प्रज्ञयाऽक्षयः सागर इव, महोदधिरिवानन्तपारः
अनाविलो वा अकसायिमुक्तः, शक्रइव देवाधिपतिर्द्युतिमान् ।

(अन्वयार्थ) (से) वह भगवान् महावीर स्वामी (सागरेवा) समुद्र के समान (पन्नया)
प्रज्ञासे (अक्खय) अक्षय हैं (महोदहीवावि अणंतपारे) अथवा वह स्वयम्भूरमण समुद्र के
समान अपार प्रज्ञावाले हैं। (अणाइले) जैसे उम समुद्रका जल निर्मल है उसीतरह भग
वान् की प्रज्ञा निर्मल है। (अकसाइमुक्के) भगवान् कर्पायों से रहित और मुक्त हैं।
(सक्केव) भगवान्, इन्द्रकी तरह (देवाहिवइ) देवताओं के अधिपति है (जुइमं) तथा
तेजस्वी हैं।

(भावार्थ) भगवान् समुद्र के समान अक्षय प्रज्ञावाले हैं। उनकी प्रज्ञाका स्वयम्भूरमण
के समान पार नहीं है। जैसे स्वयम्भूरमणका जल निर्मल है इसी तरह भगवान् की प्रज्ञा
निर्मल है। भगवान् कर्पायों से रहित तथा मुक्त हैं। भगवान् इन्द्रके समान देवताओं के
अधिपति तथा बड़े तेजस्वी हैं।

(टीका) असौ भगवान् प्रज्ञायतेऽनयेति प्रज्ञा तथा 'अक्षयः' न तस्य ज्ञात-
व्येऽर्थे बुद्धिः प्रतिक्षीयते प्रतिहन्यते वा, तस्य हि बुद्धिः केवलज्ञानाख्या, सा च
'साद्यपर्यवसाना कालतो द्रव्यक्षेत्रभावैरुप्यनन्ता, सर्वसाम्येन दृष्टान्ताभावाद्,
एकदेशेन त्वाह—यथा 'सागर' इति, अस्य चाविशिष्टत्वात् विशेषणमाह—'महोद-
धिरिव' स्वयम्भूरमण इवानन्तपारः यथाऽसौ विस्तीर्णो गम्भीरजलोऽक्षोभ्यश्च,
एवं तस्यापि भगवतो विस्तीर्णा प्रज्ञा स्वयम्भूरमणानन्तगुणा गम्भीराऽक्षोभ्या च,
यथा च असौ सागरः 'अनाविलः' अकल्पजलः, एवं भगवानपि तथाविधकर्म-
लेशाभावादकल्पज्ञान इति, तथा—कपाया विद्यन्ते यस्यासौ कपायी न कपायी
अकपायी, तथा ज्ञानावरणीयादिकर्मबन्धनाद्वियुक्तो मुक्तः, भिक्षुरिति क्वचित्पाठः,
तस्यायमर्थः—सत्यपि निःशेषान्तरायक्षये सर्वलोकपूज्यत्वे च तथापि भिक्षामात्र-
जीवित्वात् भिक्षुरेवासौ, नाक्षीणमहानसादिलब्धिमुपजीवतीति, तथा शक्र इव देवा-
धिपतिः 'द्युतिमान्' दीप्तिमानिति ॥ ८ ॥ किञ्च—

(टीकार्थ) जिसके द्वारा पदार्थों को जानते हैं उसे 'प्रज्ञा' कहते हैं। वह भगवान्
महावीर त्वामी प्रज्ञाके द्वारा अक्षय हैं। जो पदार्थ जानने योग्य है उसमें भगवान् की बुद्धि
क्षयको नहीं प्राप्त होती है तथा वह किसी के द्वारा रोकी भी नहीं जा सकती है। भगवान्
की बुद्धिका नाम केवलज्ञान है। वह केवल ज्ञान, काल से आदि सहित और अन्तरहित है
तथा द्रव्य, क्षेत्र और भावसे भी अनन्त है। सम्पूर्ण तुल्यता का दृष्टान्त नहीं मिलता है इस
लिये शास्त्रकार एकदेश से दृष्टान्त बताते हैं—जैसे समुद्र अक्षय जलवाला है इसी तरह
भगवान् अक्षय ज्ञानवाले हैं। समुद्र शब्द सामान्य समुद्रका वाचक है इसलिये उसका
विशेषण बताते हैं—जैसे स्वयम्भूरमण समुद्र अपार, विस्तृत, गम्भीर जलवाला और क्षोभ
करने के अयोग्य है इसीतरह भगवान् की प्रज्ञा भी विस्तृत तथा उस समुद्रसे भी अनन्त गुण
गम्भीर और क्षोभ करने के अयोग्य है। जैसे स्वयम्भूरमण का जल निर्मल है इसीतरह भग-
वान् का ज्ञान भी कर्मका लेश न होने के कारण निर्मल है। जिसमें कपाय होते हैं उसे
कपायी कहते हैं परन्तु भगवान् कपाय रहित थे इसलिये वे अकपायी थे। भगवान् के ज्ञाना-
वरणीय आदि कर्मबन्धन नष्ट होचुके थे इसलिये वे मुक्त थे कहीं 'भिक्षू' यह पाठ पाया
जाता है। उसका अर्थ यह है कि—यद्यपि भगवान् के सब अन्तराय नष्ट होगये थे तथा
वह समस्त जगत् के पूज्यभी थे तथापि वे भिक्षावृत्तिसे ही अपना जीवन निर्वाह करते थे, वे

अक्षीणमहानसादि लब्धिका उपयोग नहीं करते थे, तथा भगवान् इन्द्र की तरह देवताओं के अधिपति और तेजस्वी थे । ८

(मूल)--'से' वीरिणं पडिपुन्नवीरिण, सुदंसणे वा णगसव्वसेट्ठे ।
सुरालए वासिमुदागरे से, विरायए णेगगुणोववेए ॥ ९ ॥

(छाया) स वीर्येण प्रतिपूर्णवीर्यः सुदर्शन इव नगसर्वश्रेष्ठः
सुरालयो वासिमुदाकरः स, विराजतेऽनेकगुणोपपेतः ।

(अन्वयार्थ) (स) वह भगवान् महावीर स्वामी (वीरिणं) वीर्य से (पडिपुन्नवीरिण) पूर्णवीर्य (सुदंसणेवाणगसव्वसेट्ठे) तथा सब पर्वतोंमें सुमेरुके समान सबसे श्रेष्ठ हैं । (वासि-मुदागरे सुरालए) निवास करनेवालों को हर्ष उत्पन्न करनेवाला स्वर्ग के समान (से) वह (णेगगुणोववेए विरायए) अनेक गुणोंसे विराजमान हैं ।

(भावार्थ) भगवान् महावीर स्वामी पूर्णवीर्य और पर्वतों में सुमेरु के समान सब प्राणियोंमें श्रेष्ठ हैं । वह देवताओं को हर्ष उत्पन्न करनेवाला स्वर्गकी तरह सब गुणों से सुशोभित हैं ।

(टीका) 'स' भगवान् 'वीर्येण' औरसेन बलेन धृतिसंहननादिभिश्च वीर्या-न्तरायस्य निःशेषतः क्षयात् प्रतिपूर्णवीर्यः, तथा 'सुदर्शनो' मेरुर्जम्बूद्वीपनाभि-भूतः स यथा नगानां-पर्वतानां सर्वेषां श्रेष्ठः-प्रधानः तथा भगवानपि वीर्येणा-न्यैश्च गुणैः सर्वश्रेष्ठ इति, तथा यथा 'सुरालयः' स्वर्गस्तन्निवासिनां 'मुदाकरो' हर्षजनकः प्रशस्तवर्णरसगन्धस्पर्शप्रभावादिभिर्गुणैरुपेतो 'विराजते' शोभते, एवं भगवानप्यनेकैर्गुणैरुपेतो विराजत इति, यदिवा—यथा त्रिदशालयो मुदाकरोऽनेकै-र्गुणैरुपेतो विराजत इति एवमभावपि मेरुरिति ॥ ९ ॥ पुनरपि दृष्टान्तभूतमेरुवर्ण-नायाह--

(टीकार्थ) वीर्यान्तराय कर्मके सर्वथा क्षय होजाने से औरस (छाती के) बल तथा धृति और संहनन आदि बलों से भगवान् परिपूर्ण हैं । तथा जम्बूद्वीप का नाभित्वरूप सुमेरु पर्वत जैसे समस्त पर्वतों में श्रेष्ठ है इसी तरह भगवान् वीर्य तथा अन्यगुणों में सबसे श्रेष्ठ हैं । जैसे अपने ऊपर निवास करनेवाले देवताओंको हर्ष उत्पन्न करनेवाला स्वर्ग, प्रशस्त वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श और प्रभाव आदि गुणोंसे सुशोभित है इसीतरह भगवान् भी अनेक गुणों से सुशो-

भित हैं। अथवा जैसे स्वर्ग, मुख देनेवाला है और अनेक गुणों से सुशोभित है इमीतरह वह सुमेरुभी है। ९

(मूल)--सयं सहस्त्राण उ जोयणाणं, तिकंडगे पंडगवेजयंते ।
से जोयणे णवणवते सहस्से, उड्ढुस्सितो हेट्ट सहस्समेगं ॥१०॥

(छाया) शतं सहस्राणान्तु योजनानां, त्रिकण्डकः पण्डकवैजयन्तः

स योजने नवनवतिसहस्राणि, ऊर्ध्वमुच्छिद्रतोऽथः सहस्रमेकम् ।

(अन्वयाथे) (सहस्त्राण जोयणाणं मयंठ) वह सुमेरु पर्वत सौ हजार योजन ऊंचा है। (तिकंडगे) उसके विभाग तीन हैं। (पंडगवेजयंते) उस पर्वतपर सबसे ऊपर स्थित पण्डक वन पताका की तरह शोभा पाताहै। (से) वह सुमेरु पर्वत (जोयणे णवणवति सहस्से उड्ढुस्सितो) निनानवे हजार योजन ऊपर उठा है (हेट्ट सहस्समेगं) तथा एक हजार योजन भूमिमें गड़ा है।

(भावार्थ) वह सुमेरु पर्वत सौ हजार योजनका है। उसके विभाग तीन हैं तथा उसपर सबसे ऊंचा स्थित पण्डक वन पताका के समान शोभा पाता है। वह निनानवे हजार योजन ऊंचा और एक हजार योजन भूमिमें गड़ा है।

(टीका) स मेरुर्योजनसहस्राणां शतमुच्चैस्त्वेन, तथा त्रीणि कण्डान्यस्येति त्रिकण्डः, तद्यथा--भौमं जाम्बूनदं वैदूर्यमिति, पुनरप्यसावेव विशेष्यते--'पण्डकवैजयन्त' इति, पण्डकवनं शिरसि व्यवस्थितं वैजयन्तीकल्पं--पताकाभूतं यस्य स तथा, तथाऽसावूर्ध्वमुच्छिद्रतो नवनवतियोजनसहस्राण्यधोऽपि सहस्रमेकमवगाढ इति ॥ १० ॥ तथा--

(टीकार्थ) फिरभी दृष्टान्तभूत सुमेरु पर्वतका वर्णन गात्रकार करते हैं-- वह सुमेरु पर्वत सौ हजार योजन ऊंचा है तथा उसके विभाग तीन हैं जैसे कि--भूमिमय, सुवर्णमय और वैदूर्यमय। फिर सुमेरु का विशेषण बतलाते हैं-- उस सुमेरु पर्वत के शिरपर स्थित पण्डक वन उसकी पताका के समान शोभा पाता है। वह पर्वत निनानवे हजार योजन ऊपर उठा है तथा एक हजार योजन नीचे गड़ा है। १०

(मूल)--पुट्ठे णभे चिट्ठइ भूमिवट्ठिए, जं सूरिया अणुपरिवट्ठयंति ।
से हेमवन्ने वहुनंदणे य, जंसी रतिं वेदयंती महिंदा ॥ ११ ॥

(छाया) स्पृष्टो नभस्तिष्ठति भूमिवतीं, यं सूर्या अनुवरिवर्त्तयन्ति
स हेमवर्णो बहुनन्दनश्च यस्मिन् रतिं वेदयन्ति महेन्द्राः ।

(अन्वयार्थ) (से) वह सुमेरु पर्वत (णभे पुष्टे) आकाश को स्पर्श किया हुआ (भूमि-
वर्त्तिष् चिद्वृष्ट) पृथिवीपर स्थित है (जं) जिसकी (सूरिया) आदित्य लोग (अणुपरिवर्त्तयन्ति)
परिक्रमा देते हैं । (हेमवन्ने) वह सोनहरी रङ्गवाला (बहुनन्दनेय) और बहुत नन्दन वनों से
युक्त है । (जंसी) जिसपर (महिन्द्रा) महेन्द्र लोग (रतिं वेदयती) आनन्द अनुभव करते हैं ।

(भावार्थ) वह सुमेरु पर्वत आकाशको स्पर्श करता हुआ और पृथिवी में घुसा हुआ
स्थित है । आदित्य गण उसकी परिक्रमा करते रहते हैं । वह सुनहरी रङ्गवाला और बहुत
नन्दन वनोंसे युक्त है, उसपर महेन्द्र लोग आनन्द अनुभव करते हैं ।

(टीका) 'नभसि' 'स्पृष्टो' लघो नभो व्याप्य तिष्ठति तथा भूमिं चावगाह्य
स्थित इति ऊर्ध्वाधस्तिर्यग्लोकसंस्पर्शी, तथा 'यं' मेरुं 'सूर्या' आदित्या ज्योतिष्का
'अनुपरिवर्त्तयन्ति' यस्य पार्श्वतो भ्रमन्तीत्यर्थः, तथाऽसौ 'हेमवर्णो' निष्टप्तजा-
म्बूनदाभः, तथा बहूनि चत्वारि नन्दनवनानि यस्य स बहुनन्दनवनः, तथाहि—
भूमौ भद्रशालवनं ततः पञ्च योजनशतान्यारुह्य मेखलायां नन्दनं ततो द्विषष्टियो-
जनसहस्राणि पञ्चशताधिकान्यतिक्रम्य सौमनसं ततः षट्त्रिंशत्सहस्राण्यारुह्य शिखरे
पण्डकवनमिति. तदेवमसौ चतुर्नन्दनवनानुपेतो विचित्रक्रीडास्थानसमन्वितः,
यस्मिन् महेन्द्रा अप्यागत्य त्रिदशालयाद्रमणीयतरगुणेन 'रतिं' रमणक्रीडां 'वेद-
यन्ति' अनुभवन्तीति ॥ ११ ॥ अपिच—

(टीकाार्थ) वह मेरु पर्वत आकाश को स्पर्श करता हुआ तथा पृथिवी को अवगाहन
करके स्थित है । वह, ऊपर नीचे और निरछे रहनेवाले लोकोंको स्पर्श करनेवाला है । तथा
आदित्य यानी ग्रह नक्षत्रादि उस पर्वत के किनारे भ्रमण करते हैं । वह तपाहुआ सोनेके
समान पीतवर्ण है एवं उसके ऊपर चार नन्दन वन हैं जैसेकि—भूमिमय विभागमें भद्रशाल
वन है, उससे ऊपर फिर पाँचसौ योजन चढकर मेखला प्रदेश में नन्दन वन है, उससे ऊपर
पाँचसौ बासठ हजार योजन चढकर सौमनस वन है, उससे ऊपर छत्तीस हजार योजन
चढकर शिखर के ऊपर पण्डक वन है । इस प्रकार वह पर्वत चार नन्दन वनोंसे युक्त विचित्र
क्रीडाका स्थान है । महेन्द्र लोग आकर स्वर्गसे भी अधिक रमणीय गुणों से युक्त होने के
कारण उस पर्वत पर आनन्द अनुभव करते हैं । ११

(मूल) से षड्वण् सदमहप्पगासे, विरायती कंचणमट्टवन्ने ।

अणुत्तरे गिरिसु च पव्वदुग्गे, गिरीवरे से जल्लिएव भोमे ॥ १२ ॥

(छाया) स पर्वतः शब्दमहाप्रकाशो, विराजते काञ्चनमृष्टवर्णः ।

अणुत्तरो गिरिषु च पर्वदुर्गो, गिरिवरोऽसौ ज्वलित इव भौमः ॥

(अन्वयायः) (से पव्वण) वह पर्वत (महामहत्पगासे) अनेक नामोंसे अनि प्रसिद्ध है (कंचणमट्टवन्ने) तथा वह सोनेकी तरह शुद्ध वर्णवाला (विरायती) सुशोभित है । (अणुत्तरे) वह सब पर्वतोंमें श्रेष्ठ है । (गिरिसुपव्वदुग्गे) वट सभी पर्वतोंमें उपपर्वतोंके द्वारा दुर्गम है । (से गिरिवरे) वह पर्वतश्रेष्ठ (भोमे व जल्लिए) मणि और औषधियोंसे प्रकाशित भूमि-देश की तरह प्रकाश करता है ।

(भावार्थ) वह सुमेरु पर्वत जगत् में अनेक नामोंसे प्रसिद्ध है । उसका रङ्ग सोने के समान शुद्ध है, उससे बढकर जगत् में दूसरा पर्वत नहीं है, वह उपपर्वतों के द्वारा दुर्गम है, वह मणि तथा औषधियों से प्रकाशित भूमि प्रदेशकी तरह प्रकाश करता है ।

(टीका) सः—मेवाख्खेऽयं पर्वतो मन्दरो मेरुः सुदर्शनः सुरगिरिरित्येवमादिभिः शब्दैर्महान् प्रकाशः—प्रतिद्विर्यस्य स शब्दमहाप्रकाशो 'विराजते' शोभते, काञ्चनस्येव 'मृष्टः' श्लक्ष्णः शुद्धो वा वर्णो यस्य स तथा, एवं न विद्यते उत्तरः—प्रधानो यस्यासावनुत्तरः, तथा गिरिषु च मध्ये पर्वभिः—मेखलादिभिर्दुर्गपर्वतैर्वा 'दुर्गो' विपमः सामान्यजन्तूनां दुरारोहो 'गिरिवरः' पर्वतप्रधानः. तथाऽसौ मणिमिरौषधिभिश्च देदीप्यमानतया 'भौम इव' भूदेश इव ज्वलित इति ॥ १२ ॥ किञ्च—

(टीकार्थ) वह सुमेरु पर्वत, मन्दर, मेरु, सुदर्शन और सुरगिरि आदि अनेक शब्दों से जगत् में प्रसिद्ध है । उसका वर्ण सोनेकी तरह चिक्कण अथवा शुद्ध है । उस पर्वत से बढकर दूसरा पर्वत जगत् में नहीं है । वह मेखला आदि में अथवा उपपर्वतों के कारण सभी पर्वतोंमें दुर्गम है उस पर्वत पर सामान्य जन्तुओं का चढना बड़ा कठिन है । वह पर्वतश्रेष्ठ मणि और औषधियों से प्रकाशित होनेके कारण पृथ्वी देशकी तरह प्रकाश करता है । १२

(मूल) महीइ मज्झंमि ठिते णगिंदे, पन्नायते सूरियसुद्धलेसे ।

एवं सिरिए उ स भूरिवन्ने, मणोरमे जोयइ अच्चिमाली ॥ १३ ॥

(छाया) महां मध्ये स्थितो नगेन्द्रः प्रज्ञायते सूर्य्यशुद्धलेख्यः ।

एवं श्रिया तु स भूरिवर्णः मनोरमो द्योतयत्यर्चिमांली ॥

(अन्वयार्थं) (नगिंदे) वह पर्वतराज (महीइ मज्झांमि) पृथिवीके मध्यमें (ठिते) स्थित है (सूरियसुद्धलेसे) वह सूर्यके समान शुद्ध कान्तिवाला (पन्नायते) प्रतीत होता है (पुत्रं) इसी तरह (सिरीए उ) वह अपनी शोभासे (भूरिवन्ने) अनेक वर्णवाला (मणोरमे) और मनोहर हैं (अञ्चिमाली) वह सूर्यकी तरह (जोयइ) सब दिशाओंको प्रकाश करता है ।

(भावार्थ) वह पर्वतराज, पृथिवी के मध्यभाग में स्थित है वह सूर्य के समान कान्ति-वाला है, वह अनेक वर्णवाला और मनोहर है । वह सूर्य के समान सब दिशाओंको प्रकाश करता है ।

(टीका) 'मह्यां' रत्नप्रभापृथिव्यां मध्यदेशे जम्बूद्वीपस्तस्यापि बहुमध्यदेशे सौमनसविद्युत्प्रभगन्धमादनमाल्यवन्तदंष्ट्रापर्वतचतुष्टयोपशोभितः समभूभागे दशसहस्रविस्तीर्णः शिरसि सहस्रमेकमधस्तादपि दशसहस्राणि नवतियोजनानि योजनैकादशभागैर्दशभिरधिकानि विस्तीर्णः चन्द्रारिंशद्योजनोच्छ्रितचूडोपशोभितो 'नगेन्द्रः' पर्वतप्रधानो मेरुः प्रक्षेपेण लोके ज्ञायते 'सूर्यवच्छुद्धलेइयः'—आदित्यसमान-तेजाः, 'एवम्' अनन्तरोक्तप्रकारया श्रिया तुशब्दाद्विशिष्टतरया सः—मेरुः 'भूरि-वर्णः' अनेकवर्णों अनेकवर्णरत्नोपशोभितत्वात् मनः—अन्तःकरणं रमयतीति मनो-रमा 'अर्चिमालीव' आदित्य इव स्वतेजसा द्योतयति दशापि दिशः प्रकाशयतीति ॥ १३ ॥ साम्प्रतं मेरुदृष्टान्तोपक्षेपेण दार्ष्टान्तिकं दर्शयति—

(टीकार्थ) रत्नप्रभा पृथिवी के मध्य भागमें जम्बूद्वीप है । उसके बराबर मध्यभाग में सौमनस, विद्युत्प्रभ, गन्धमादन और माल्यवान् इन चार दंष्ट्रा पर्वतों से सुशोभित, समभू-भागमें दश हजार योजन विस्तारवाला शिरपर एक हजार योजन विस्तारवाला, फिर नीचे दश हजार योजन विस्तारवाला, एवं प्रत्येक नव्वे योजनपर एक योजन के एग्यारहवें भाग क्रम विस्तारवाला, बाकीका योजन के दश भाग विस्तारवाला (अर्थात् ज्यों ऊंचा चढे ल्यों क्रम विस्तारवाला होता जाय) ऐसा मेरु पर्वत है । उसके शिरपर ४० योजनकी ऊंची चोटी है । तथा पर्वतों में प्रधान मेरु पर्वत की सूर्य के समान शुद्ध लक्ष्या-अर्थात् सूर्य की तरह प्रकाश है । ऊपर बताई हुई विशिष्ट शोभासे वह पर्वत अनेक रत्नों से शोभित होनेके कारण अनेक वर्णवाला है । वह मनको प्रसन्न करनेवाला तथा सूर्यकी तरह अपने तेजसे दश दिशाओंको प्रकाशित करता है । १३

(मूल) सुदंसणस्सेव जसो गिरिस्स, पवुच्चई महतो पव्वयस्स ।

एतोवमे समणे नायपुत्ते, जातीजसोदंसणणाणीली ॥१४॥

(छाया) मुदरुगनस्येव यशो गिरेः प्रोच्यते महतः पर्वतस्य ।

एतदुपमः श्रमणो ज्ञातपुत्रः जातियशोदर्शनज्ञानशीलः ॥

(अन्वयाद्ये) (महतो पर्वतस्य) महान् पर्वत (सुदंयणस्म गिरिस्स) सुदर्शन गिरिका (जमो) यश (पबुच्चई) पूर्वोक्त प्रकारसे कहा जाता है । (समणे नायपुत्ते एतोवमे) श्रमण भगवान् महावीर स्वामीकी उपमा इसी पर्वतसे दी जाती है (जातीजसोदंसणणाणीली) भगवान् जाति, यश, दर्शन ज्ञान और शीलमें सबसे श्रेष्ठ है ।

(भावार्थ) पर्वतों में मेरु पर्वतका यश पूर्वोक्त प्रकार से बताया जाता है । भगवान् महावीर स्वामी की उपमा इसी पर्वत से दी जाती है । जैसे सुमेरु अपने गुणों के द्वारा सब पर्वतोंमें श्रेष्ठ है इसी तरह भगवान् जाति, यश, दर्शन, ज्ञान और शीलमें सर्वसं प्रधान हैं ।

(टीका) एतदनन्तरोक्त ' यशः ' कीर्तनं सुदर्शनस्य मेरुगिरेः महापर्वतस्य प्रोच्यते, साम्प्रतमेतदेव भगवति दार्ष्टान्तिके योज्यते—एषा—अनन्तरोक्तोपमा यस्य स एतदुपमः, कोऽसौ ?—श्राम्यतीति श्रमणस्तपोनिष्ठसदेहो ज्ञाताः—क्षत्रियास्तेषां पुत्रः श्रीमन्महावीरवर्द्धमानस्वामीत्यर्थः, स च जाल्या सर्वजातिमद्भ्यो यशसा अशेष-यशस्विभ्यो दर्शनज्ञानाभ्यां सकलदर्शनज्ञानिभ्यः शीलेन समस्तशीलवद्भ्यः श्रेष्ठः—प्रधानः, अक्षरघटना तु जाल्यादीनां कृतद्वन्द्वानामतिशयने अर्शआदित्वादच्प्रत्य-यविधानेन विधेवेति ॥ १४ ॥ पुनरपि दृष्टान्तद्वारेणैव भगवतो व्यावर्णमाह—

(टीकार्थ) मेरुका दृष्टान्त बताकर अब शालकार दार्ष्टान्त बताते हैं । पहले वर्णन किये अनुसार पर्वत श्रेष्ठ सुदर्शन सुमेरु गिरिका यश बताया जाता है अब वही यश भगवान् महा-वीर स्वामी में जोड़ते हुए शालकार कहते हैं—पूर्वोक्त सुमेरु पर्वत की उपमा भगवान् की है—वह भगवान् कौन हैं ? जो तपस्या में श्रम करनेवाले हैं अर्थात् तपसे अपने शरीर को जिनन तप्त किया है तथा जो ज्ञान नामक श्रमियों के पुत्र हैं ऐसे श्रीमन्महावीरत्वानो मेरुके तुल्य हैं । वह जाति में सब जातिवालों से श्रेष्ठ हैं तथा यश में समस्त यशस्वियों से उत्तम हैं एवं ज्ञान तथा दर्शन में समस्त दर्शन और ज्ञानवालों में प्रधान हैं, एवं शील में वह समस्त शीलवानों में उत्तम हैं । अक्षर योजना इस प्रकार करनी चाहिये । जाति आदि पदार्थों में द्वन्द्व समास करके अर्श आदित्वात् अच् प्रत्यय करके जान्यादि पदका साधुत्व करना चाहिये । १४

(मूल) गिरिवरे वा निसहाऽऽययाणं, रुयण् व सेष्टे वलयायताणं ।
तओवमे से जगभूइपन्ने, मुणीण मज्जे तमुदाहु पन्ने ॥१५॥

(छाया) गिरिवर इव निषध आयतानां, रुचक इव श्रेष्ठः वलयायतानाम्
तदुपमः स जगद्भूतिप्रज्ञः, मुनीनां मध्ये तमुदाहुः प्रज्ञाः ।

(अन्वयाथे) (आययाणं गिरिवरे निसहाव) जैसे लम्बे पर्वतों में पर्वतश्रेष्ठ निषध प्रधान है तथा (वलयायतानां रुयण् व सेष्टे) वर्तुल पर्वतों में जैसे रुचक पर्वत श्रेष्ठ है (जग-भूइपन्ने) जगत्में सबसे अधिक बुद्धिमान् भगवान् महावीर स्वामी की (तओवमे) वही उपमा है । (पन्ने) बुद्धिमान् पुरुष (मुणीण मज्जे तमुदाहु) मुनियों के मध्यमें भगवान् को श्रेष्ठ कहते हैं ।

(भावार्थ) जैसे लम्बे पर्वतों में निषध पर्वत श्रेष्ठ है तथा वर्तुल पर्वतों में रुचक पर्वत उत्तम है इसी तरह संसार के सभी मुनियों में अद्वितीय बुद्धिमान् भगवान् महावीर स्वामी श्रेष्ठ है यह बुद्धिमान् पुरुष बतलाते हैं ।

(टीका) यथा 'निषधो' गिरिवरो गिरीणामायतानां मध्ये जम्बूद्वीपे अन्येषु वा द्वीपेषु दैर्घ्येण 'श्रेष्ठः' प्रधानः तथा—वलयायतानां मध्ये रुचकः पर्वतोऽन्येभ्यो वलयायतत्वेन यथा प्रधानः, स हि रुचकद्वीपान्तर्वर्ती मानुषोत्तरपर्वत इव वृत्ता-यतः^१ सङ्ख्येययोजनानि परिक्षेपेणेति, तथा स भगवानपि तदुपमः यथा तावाय तवृत्ताभ्यां श्रेष्ठौ एवं भगवानपि जगति—संसारे भूतिप्रज्ञः—प्रभूतज्ञानः प्रज्ञया श्रेष्ठ इत्यर्थः तथा अपग्मुनीनां मध्ये प्रकर्षेण जानातीति प्रज्ञः एवं तत्स्वरूपविदः 'उदाहुः' उदाहृतवन्त उक्तवन्त इत्यर्थः ॥ १५ ॥ किञ्चान्यत्—

(टीकार्थ) जैसे जम्बूद्वीप में अथवा दूसरे द्वीपोंमें सभी लम्बे पर्वतों में निषध पर्वत श्रेष्ठ है तथा वर्तुलकार पर्वतोंमें जैसे रुचक पर्वत सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि वह रुचकद्वीप के अन्दर रहनेवाला मानुषोत्तर पर्वत के समान वर्तुल और दीर्घ है तथा उसका विस्तार संख्येय योजन है । इसीतरह भगवान् भी हैं अर्थात् जैसे वे दो पर्वत लम्बाई और वर्तुलकार में सबसे प्रधान हैं इसी तरह भगवान् भी संसारमें सब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं तथा वह सभी मुनियों में श्रेष्ठ हैं यह उनका स्वरूप जाननेवाला बुद्धिमान् पुरुष कहते हैं । १५

(मूल) अणुत्तरं धम्ममुर्इरइत्ता, अणुत्तरं ज्ञाणवरं झियाइं ।

सुसुक्कसुक्कं अपगंडसुक्कं, संखिंदुएगंतवदातसुक्कं ॥ १६ ॥

(छाया) अनुत्तरं धम्ममुदीरयित्वाऽनुत्तरं ध्यानवरं ध्यायति ।

सुशुक्कशुक्कमपगण्डशुक्कं, शंखेन्दुवदेकान्तावदातशुक्कम् ॥

(अन्वयार्थे) (अणुत्तरं धम्ममुदीरयित्ता) भगवान् महावीरस्वामी सर्वोत्तम धर्म वतलाकर (अणुत्तरं ज्ञाणवरं झियाइं) सर्वोत्तम ध्यान ध्यान ध्याते थे । (सुसुक्कसुक्कं) भगवानका ध्यान अत्यन्त शुक्कवस्तुके समान शुक्क था (अपगंडसुक्कं) तथा वह दोषवर्जित शुक्कथा (संखिंदुएगंत-वदातसुक्कं) वह शंख तथा चन्द्रमाके समान एकान्त शुक्कथा ।

(भावार्थ) भगवान् महावीर स्वामी, सर्वोत्तम धर्म वलाकर सर्वोत्तम ध्यान ध्याते थे । उनका ध्यान अत्यन्त शुक्क वस्तुके समान दोष वर्जित शुक्क था तथा शंख और चन्द्रमा के समान शुद्ध था ।

(टीका) नास्योत्तरः—प्रधानोऽन्यो धर्मो विद्यते इत्यनुत्तरः तमेवम्भूतं धर्मम् 'उत्' प्राबल्येन 'ईरयित्वा' कथयित्वा प्रकाश्य 'अनुत्तरं' प्रधानं 'ध्यानवरं' ध्यानश्रेष्ठं ध्यायति, तथाहि—उत्पन्नज्ञानो भगवान् योगनिरोधकाले सूक्ष्मं काययोगं निरुन्धन् शुक्कध्यानस्य तृतीयं भेदं सूक्ष्मक्रियमप्रतिपाताख्यं तथा निरुद्धयोगश्च-तुर्थं शुक्कध्यानभेदं व्युपरतक्रियमनिवृत्ताख्यं ध्यायति, एतदेव दर्शयति—सुष्ठु शुक्कवत्शुक्कं ध्यानं तथा अपगतं गण्डम्—अपद्रव्यं यस्य तदपगण्डं निर्दोषार्जुन-सुवर्णवत् शुक्कं यदिवा—अपगण्डम्—उदकफेनं तत्तुल्यमिति भावः । तथा शंखेन्दु-वदेकान्तावदातं—शुभ्रं शुक्कं—शुक्कध्यानोत्तरं भेदद्वयं ध्यायतीति ॥१६॥ अपिच—

(टीकार्थ) जिससे श्रेष्ठ दूसरा धर्म नहीं है उसे अनुत्तर कहते हैं ऐसे धर्मको अच्छ तरह प्रकाश करके भगवान् उत्तम ध्यान ध्याते थे । भगवान् को जब ज्ञान उत्पन्न होगया तब वह योग निरोध कालमें सूक्ष्म काययोग को रोकते हुए शुक्क ध्यानका तृतीय भेद जो सूक्ष्मक्रिय अप्रतिपात कहा जाता है उसे ध्याते थे और जब वे निरुद्ध योग हुए तब चौथा शुक्क ध्यानका भेद जो व्युपरतक्रिय और अनिवृत्त कहलाता है उसे ध्याते थे । यही शास्त्रकार दिखलाते हैं—जो ध्यान खूब शुक्क की तरह शुक्क है तथा जिससे दोष हट गया है अर्थात् जो निर्दोष शुक्क और सुवर्ण के समान शुक्क है अथवा जलके फेनको अपगण्ड कहते हैं उसके समान जो शुक्क है तथा शंख और चन्द्रमाके समान जो एकान्त शुक्क है ऐसे शुक्क ध्यान के दो भेदोंको भगवान् ध्यान करते थे । १६

(मूल) अणुत्तरगं परमं महेशी, असेसकम्मं स विसोहइत्ता ।

सिद्धिं गते साइमणंतपत्ते, नाणेण सीलेण य दंसणेण ॥१७॥

(छाया) अनुत्तराग्यां परमां महर्षिरशेषकर्माणि विशोध्य ।

सिद्धिं गतः सादिमानन्तप्रज्ञो, ज्ञानेन शीलेन च दर्शनेन ॥

(अन्वयार्थ) (महेशी) महर्षि भगवान् महावीरस्वामी (नाणेण सीलेण य दंसणेण) ज्ञान, चारित्र और दर्शनके द्वारा (असेसकम्मं) समस्त कर्मोंको (विसोहइत्ता) शोधन करके (अनुत्तरगं) सर्वोत्तम (परमं सिद्धिगतो) परम सिद्धिको प्राप्त हुए । (साइमणंतपत्ते) जिस सिद्धिकी आदि है परन्तु अन्त नहीं है ।

(भावार्थ) महर्षि भगवान् महावीर स्वामी ज्ञान दर्शन और चारित्र के प्रभाव से ज्ञानावरणीय आदि समस्त कर्मोंको क्षय करके सर्वोत्तम उस सिद्धिको प्राप्त हुए, जिसका आदि है परन्तु अन्त नहीं है !

(टीका) तथाऽसौ भगवान् शैलेश्यवस्थापादितशुक्लध्यानचतुर्थभेदानन्तरं साद्यपर्यवसानां सिद्धिगतिं पञ्चमीं प्राप्तः, सिद्धिगतिमेव विशिनष्टि—अनुत्तरा चासौ सर्वोत्तमत्वाददृश्या च लोकाग्रव्यवस्थितत्वादनुत्तराग्या तां 'परमां' प्रधानां 'महर्षिः' असावत्यन्तोग्रतपोविशेषनिष्ठप्रदेहत्वाद् अशेषं कर्म—ज्ञानावरणादिकं ' विशोध्य ' अपनीय च विशिष्टेन ज्ञानेन दर्शनेन शीलेन च क्षायिकेण सिद्धिगतिं प्राप्त इति मीलनीयम् ॥ १७ ॥ पुनरपि दृष्टान्तद्वारेण भगवतः स्तुतिमाह—

(टीकार्थ) तथा वह भगवान् महावीर स्वामी शैलेशी अवस्था से उत्पन्न शुक्ल ध्यान के चौथे भेदको ध्याकर पश्चात् जिसका आदि है परन्तु अन्त नहीं है ऐसी पाँचवी सिद्धिगति को प्राप्त हुए । उस सिद्धिगतिका विशेषण बताते हैं—वह सिद्धि, सबसे उत्तम है तथा सब लोकोंने अग्र भागमें स्थित होनेके कारण वह अग्या है उस परम गति को भगवान् प्राप्त हुए । भगवान् अत्यन्त उग्र तपस्या से अपने शरीरको तपाकर तथा ज्ञानावरणीय आदि समस्त कर्मोंको विशिष्ट अर्थात् क्षायिक ज्ञान दर्शन और चारित्र के द्वाग क्षयण कर सिद्धिको प्राप्त हुए । १७

(मूल) रुक्खेसु णाते जह सामली वा, जस्सि रतिं वेययती सुवन्ना ।

वणेसु वा णंदणमाहु सेट्ठं, नाणेण सीलेण य भूतिपत्ते ॥१८॥

(छाया) वृक्षेषु ज्ञातो यथा शाल्मली वा, यस्मिन् रतिं वेदयन्ति सुपर्णाः ।
वनेषु वा नन्दनमाहुः श्रेष्ठं, ज्ञानेन शीलेन च भूतिप्रज्ञः ॥

(अन्वयार्थ) (जह) जैसे (स्वक्षेसु) वृक्षोंमें (णते) जगत्प्रसिद्ध (शाल्मली) समस्त वृक्ष है (जस्मिन्) जिसपर (सुपर्णा) सुपर्णलोग (रतिं वेद्ययन्ति) आनन्द अनुभव करते हैं (वनेषु वा णदणं सेठमाहु) तथा जैसे वनोंमें सबसे श्रेष्ठ नन्दन वनको कहते हैं (नाणेण शीलेण च भूतिपज्ञे) इसी तरह ज्ञान और चारित्रिके द्वारा उत्तमज्ञानी भगवान् महावीर स्वामीको श्रेष्ठ कहने हैं ।

(भावार्थ) जैसे वृक्षोंमें सुवर्ण नामक देवताओं का क्रीडास्थान शाल्मली वृक्ष श्रेष्ठ है, तथा वनोंमें नन्दनवन श्रेष्ठ है इसी तरह ज्ञान और चारित्र्यमें भगवान् महावीर स्वामी सबसे श्रेष्ठ हैं ।

(टीका) वृक्षेषु मध्ये यथा 'ज्ञातः' प्रसिद्धो देवकुरुव्यवस्थितः शाल्मलीवृक्षः, स च भवनपतिक्रीडास्थानं, 'यत्र' व्यवस्थिता अन्यतथागत्य 'सुपर्णा' भवनपति-विशेषा 'रतिं' रमणक्रीडां 'वेदयन्ति' अनुभवन्ति, वनेषु च मध्ये यथा नन्दनं वनं देवानां क्रीडास्थानं प्रधानं एवं भगवानपि 'ज्ञानेन' केवलारख्येन समस्तपदार्थाविर्भावकेन 'शीलेन' च चारित्रेण-यथाख्यातेन 'श्रेष्ठः' प्रधानः 'भूतिप्रज्ञः' प्रवृद्धज्ञानो भगवानिति ॥ १८ ॥ अपि च—

(टीकार्थ) फिर दृष्टान्त देकर भगवान् की शाल्मलीकार न्तुति करते हैं—जैसे वृक्षोंके मध्य में देवकुरु में स्थित प्रसिद्ध शाल्मली वृक्ष श्रेष्ठ है, जो भवनपतियों का क्रीडास्थान है, जिसपर दूसरे स्थानों से आकर सुपर्ण अर्थात् भवनपति विशेष आनन्द अनुभव करते हैं तथा वनोंके मध्यमें जैसे देवताओंका क्रीडास्थान नन्दन वन प्रधान है इसी तरह भगवान् भी समस्त पदार्थों को प्रकट करनेवाले केवल ज्ञान और यथाख्यात चारित्र के द्वारा सबसे प्रधान हैं । वह भूतिप्रज्ञ अर्थात् उत्कृष्ट ज्ञानवाले हैं । १८

(मूल) थणियं व सद्दाण अणुत्तरे उ, चंदो व ताराण महाणुभावे ।
गंधेषु वा चन्दणमाहु सेट्ठं, एवं सुणीणं अपडिन्नमाहु ॥१९॥

(छाया) स्तनितमिव शब्दानामनुत्तरस्तु चन्द्रइव ताराणां महानुभावः
गन्धेषु वा चन्दनमाहुः श्रेष्ठमेवं सुनीनामप्रतिज्ञमाहुः ।

(अन्वयार्थ) (सद्दाण) शब्दों में (थणियं व) मेघजर्जन (अणुत्तरे) जैसे प्रधान है (ताराण)

और ताराओंमें (महाणुभाव चंदे) जैसे महानुभाव चन्द्रमा श्रेष्ठ हैं (गंधेसु वा चंद्रणं सेष्ठ-माहु) तथा गन्धवालोंमें जैसे चन्दन श्रेष्ठ है (एवं) इसी तरह (सुणीणं मुनिओं में (अपडिन्न माहु) कामना रहित भगवान् महावीर स्वामी को श्रेष्ठ कहते हैं ।

(भावार्थ) जैसे सब शब्दों में मेघका गर्जन प्रधान है और सब ताराओं में चन्द्रमा प्रधान हैं तथा सब गन्धवालों में जैसे चन्दन प्रधान है इसी तरह सब मुनिओं में कामना रहित भगवान् महावीर स्वामी प्रधान हैं ।

(टीका) यथा शब्दानां मध्ये 'स्तनितं' मेघगर्जितं तद् 'अनुत्तरं' प्रधानं, तुशब्दो विशेषणार्थः समुच्चयार्थो वा, 'तारकाणां च' नक्षत्राणां मध्ये यथा चन्द्रो महानुभावः सकलजननिर्वृत्तिकारिण्या कान्त्या मनोरमः श्रेष्ठः, 'गन्धेषु' इति गुणगुणिनोरभेदान्मतुव्लोपाद्वा गन्धवत्सु मध्ये यथा 'चन्दनं' गोशीर्षकार्ख्यं मलयजं वा तज्ज्ञाः श्रेष्ठमाहुः, एवं 'मुनीनां' महर्षीणां मध्ये भगवन्तं नास्य प्रतिज्ञा इहलोकपरलोकाशंसिनी विद्यते इत्यप्रतिज्ञस्तमेवम्भूतं श्रेष्ठमाहुरिति ॥१९॥ अपिच-

(टीकार्थ) सब शब्दों में जैसे मेघ गर्जन प्रधान है (तु शब्द विशेषणार्थक या समुच्चयार्थक है) तथा नक्षत्रों के मध्यमें जैसे सबको आनन्द देनेवाले कान्ति के द्वारा महानुभाव चन्द्रमा प्रधान हैं तथा गन्ध (गुण गुणोंके अभेद से) अर्थात् गन्धवाले पदार्थों में जैसे गोशीर्ष अथवा मलय चन्दन श्रेष्ठ है इसीतरह मुनियों के मध्यमें इस लोक तथा परलोक के सुख की कामना नहीं करनेवाले भगवान् महावीर स्वामी को श्रेष्ठ कहते हैं । १९

(मूल) जहा स्वयंभू उदहीण सेदृष्टे, नागेषु वा धरणिंदमाहु सेदृष्टे ।

खोओदए वा रस वेजयंते, तवोवहाणे मुणिवेजयंते ॥२०॥

(छाया) यथा स्वयंभू रुदधीनां श्रेष्ठः, नगेषु वा धरणेन्द्रं श्रेष्ठमाहु ।

इक्षुरसोदको वा रसवैजयन्तः, तपउपधाने मुनि वैजयन्तः ॥

(अन्वयार्थ) (जहा) जैसे (उदहीणं) समुद्रोंमें (स्वयंभूसेदृष्टे) स्वयंभूरमण समुद्र श्रेष्ठ है (नागेषु) तथा नागोंमें धरणिंद सेदृष्टे आहु) धरणेन्द्रको जैसे श्रेष्ठ कहते हैं, (खोओदए वा रसवेजयंते) एव इक्षुरसोदक समुद्र जैसे सब रसवालोंमें प्रधान है (तवोवहाणे मुणिवेजयंते) इसी तरह तपके द्वारा मुनिश्री भयवान् महावीरस्वामी सबसे प्रधान हैं ।

(भावार्थ) जैसे सब समुद्रों में स्वयंभूरमण समुद्र प्रधान है तथा जैसे नागोंमें धरणेन्द्र सर्वोत्तम हैं एवं जैसे सब रसवालों में इक्षुरसोदक समुद्र श्रेष्ठ है इसी तरह सब तपस्वियों में श्रमण भगवान् महावीर स्वामी श्रेष्ठ हैं ।

(टीका) स्वयं भवन्तीति स्वयम्भुवो-देवाः ते तत्रागत्य रमन्तीति स्वयम्भूर-मणः तदेवम् 'उदधीनां' समुद्राणां मध्ये यथा स्वयम्भूरमणः समुद्रः समस्तद्वी-पसागरपर्यन्तवर्ती 'श्रेष्ठः' प्रधानः 'नागेषु च' भवनपतिविशेषेषु 'धरणेन्द्रं' धरणं यथा श्रेष्ठमाहुः, तथा 'स्वोओदए' इति इक्षुरस इवोदकं यस्य स इक्षुरसोदकः स यथा रसमाश्रित्य 'वैजयन्तः' प्रधानः स्वगुणैपरसमुद्राणां पताकेवोपरि व्यवस्थितः एवं 'तपउपधानेन' विशिष्टतपोविशेषेण मनुते जगतत्सिकालावस्थामिति 'मुनिः' भगवान् 'वैजयन्तः' प्रधानः, समस्तलोकस्य महातपसा वैजयन्तीवोपरि व्यवस्थित इति ॥ २० ॥

(टीकार्थ) जो अपने आप उत्पन्न होते हैं वे स्वयम्भू कहलाते हैं । देवताओं को स्वयम्भू कहते हैं । वे देवता वहाँ आकर क्रीडा करते हैं इसलिये उसे स्वयम्भूरमण कहते हैं । समस्त द्वीप और समुद्रों के अन्तमें वर्तमान वह स्वयम्भूरमण समुद्र जैसे सब समुद्रों में श्रेष्ठ है तथा नागों में अर्थात् भवनपतिविशेषों में जैसे धरणेन्द्र को श्रेष्ठ कहते हैं एवं ईश्वरका रसके समान जिसका जल मधुर है वह इक्षुरसोदक समुद्र जैसे समस्त रसवालों में प्रधान है क्योंकि वह अपने माधुर्यगुणों से सब समुद्रों की पताका के समान स्थित है इसीतरह जगत् के तीनों कालकी अवस्थाको जाननेवाले भगवान् महावीर स्वामी विशिष्ट तपस्या के द्वारा समस्त लोककी पताका के समान सबके ऊपर स्थित हैं । २०

(मूल) हत्थीसु ऐरावणमाहु णाए सीहो सिगाणं सलिलाण गंगा ।
पक्खीसु वा गरुले वेणुदेवो, निव्वाणवादीणिह णायपुत्ते ॥२१॥

(छाया) हस्तिष्वैरावणमाहुर्जातं, सिंहो मृगाणां सलिलानां गङ्गा ।
पक्षिषु वा गरुडो वेणुदेवो, निर्वाणवादिनामिह ज्ञातपुत्रः ॥

(अन्वयार्थ) हत्थिसु) हाथियोंमें (णाए) जगत्प्रसिद्ध (ऐरावणमाहु) ऐरावण हाथीको प्रधान कहते हैं (सिगाणं सीहो) तथा मृगोंमें सिंह प्रधान है (सलिलाण गङ्गा) एव जलोंमें गङ्गा प्रधान है (पक्खीसु वा गरुले वेणुदेवो) पक्षियोंमें वेणुदेव गरुड प्रधान हैं (निव्वाण-वादीणिहणायपुत्ते) और मोक्षवादिओंमें ज्ञातपुत्र भगवान् महावीरस्वामी प्रधान हैं ।

(भावार्थ) हाथियों में ऐरावण, मृगोंमें सिंह, नदियों में गङ्गा, और पक्षियों में जैसे वेणुदेव गरुड श्रेष्ठ हैं इसी तरह मोक्षवादियों में भगवान् महावीर स्वामी श्रेष्ठ हैं ।

(टीका) 'हस्तिसु' करिवरेषु मध्ये यथा 'ऐरावणं' शक्रवाहनं 'ज्ञातं'

प्रसिद्धं दृष्टान्तभूतं वा प्रधानमाहुस्तज्ज्ञाः 'मृगाणां' च श्वापदानां मध्ये यथा 'सिंहः' केशरी प्रधानः तथा भरतक्षेत्रापेक्षया 'सलिलानां' मध्ये यथा गङ्गासलिलं प्रधानभावमनुभवति, 'पक्षिषु' मध्ये यथा गरुत्मान् वेणुदेवापरनामा प्राधान्येन व्यवस्थित एवं निर्वाणं-सिद्धिक्षेत्राख्यं कर्मच्युतिलक्षणं वा स्वरूपतस्तदुपाय-प्राप्तिहेतुतो वा वदितुं शीलं येषां ते तथा तेषां मध्ये ज्ञाताः-क्षत्रियास्तेषां पुत्रः-अपत्यं ज्ञातपुत्रः-श्रीमन्महावीरवर्धमानस्वामी स प्रधान इति, यथावस्थितनिर्वाणार्थवादित्वादित्यर्थः ॥ २१ ॥

(टीकार्थ) प्रधान वस्तुओं को जाननेवाले बुद्धिमान पुरुष हाथियों में जगत् प्रसिद्ध या दृष्टान्त स्वरूप इन्द्रके वाहन ऐरावण नामक हाथीको सबसे प्रधान कहते हैं । तथा पशुओंके मध्यमें जैसे केशरी सिंह प्रधान है तथा भारत क्षेत्रकी अपेक्षा से जैसे सब जलोंमें गङ्गाजल प्रधान है एवं पक्षियोंमें जैसे वेणुदेव नामक गरुड़ प्रधान हैं इसी तरह, निर्वाणवादियों में भगवान् महावीर स्वामी श्रेष्ठ हैं । निर्वाण, सिद्धि क्षेत्रको कहते हैं अथवा कर्म-क्षयका नाम निर्वाण है । उसके स्वरूप और उपाय के द्वारा उसकी प्राप्ति जो बताते हैं उन्हें निर्वाणवादी कहते हैं उन निर्वाणवादियों के मध्यमें ज्ञात नामक क्षत्रियों के पुत्र श्रीमन्महावीर वर्धमान स्वामी प्रधान हैं क्योंकि निर्वाण के यथार्थ स्वरूप को वे बताते हैं यह अर्थ है । २१

(मूल) जोहेसु णाए जह वीससेणे, पुप्फेसु वा जह अरविंदमाहु ।
खत्तीण सेट्ठे जह दंतवक्के, इसीण सेट्ठे तह वद्धमाणे ॥ २२ ॥

(छाया) योषेषु ज्ञातो यथा विश्वसेनः, पुष्पेषु वा यथाऽरविन्दमाहुः ।

क्षत्रियाणां श्रेष्ठो यथा दान्तवाक्यः, ऋषीणां श्रेष्ठस्तथा वर्धमानः ।

(अन्वयार्थ) (जहा) जैसे (णाए) जगत्प्रसिद्ध (वीससेणे) विश्वसेन (जोहेसु सेट्ठे) योद्धाओंमें श्रेष्ठ है (जह) तथा जैसे (पुप्फेसु) फूलोंमें (अरविंदमाहु) अरविन्द (कमल) को श्रेष्ठ कहते हैं (जह) तथा जैसे (खत्तीण दंतवक्के सेट्ठे) क्षत्रियों में दान्तवाक्य श्रेष्ठ है (तह) इसीतरह (इसीण) ऋषियों में (वद्धमाणे सेट्ठे) वर्धमान स्वामी श्रेष्ठ हैं ।

(भावार्थ) जैसे योद्धाओंमें विश्वसेन प्रधान हैं तथा फूलों में जैसे अरविन्द (कमल) प्रधान है एवं क्षत्रियों में जैसे दान्तवाक्य प्रधान हैं इसी तरह ऋषियों में वर्धमान स्वामी प्रधान हैं ।

(टीका) योषेषु मध्ये 'ज्ञातो' विदितो दृष्टान्तभूतो वा विश्वा-हस्त्यश्वरथपदा-
तिचतुरङ्गवलसमेता सेना यस्य स विश्वसेनः-चक्रवर्ती यथाऽसौ प्रधानः, पुष्पेषु च
मध्ये यथा अरविन्दं प्रधानमाहूः, तथा क्षतात् त्रायन्त इति क्षत्रियाः तेषां मध्ये
दान्ता-उपशान्ता यस्य वाक्येनैव शत्रवः स दान्तवाक्यः-चक्रवर्ती यथाऽसौ श्रेष्ठः।
तदेवं बहून् दृष्टान्तान् प्रशस्तान् प्रदर्श्याधुना भगवन्तं दार्ष्टान्तिकं स्वनामग्राहमाह-
तथा ऋषीणां मध्ये श्रीमान् वर्धमानस्वामी श्रेष्ठ इति ॥ २२ ॥ तथा—

(टीकार्थ) हाथी, घोडा, रथ और पैदल इन चार अङ्गोंवाले बलक सहित जिसकी सेना
है वह जगत्प्रसिद्ध अथवा दृष्टान्तभूत चक्रवर्ती सब योद्धानों में प्रधान हैं तथा फूलों में कम-
लको श्रेष्ठ कहते हैं एवं नाश से जो प्राणियों की रक्षा करता है उन क्षत्रियों के मध्य में
जिसके वाक्यसे ही शत्रु शान्त होजाते थे ऐसे दान्तवाक्य चक्रवर्ती प्रधान हैं । (इस प्रकार
बहुत उत्तम दृष्टान्तों को बताकर अब दार्ष्टान्त स्वरूप भगवान् को नाम लेकर आत्मकार
वतलाते हैं) इसी तरह ऋषियों में श्रीमान् वर्धमान स्वामी श्रेष्ठ हैं । २२

(मूल) दाणाण सेट्ठं अभयप्पयाणं, सच्चेसु वा अणवज्जं वयंति ।
तवेसु वा उत्तम वंभचेरं, लोयुत्तमे समणे नायपुत्ते ॥२३॥

(छाया) दानानां श्रेष्ठमभयप्रदानं, सत्येषु वाऽनवद्यं वदन्ति ।
तपस्सुवोत्तमं ब्रह्मचर्यं, लोकोत्तमः श्रमणो ज्ञातपुत्रः ॥

(अन्वयार्थ) (दाणाणं) दानोंमें (अभयप्पयाणं सेट्ठं) अभयदान श्रेष्ठ है (सच्चेसु) और
सत्यमें (अणवज्जं) जिसमें किसीको पीडा न हो ऐसा सत्य श्रेष्ठ है (तवेसु) तपमें (वंभचेरं
उत्तमं) ब्रह्मचर्य उत्तम है (समणे नायपुत्ते लोयुत्तमे) और लोकमें उत्तम श्रमण ज्ञातपुत्र
भगवान् महावीरस्वामी हैं ।

(भावार्थ) दानोंमें अभयदान श्रेष्ठ है सत्यमें वह सत्य श्रेष्ठ है जिससे किसीको पीडा
न हो तथा तपमें ब्रह्मचर्य उत्तम है एवं लोकमें ज्ञातपुत्र भगवान् महावीर स्वामी उत्तम हैं ।

(टीका) तथा स्वपरानुग्रहार्थमर्थिने दीयत इति दानमनेकधा, तेषां मध्ये
जीवानां जीवितार्थिनां त्राणकारित्वादभयप्रदानं श्रेष्ठं तदुक्तम्—“दीयते त्रियमा-
णस्य, कोटिं जीवितमेव वा । धनकोटिं न गृह्णीयात्, सर्वो जीवितुमिच्छति ॥१॥”
इति, गोपालाङ्गनादीनां दृष्टान्तद्वारेणार्थो बुद्धौ सुखेनारोहतीत्यतः अभयप्रदानप्राधा-

न्यख्यापनार्थं कथानकमिदं—वसन्तपुरे नगरे अरिदमनो नाम राजा, स च कदाचिच्चतुर्वधूसमेतो वातायनस्यः क्रीडायमानस्तिष्ठति, तेन कदाचिच्चौरो रक्तकण-वीरकृतमुण्डमालो रक्तपरिधानो रक्तचन्दनोपलिप्तश्च ग्रहतवध्यडिण्डिमो राजमार्गेण नीयमानः सपत्नीकेन दृष्टः, दृष्ट्वा च ताभिः पृष्टं—किमनेनाकारीति !, तासामेकेन राजपुरुषेणाऽऽवेदितं यथा—परद्रव्यापहारेण राजविरुद्धमिति, तत एकया राजा विज्ञप्तो यथा—यो भवता मम प्राग् वरः प्रतिपन्नः सोऽधुना दीयतां येनाहमस्यो-पकरोमि किञ्चित्, राज्ञाऽपि प्रतिपन्नं, ततस्तया स्नानादिपुरःसरमलङ्कारेणालङ्कृतो दीनारसहस्रव्ययेन पञ्चविधान् शब्दादीन् विषयानेकमहः प्रापितः, पुनर्द्वितीययाऽपि तथैव द्वितीयमहो दीनारशतसहस्रव्ययेन लालितः, ततस्त्वृतीयया तृतीयमहो दीना-रकोटिव्ययेन सत्कारितः, चतुर्थ्या तु राजानुमत्या मरणाद्रक्षितः अभयप्रदानेन, ततोऽसावन्याभिर्हसिता नास्य त्वया किञ्चिदत्तमिति, तदेवं तासां परस्परवहूपकार-विषये विवादे राज्ञाऽसावेव चौरः समाहूय पृष्टो यथा केन तव बहूपकृतमिति, तेना-प्यभाणि यथा—न मया मरणमहाभयभीतेन किञ्चित् स्नानादिकं सुखं व्यजायीति, अभयप्रदानाकर्णनेन पुनर्जन्मानमिवात्मानमवैमीति, अतः सर्वदानानामभयप्रदानं श्रेष्ठमिति स्थितम् । तथा सत्येषु च वाक्येषु यद् ‘अनवद्यम्’ अपापं परपीडानु-त्पादकं तत् श्रेष्ठं वदन्ति, न पुनः परपीडोत्पादकं सत्यं, सञ्चो हित सत्यमिति कृत्वा, तथा चोक्तम्—“लोकेऽपि श्रूयते वादो, यथा सत्येन कौशिकः । पतितो बधयुक्तेन, नरके तीव्रवेदने ॥ १ ॥” अन्यच्च—“ तदेव काणं काणत्ति, पंडगं पंडगत्ति वा । वाहियं वावि रोगित्ति, तेणं चोरोत्ति नो वदे ॥ १ ॥ ” तपस्सु मध्ये यथैवोत्तमं नवविधब्रह्मगुण्युपेतं ब्रह्मचर्यं प्रधानं भवति तथा सर्वलोकोत्तमरूपसम्पदा-सर्वातिशायिन्या शक्त्या क्षायिकज्ञानदर्शनाभ्यां शीलेन च ‘ज्ञातपुत्रो’ भगवान् भ्रमणः प्रधान इति ॥ २३ ॥ किञ्च—

(टोकार्थ) अपने तथा दूसरे के अनुग्रह के लिये जो याचक को दिया जाता है वह दान कहलाता है । वह अनेक प्रकारका होता है उन दानों में जीवनकी इच्छा रखनेवाले प्राणियों के रक्षाके कारण होने से अभयदान श्रेष्ठ है । कहा है—(दीयते) अर्थात् मरते हुए प्राणीको करोड़ों धन दियाजाय और दूसरी ओर जीवन दियाजाय तो वह करोड़ों धनको न लेकर जीवन कोही लेगा क्योंकि सभी प्राणी जीवना चाहते हैं । गँवार लोगोंकी बुद्धिमें दृष्टान्त देकर कही हुई बात अट चढजाती है इसलिये अभयदान की प्रधानताको बताने के लिये यह कथा कही जाती है—वसन्तपुर नगरमें अरिदमन नामके राजा रहते थे वह अपनी चार रानियों के साथ

झगोखे के पास क्रीडा कर रहे थे, उस समय उन्होंने एक चोर को देखा । उस चोरके गलेमें लाल कनैलकी माला पहिनाई गईथी और उमने लाल वस्त्र पहन रखाथा । तथा शरीर पर लाल चन्दन लपेटे था । उसके पीछे पीछे उसके वधकी सूचना देनेवाला द्विदोग पीटा जा रहा था । तथा उसे चाण्डाल लोग राजमार्ग से ले जा रहेथे । उस चोर को बिर्यों के साथ राजाने देखा । रानियोंने उसे देखकर पृथ्वा कि इसने क्या अपराध किया है ? । तब एक सिपाहीने रानियों से कहा कि इसने दूसरे के व्रथका हरण करके राजाको आजामे विरुद्ध कार्य किया है । यह सुनकर एक रानीने राजा से कहा कि आपने जो पहले मुझको वर देनेका प्रतिज्ञा कीथी सो आज उ दीजिए जिससे मैं इस विचारे चोरका कुछ उपकार कर सकूं । राजाने वर देना स्वीकार किया इसके पश्चात् उस रानीने उस चोरको स्नान कराकर उत्तम अलङ्कारों से सुशोभित करके हजार मोहरों के व्यय से एक दिन शब्दादि पाँच विषयों का भोग दिया । इस के पश्चात् दूसरी रानीने भी दूसरे दिन एक लाख मोहर खर्च करके उसे सब प्रकारके भोग दिये । तीसरीने तीसरे दिन एक कोठी मोहर खर्च करके उसे सब प्रकारके आनन्द दिये । चौथी रानीने राजाकी अनुमति लेकर उसे अभयदान देकर मरण से बँचाया । तब तीन रानियाँ चौथी रानी की हँसी करने लगीं वे कहने लगीं कि यह बडी कृपण है इसने इस विचारेको कुछ नहीं दिया । चौथी कहने लगी कि मैंने तुम सबोंसे ज्यादा इसका उपकार किया है इस प्रकार उन रानियों में उस चोरका किसने ज्यादा उपकार किया है इस विषयमें विवाद होने लगा । इसमें राजाने उस चोरको ही बुलाकर पूछा कि—“तुम्हारा ज्यादा उपकार किसने किया है” ? यह सुनकर चोरने कहा कि—मैं मरण भयसे बहुत भीत था इस लिये स्नान आदि सुखको मैं नहीं जान सका परन्तु जब मेरे कानमें यह अवाज आई कि मैंने मरण से रक्षा पायी है तो मेरे आनन्द को सीमा न रही अब मैं अपनको फिर से जन्मा हुआ मानता हूँ । अतः सब दानोंमें अभयदान श्रेष्ठ है यह बात सिद्ध हुई । तथा सत्य वाक्योंमें जो वाक्य दूसरे को पीडा उत्पन्न नहीं करता है उसे श्रेष्ठ कहते हैं परन्तु जिससे दूसरे को पीडा होती है वह सत्य नहीं है क्योंकि जो सज्जनोंका हितकारी है उसे सत्य कहते हैं । कहाहै कि—(लोकेऽपि) अर्थात् जगत्में यह बात सुनी जाती है कि कौणिक मुनि वधयुक्त सत्य बोलकर तीव्र वेदनावाले नरक में पड़े थे । तथा (तद्देव) अर्थात् वृषण का काण, नपुंसकको नपुंसक, रोगी को रोगी और चोरको चोर नहीं कहना चाहिये । तथा तपमें नौ प्रकारकी गुप्ति युक्त ब्रह्मचर्य्य प्रधान है इसी तरह सब लोक से उत्तम रूप सम्पत्ति, तथा सबसे उत्कृष्ट शक्ति और क्षायिक ज्ञान दर्शन एवं शीलके द्वारा श्रमण भगवान् महावीर स्वामी प्रधान हैं । २३

(मूल) ठिईण सेट्टा लवसत्तमा वा, सभा सुहम्मा व सभाण सेट्टा ।
निव्वाणसेट्टा जह सब्बधम्मा, ण णायपुत्ता परमत्थि नाणी ॥२४॥

(छया) स्थितीनां श्रेष्ठाः लवसप्तमा वा. सभा सुधर्मा व सभानां श्रेष्ठा ।
निर्वाणश्रेष्ठा यथा सर्वे धर्माः, न ज्ञातपुत्रात् परोऽस्ति ज्ञानी ॥

(अन्वयार्थ) (ठिईण) जैसे स्थितिवालोंमें (लवसत्तमा सेट्टा) पाँच अनुत्तर विमानवासी देवता श्रेष्ठ हैं तथा (सुहम्माव सभा) जैसे सुधर्मा सभा (सभाण सेट्टा) सब सभाओंमें श्रेष्ठ है (जहा मव्वधम्मा निव्वाणसेट्टा) तथा सब धर्मों में जैसे मोक्ष श्रेष्ठ है (ण णायपुत्ता परमत्थि नाणी) इसी तरह ज्ञातपुत्र भगवान् महावीर स्वामी से कोई श्रेष्ठ ज्ञानी नहीं है ।

(भावार्थ) जैसे सब स्थितिवालों में पाँचअनुत्तर विमानवासी देवता श्रेष्ठ हैं तथा जैसे सब सभाओंमें सुधर्मा सभा श्रेष्ठ है एवं सब धर्मोंमें जैसे निर्वाण (मोक्ष) श्रेष्ठ है इसी तरह सब ज्ञानियोंमें भगवान् महावीर स्वामी श्रेष्ठ है ।

(टीका) स्थितिमतां मध्ये यथा 'लवसत्तमाः' पञ्चानुत्तरविमानवासिनो देवाः सर्वोत्कृष्टस्थितिवर्तिनः प्रधानाः, यदि किल तेषां सप्त लवा आयुष्यकर्मभविष्यत्ततः सिद्धिगमनमभविष्यदित्यतो लवसत्तमास्तेऽभिधीयन्ते, 'सभानां च' पर्षदां च मध्ये यथा सौधर्माधिपपर्षच्छ्रेष्ठा बहुभिः क्रीडास्थानैरुपेतत्वात्तथा यथा सर्वेऽपि धर्मा 'निर्वाणश्रेष्ठाः' मोक्षप्रधाना भवन्ति, कुप्रावचनिका अपि निर्वाणफलमेव स्वदर्शनं ब्रुवते यतः. एवं 'ज्ञातपुत्रात्' वीरवर्धमानस्वामिनः सर्वज्ञात् सकाशात् 'परं' प्रधानं अन्यद्विज्ञानं नास्ति, सर्वथैव भगवानपरज्ञानिभ्याऽधिकज्ञानो भवतीति भावः ॥ २४ ॥ किञ्चान्यत्—

(टीकार्थ) सब स्थितिवालों में जैसे लवसत्तम अर्थात् पाँच अनुत्तर विमानवासी देवता उत्कृष्ट स्थितिवाले प्रधान हैं । क्योंकि मनुष्य भवमें धर्माचरण करते करते सात लव उनकी आयु अधिक होती तो वे केवलज्ञान प्राप्त करके मोक्षमें जाते इसीलिये वे लवसत्तम कहे जाते हैं । तथा सभाओंमें जैसे इन्द्रकी सभा सुधर्मा श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें अनेक क्रीडाके स्थान बने हैं तथा सब धर्मोंमें जैसे मोक्ष प्रधान है क्योंकि कुप्रावचनिक भी अपने दर्शनका फल मोक्ष ही बतलाते हैं । इसी तरह सर्वज्ञ श्री भगवान् महावीरस्वामी से बढ़कर दूसरा कोई ज्ञानी नहीं है अतः भगवान् सभी दूसरे ज्ञानियों से सर्वथा श्रेष्ठ हैं यह भाव है । २४

(मूल) पुटोवमे धुणइ विगयगेही, न सण्णिहिं कुव्वति आसपत्ते ।
तरिउं समुदं व महाभवोघं, अभयंकरे वीर अणंतचक्खु ॥ २५ ॥

(छाया) पृथ्व्युपमो धुनाति विगतगृद्धिः, न सन्निधिं करोत्याशुप्रज्ञः ।
तरीत्वा समुद्रमिव मदा भवौघं मभयङ्करो वीरोऽनन्तचक्षुः ॥

(अन्वयार्थ) (पुटोवमे) भगवान् महावीर स्वामी पृथिवी के नमान मय प्राणियों के आधार हैं (धुणइ) तथा वे आठ प्रकारके कर्मभलोंको दूर करनेवाले हैं । (विगयगेही) भगवान् वाद्य और आभ्यन्तर वस्तुओं में गृद्धि रहित हैं । (आसपत्ते) वह शीघ्र बुद्धिवाले हैं (न सण्णिहिं कुव्वति) वह धन धान्यादि तथा क्रोधादिका सम्पर्क नहीं करते हैं । (समुदं व) समुद्रके समान (महाभवोघं) महान् संसारको (तरिउं) पार करके भगवान् मोक्षको प्राप्त हैं । (अभयंकरे वीर अणंत चक्खु) भगवान् प्राणियों को अभय करनेवाले कर्मोंको क्षण करनेवाले और अनन्तजानी हैं ।

(भावार्थ) भगवान् पृथिवी की तरह समस्त प्राणियों के आधार हैं । वह आठ प्रकारके कर्मोंको दूर करनेवाले और गृद्धि रहित हैं । भगवान् तात्कालिक बुद्धिवाले और क्रोधादिके सम्पर्क से रहित हैं । भगवान् समुद्रकी तरह अनन्त संसार को पार करके मोक्षको प्राप्त हैं । भगवान् प्राणियोंको अभय करनेवाले तथा अष्टविध कर्मोंको क्षण करनेवाले एवं अनन्त ज्ञानी हैं ।

(टीका) स हि भगवान् यथा पृथिवी सकलाधारा वर्तते तथा सर्वसत्त्वानामभयप्रदानतः सद्रुपदेशदानाद्वा मत्त्राधार इति, यदिवा—यथा पृथ्वी सर्वे सहा एवं भगवान् परीपहोपसर्गान् सम्यक् सहत इति, तथा 'धुनाति' अपनयत्यष्टप्रकारं कर्मेति शेषः, तथा—'विगता' प्रलीना सत्त्वाह्याभ्यन्तरेषु वस्तुषु 'गृद्धिः' गाढर्यममिलापो यस्य स विगतगृद्धिः, तथा सन्निधानं सन्निधिः, स च द्रव्यसन्निधिः धनधान्यहिरण्यद्विपदचतुष्पदरूपः भावसन्निधिस्तु माया क्रोधादयो वा सामान्येन कषायास्तमुभयरूपमपि संनिधि न करोति भगवान्, तथा 'आशुप्रज्ञः' सर्वत्र सदोपयोगात् न छद्मस्थवन्मनसा पर्यालोच्य पदार्थपरिच्छित्तिं विधत्ते, न एवम्भूतः तरित्वा समुद्रमिवापारं 'महाभवौघं' चतुर्गतिकं संसारमागरं बहुव्यमनाकुलं सर्वोत्तमं निर्वाणमासादितवान्, पुनरपि तमेव विज्ञिनष्टि—'अभयं' प्राणिनां प्राण रक्षारूपं स्वतः परतश्च सद्रुपदेशदानात् करोतीत्यभयंकरः, तथाऽष्टप्रकारं कर्म विशेषेणैरयति—प्रेरयतीति वीरः, तथा 'अनन्तम्' अपर्यवसानं नित्यं ज्ञेयानन्तत्वाद्वाऽनन्तं चक्षुरिव चक्षुः—केवलज्ञानं यस्य स तथेति ॥ २५ ॥ किञ्चान्यत्—

(टीकार्थ) जैसे पृथिवी सब जीवोंका आधार है इसी तरह भगवान् महावीर स्वामी सबको अभय देने से और उत्तम उपदेश देने से सब जीवोंके आधार हैं । अथवा जैसे पृथिवी सब सहन करती है इसीतरह भगवान् सब परीपह और उपसर्गों को अच्छी तरह सहन करते हैं । भगवान् आठ प्रकारके कर्मोंको दूर करते हैं । भगवान् वाह्य और आभ्यन्तर-चस्तुओं में गृद्धि (अभिलाष) रहित हैं सन्निधान यानी निकटताको सन्निधि कहते हैं । धन, धान्य और द्विपद् चतुष्पदों के सम्पर्क को द्रव्यसन्निधि कहते हैं और माया क्रोध आदि अथवा सामान्य रूपसे सब कर्मायों के सम्पर्क को भावसन्निधि कहते हैं भगवान् इन दोनों प्रकारकी सन्निधि नहीं करते हैं । वह आशुप्रज्ञ है क्योंकि सर्वत्र सदा वह उपयोग रखते हैं । वह छद्मस्थों की तरह मनसे सोचकर पदार्थका निश्चय नहीं करते हैं । उस भगवान् ने बहुत दुःखों से परिपूर्ण चार गतिवाले संसार सागरको पार कर सबसे उत्तम मोक्ष पदको प्राप्त किया था । फिर उस भगवानका विशेषण बतलाते हैं—भगवान् प्राणियोंको रक्षारूप-अभय स्वयं देते थे और सदुपदेश देकर दूसरे से अभय दिलाते थे इसलिये भगवान् अभयङ्कर हैं । तथा भगवान् आठ प्रकार के कर्मोंको विशेष रूपसे दूर करते हैं इसलिये वे वीर हैं । तथा जिसका अन्त नहीं है अर्थात् जो नित्य है अथवा ज्ञेय वस्तुके अनन्त होने से जो अनन्त है ऐसा केवलज्ञान जिसका नेत्रके समान है वह भगवान् महावीर स्वामी अनन्तचक्षु हैं । २५

(मूल) कोहं च माणं च तहेव मायं, लोभं चउत्थं-अज्ज्ञत्थदोसा ।
एआणि वंता-अरहा महेसी, ण कुव्वई पाव ण कारवेइ ॥-२६ ॥

(छाया) क्रोधञ्च मानञ्च तथैव मायां, लोभञ्चतुर्थं आध्यात्मदोषान् ।

एतान् वान्त्वाऽरहन्महर्षिर्नकरोति पापं न कारयति ।

(अन्वयार्थ) (अरहा महेसी-) अरिहंत महर्षिः श्रीमहावीरस्वामी (कोहं च माणं च- तहेव-मायं) क्रोध, मान और माया (चउत्थं-लोभं) तथा चौथा लोभं (एआणि-अज्ज्ञत्थ-दोसा वंता) इन अध्यात्म-अपने अन्तरके दोषोंको त्याग कर (ण पाव कुव्वई-ण कारवेइ) न पाप करते हैं और न कराते हैं ।

(भावार्थ) भगवान्-महावीर स्वामी महर्षि हैं-वे-क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार कर्मायोंको जोतकर न-स्वयं-पाप करते हैं और न-दूसरे-से कराते हैं ।

(टीका) निदानोच्छेदेन हि निदानिन उच्छेदो भवतीति न्यायात् संसारस्थि-

तेश्च क्रोधादयः कषायाः कारणमत एतान् अध्यात्मदोषांश्चतुरोऽपि क्रोधादीन् कषायान् 'वान्त्वा' परित्यज्य असौ भगवान् 'अर्हन्' तीर्थकृत् जातः, तथा महर्षिः, एवं परमार्थतो महर्षिकत्व भवति यद्यध्यात्मदोषा न भवन्ति, नान्यथेति, तथा न स्वतः 'पापं' सावद्यमनुष्ठानं करोति नाप्यन्यैः कारयतीति ॥२६॥ किञ्चान्यत्—

(टीकार्थ) कारणके नाशसे कार्य्यका नाश होना है यह न्याय है इसलिये संसारकी स्थितिके कारण जो क्रोध आदि कषाय अध्यात्म दोष कहलाते हैं इन चारों कषायोंको त्याग कर भगवान् तीर्थङ्कर तथा महर्षि हुएथो वस्तुतः महर्षिवन तभो होता है जब ये अध्यात्मदोष यानी चार कषाय जीत लिये जाते हैं अन्यथा नहीं । तथा वह भगवान् स्वतः पाप यानी सावद्य अनुष्ठान नहीं करते हैं और दुःखमां नहीं करते हैं ॥ २६ ॥

(मूल) किरियाकिरियं वेणइयाणुवायं, अण्णाणियाणं पडियच्च ठाणं।
से सव्ववायं इति वेयइत्ता, उवट्टिए संजमदीहरायं ॥ २७ ॥

(छाया) क्रियाक्रिये वैनयिकानुवाद मज्ञानिकानां प्रतीत्य स्थानम् ।

स सर्ववादमिति वेदायित्वा. उपस्थितः संयमदीर्घरात्रम् ॥

(अन्वयार्थ) (किरियाकिरियं) क्रियावादी अक्रियावादी (वेणइयाणुवायं) तथा विनयवादीके कथनको (अण्णाणियाणं ठाणं पडियच्च) तथा अज्ञानवादियोंके पक्षको जानकर (से इति सव्ववायं वेयइत्ता) इस प्रकार वे सब वादियोंके मनाव्यको समझकर (संजमदीहरायं) जीवन भरकेलिये संयममें (उवट्टिए) स्थित हुए ।

(भावार्थ) क्रियावादी अक्रियावादी विनयवादी तथा अज्ञानवादी इन सभी मतवादियोंके मतोंको जानकर भगवान् यावज्जीवन संयममें स्थित रहे थे ।

(टीका) तथा स भगवान् क्रियावादिनामक्रियावादिनां वैनयिकानामज्ञानिकानां च 'स्थानं' पक्षमभ्युपगतमित्यर्थः, यदिवा—स्थीयतेऽसिन्निति स्थानं—दुर्गतिगमनादिकं 'प्रतीत्य' परिच्छिद्य सम्यगववुध्येत्यर्थः, एतेषां च स्वरूपमुत्तरत्र न्यक्षेण व्याख्यास्यामः, लेशतस्त्विदं—क्रियैव परलोकसाधनायालमित्येवं वदितुं शीलं येषां ते क्रियावादिनः, तेषां हि दीक्षात एव क्रियारूपाया मोक्ष इत्येवमभ्युपगमः, अक्रियावादिनस्तु ज्ञानवादिनः तेषां हि यथावस्थितवस्तुपरिज्ञानादेव मोक्षः, तथा चोक्तम्—“पञ्चविंशतितत्त्वज्ञो, यत्र तत्राश्रमे रतः । शिखी मुण्डी जटी वापि, सिक्रद्ध्यते नात्र संशयः ॥ १ ॥” तथा विनयादेव मोक्ष इत्येवं गोशा-

लक्ष्मणानुसारिणो विनयेन चरन्तीति वैनयिका व्यवस्थिताः, तथाऽज्ञानमेवैहिका-
मुष्मिकायालमित्येवमज्ञानिका व्यवस्थिताः, इत्येवंरूपं तेषामभ्युपगमं परिच्छिद्य-
स्वतः सम्यगवगम्य सम्यगवबोधेन, तथा स एव वीरवर्धमानस्वामी सर्वमन्यमपि
चौद्धादिकं यं कञ्चन वादमपरान् सत्त्वान् यथावस्थिततत्त्वोपदेशेन 'वेदयित्वा'
परिज्ञाप्योपस्थितः सम्यगुत्थानेन संयमे व्यवस्थितो न तु यथा अन्ये, तदुक्तम्—
“यथा परेषां कथका विदग्धाः, शास्त्राणि कृत्वा लघुतामुपेताः । शिष्यैरनुज्ञामलि-
नोपचारैर्वक्तृत्वदोषास्त्वयि ते न सन्ति ॥ १ ॥” इति 'दीर्घरात्रम्' इति याव-
ज्जीवं संयमोत्थानेनोत्थित इति ॥ २७ ॥ अपिच—

(टीकार्थ) भगवान् महावीर स्वामीने क्रियावादी अक्रियावादी विनयवादी और अज्ञानवा-
दियोंके मतोंको जानकर अथवा ये सभी मतवादी दुर्गति में जाते हैं यहजानकर यावजीवन
संयम पालन कियाथा । इन मतवादीयोंका स्वरूप आगे चलकर स्पष्टरूपसे बतलावेंगे तोभी
कुछ यहाँ बताने हैं—क्रिया ही परलोककी सिद्धिकेलिये पर्याप्त है ऐसा जो कहते हैं उनको
क्रियावादी कहते हैं । इन क्रियावादियोंका सिद्धान्त है कि—क्रियारूप दीक्षासे ही मोक्षकी प्राप्ति
होती है । अक्रियावादी ज्ञानवादी हैं, इनके मतमें वस्तुका यथार्थ स्वरूप जाननेसेही मोक्ष हो
जाता है । जैसेकि इनकी उक्ति है—(पञ्चविंशति) अर्थात् पचीस तत्त्वोंको जाननेवाला पुरुष चाहे
किसीभी आश्रममें रहे तथा वह जटीहो, मुण्डी हो या शिरवाधारी हो मुक्तिको प्राप्त करता है
इसमें संशय नहीं है । तथा गोशालक मतवाले विनयसेही मोक्षकी प्राप्ति मानते हैं, वे विनयसे
विचरते हैं इसलिये वे वैनयिक कहे जाते हैं । तथा अज्ञान से ही इस लोक और परलोककी
सिद्धि होती है यह अज्ञानवादियोंकी मान्यता है । इस प्रकार उक्त सभोमतवादियोंके मतोंको
अच्छीतरह समझकर तथा दूसरे बौद्ध आदि मतोंको भी जानकर भगवान् महावीर स्वामी प्राणि-
योंको वसुके यथार्थ स्वरूपका उपदेश देतेहुए संयममें स्थित रहे, वे दूसरे मतवादियोंकी तरह
नहींथे, सो कहाहै—(वीतराग प्रभुकी स्तुति करते हुए जैनाचार्य कहते हैं कि) हे प्रभो !
दूसरे धर्मवाले आचार्योंमें जो वक्रुत्व दोष अर्थात् बोलनेके दोष हैं वे आपमें नहीं हैं कौंकि
दूसरे भाग उपदेश देनेमें बडेकुशल हैं अतएव उन्होने शास्त्र रचकरभी लघुताको प्राप्तकिया है,
कारण यह है कि उनके शिष्य तथा वे, जो दूसरे पुरुषोंको उपदेश करते हैं उसके अनुसार
स्वयं आचरण नहीं करते हैं परन्तु आपने यावजीवन केलिये संयम धारण कियाथा २७ ।

(मूल) से वारिया इत्थी सराइभत्तं, उवहाणवं दुक्खखयट्ठयाए ।

लोगं विदित्ता आरं परं च, सव्वं पभू वारिय सव्ववारं ॥ २८ ॥

(छाया) स वारायित्वा स्त्रियां सारात्रिभक्ता मुपधा नवान् दुःखक्षयार्थम् ।
लोक विदित्वाऽऽरं परञ्च मर्वं प्रभु वर्णितवान् सर्ववारम् ॥

(अन्वयार्थ) (से पभू) वह प्रभू महावीर स्वामी (साराहभक्तं इत्यौ वारिया) रात्रि भोजन और स्त्रीको वर्जित करके (दुःखव्ययदृवाण् उपनाणयं) दुःख के क्षयके लिये तपस्यामें प्रवृत्त थे । (आरं परं च लोगं विदित्वा) इन लोक तथा परलोक को जानकर (मर्व्ववारं मर्व्वं वारिय) भगवान् ने मर्व्व प्रकारके पापोंको छोड़ दिया था ।

(भावार्थ) भगवान् महावीरस्वामीने अपने अष्टविध कर्मोंको क्षण करने के लिये स्त्री भोग और रात्रि भोजन छोड़ दियाथा । तथा सदा तपमें प्रवृत्त रहते हुए इस लोक तथा परलोक के स्वरूपको जानकर सब प्रकारके पापोंको मर्व्वथा त्याग दियाथा ।

(टीका) स भगवान् वारयित्वा-प्रतिपिथ्य किं तदित्याह—‘स्त्रियम्’ इति स्त्रीपरिभोगं मथुनमित्यर्थः, मह रात्रिभक्तेन वर्तत इति सारात्रिभक्तं, उपलक्षणार्थ-त्वादस्यान्यदपि प्राणातिपातनिषेधादिकं द्रष्टव्यं, तथा उपधानं—तपस्तद्विद्यते यस्यासौ उपधानवान्-तपोनिष्ठदेहः, किमर्थमिति दर्शयति-दुःखयतीति दुःखम्-अष्टप्रकारं कर्म तस्य क्षयः—अपगमस्तदर्थं, किञ्च—लोकं विदित्वा ‘आरम्’ इहलोकाख्यं ‘परं’ परलोकाख्यं यदि वा—आरं—मनुष्यलोकं पारमिति-नारकादिकं स्वरूपतत्तत्प्राप्तिहेतुतश्च विदित्वा सर्वमेतत् ‘प्रभु’ भगवान् ‘मर्व्ववारं’ बहुशो निवारितवान्, एतदुक्तं भवति—प्राणातिपातनिषेधादिकं स्वतोऽनुष्ठाय परांश्च स्थापितवान्, न हि स्वतोऽस्थितः परांश्च स्थापयितुमलमित्यर्थः, तदुक्तम्—“ब्रुवा-मोऽपि न्याय्यं स्ववचनविरुद्धं व्यवहरन्, परान्नालं कश्चिद्मयितुमदान्तः स्वयमिति। भवान्निश्चित्यैवं मनसि जगदाधाय सकलं, स्वमात्मानं तावद्मयितुमदान्तं व्यव-सितः ॥ १ ॥ ” इति, तथा—“तित्थपरो भवनाणी सुरमहिओ सिञ्जियव्यवधु-बंमि । अणिगूहियबलविरओ सव्वत्थामेसु उज्जमड ॥ १ ॥ इत्यादि ” ॥ २८ ॥ साम्प्रतं सुधर्मस्वामी तीर्थकरगुणानाख्याय स्वशिष्यानाह—

(टीकार्थ) भगवान् महावीर स्वामीने स्त्रीभोग तथा रात्रि भोजन त्याग दियाथा । यह उपलक्षण मात्र है इसलिये भगवान् ने दूसरे पापोंको अर्थात् प्राणातिपात आदिको भी छोड़ा था भगवान् ने तपसे अपने शरीर को तपा दिया था । ऐसा उन्होंने ने क्यों किया था ? सो

शास्त्रकार दिखलते हैं—जो प्राणियोंको दुःख देता है उसे दुःख कहते हैं, वह आठ प्रकारका कर्म है उस कर्मको क्षय करनेके लिये भगवान्ने यह किया था । तथा भगवान्ने इस लोक और परलोकको जानकर अथवा मनुष्यलोक तथा नरक आदिके स्वरूपको और उनकी प्राप्तिके कारण को जानकर उक्त सभी पापोंको सर्वथा छोड़ दिया था आशय यह है कि भगवान्ने स्वयं प्राणातिपात आदि पापोंको त्यागकर दूसरोंकाभी इस धर्ममें स्थापित किया था । जो पुरुष स्वयं धर्ममें स्थित नहीं है वह वह दूसरेको धर्ममें स्थापन करनेके लिये समर्थ नहीं हो सकता है यही बात इस पद्यमें कही है—(ब्रुवाणो) अर्थात् जो मनुष्य कहता तो न्यायसङ्गत है परन्तु अपने कथनसे विपरीत आचरण करता है वह स्वयं अजितेन्द्रिय होकर दूसरेको जितेन्द्रिय नहीं बना सकता है इसलिये हे भगवन् ! आप इस बातको जानकर तथा समस्त जगत्के स्वरूपको निश्चित करके पहले अपने आत्माको ही दमन करनेके लिये प्रवृत्त हुएथे । तथा चार ज्ञानके धनी देवताओंके पूजनीय श्रीतीर्थङ्कर भगवान् मोक्षकी प्राप्तिके लिये अपने बल वीर्यका पूर्ण उपयोग करते हुए समस्त बलके साथ प्रयत्न करते थे । २९

(मूल) सोच्चा य धम्मं अरहंतभासियं, समाहितं अट्टपदोवसुद्धं ।
तं सदहाणा य जणा अणाऊ, इंदा व देवाहिव आगमिस्संति ति वेमि ॥

(छाया) श्रुत्वा च धर्ममर्हद्भाषितं, समाहितमर्थपदोपशुद्धम् ।

तं श्रद्धानाश्च जना अनायुष इन्द्र इव देवाधिपा आगमिष्यन्तीति ब्रवीमि ॥

(अन्वयार्थ) (अरहंतभासियं) श्रीअरिहंतदेवकेद्वारा भाषित (समाहितं) युक्तियुक्त (अट्टपदोवसुद्धं) अर्थ और पदोंसे शुद्ध (धम्म सोच्चा) धर्मको सुनकर (तं सदहाणा) उसमें श्रद्धा रखनेवाले (जणा अणाऊ) जीव मोक्षको प्राप्त करते हैं (इंदाव देवाहिव आगमिस्संति) अथवा वे इन्द्रकी तरह देवताओंके स्वामी होते हैं ।

(भावार्थ) अरिहन्त देवके द्वारा कहे हुए युक्तिसङ्गत तथा शुद्ध अर्थ और पदवाले इस धर्मको सुनकर जो जीव इसमें श्रद्धा करते हैं वे मोक्षको प्राप्त करते हैं अथवा इन्द्रकी तरह देवताओंके अधिपति होते हैं ।

(टीका) 'सोच्चा य' इत्यादि. श्रुत्वा च दुर्गतिधारणाद्धर्म—श्रुतचारित्राख्यम-
र्हद्भिर्भाषितं—सम्यगाख्यातमर्थपदानि—युक्तयो हेतवो वा तैरुपशुद्धम्—अवदातं
सयुक्तिकं सद्देतुकं वा यदि वा अर्थैः—अभिधेयैः पदैश्च—वाचकैः शब्दैः उप—सामी-
प्येन शुद्धं—निर्दोषं, तमेवम्भूतमर्हद्भिर्भाषितं धर्मं श्रद्धानाः, तथाऽऽनुतिष्ठन्तो
'जना' लोका 'अनायुषः' अपगतायुःकर्माणः सन्तः सिद्धाः, सायुषश्चेन्द्राद्या

देवाधिपा आगमिष्यन्तीति । इतिशब्दः परिसमाप्तौ, त्रयीमीति पूर्ववत् ॥ २० ॥
इति वीरस्तवाख्यं षष्ठमध्ययनं परिसमाप्तमिति ॥

(टीकार्थ) श्रीसुधर्मास्वामो तीर्थङ्करके गुणोक्तो वताकर अत्र अपने शिष्योंसे कहते हैं कि दुर्गतिमें पढनेसे वैचानेके कारण जो धर्म कहा जाता है वह श्रुत और चारित्र रूप धर्म तीर्थङ्करके द्वारा कहा हुआ है तथा वह युक्ति और हेतुमें शुद्ध है अर्थात् वह उत्तम युक्ति और उत्तम हेतुसे सङ्गत है अथवा वह अर्थ यानी अभिधेय तथा पद यानी वाचक शब्दोंसे दोष रहित है । ऐसे जिनभाषित धर्ममें जो जीव श्रद्धा रखते हैं तथा आचरण करते हैं वे आयुः कर्मसे रहित हों तो सिद्धि को प्राप्त करते हैं और आयुके नहित हों, तो इन्द्र आदि देवाधिपति होते हैं । इति शब्द समाप्तिका द्योतक है त्रयीमि, पूर्ववत् है ।

यह वीरस्तव नामक छद्दा अध्ययन समाप्त हुआ ।

॥ अथ सप्तममध्ययनं प्रारभ्यते ॥

उक्तं षष्ठमध्ययनं, साम्प्रतं सप्तममारभ्यते, अस्य चायमभिसम्बन्धः, इहानन्त-
राध्ययने महावीरस्य गुणोत्कीर्त्तनतः सुशीलपरिभाषा कृता, तदनन्तरं तद्विपर्यस्ताः
कुशीलाः परिभाष्यन्ते, तदनेन सम्बन्धेनायातस्यास्याध्ययनस्य चत्वार्यनुयोगद्वा-
राणि व्यावर्णनीयानि, तत्राप्युपक्रमान्तर्गतोऽधीकारोऽयं, तद्यथा—कुशीलाः—
परतीर्थिकाः पार्श्वस्थादयो वा स्वयूथ्या अशीलाश्च गृहस्थाः परि—समन्तात् भाष्यन्ते—
प्रतिपाद्यन्ते तदनुष्ठानतस्तद्विपाकदुर्गतिगमनतश्च निरूप्यन्त इति तथा तद्विपर्ययेण
क्वचित्सुशीलाश्चेति, निक्षेपक्षिधा—ओघनामसूत्रालापकभेदात्, तत्रौघनिष्पन्ननिक्षेपे-
ऽध्ययनं, नामनिष्पन्ने कुशीलपरिभाषेति, एतदधिकृत्य निर्धुक्तिरुदाह—

छद्दा अव्यन कहा जा चुका अब सातवाँ आरम्भ किया जाता है, इसका सम्बन्ध यह है—इसके पूर्व अध्ययनमें भगवान् महावीर स्वमीके गुणोक्तो वताकर सुशील पुरुषकी परिभाषा बताई गई है । इसके पश्चात् सुशीलसे विपरीत कुशील पुरुषकी परिभाषा इस अव्ययनके द्वारा बताई जाती है । इस सम्बन्धसे आये हुए इस अव्ययनके चार अनुयोगद्दारोका वर्णन करना चाहिये । उसमें उपक्रममें अर्थाधिकार यह है, परतीर्थी कुशील हैं तथा स्वयूथिक पार्श्वस्थ आदिभी कुशील हैं एवं शीलरहित गृहस्थभी कुशील हैं इन लोगोंके अनुष्ठान और फल तथा उनके दुर्गतिगमनका वर्णन इस अव्ययनमें पूर्णरूपेण किया है, एवं इनसे विपरीत सुशील पुरुषकाभी कहीं कहीं वर्णन किया है । निक्षेप तीन प्रकारका है—ओघ, नाम

और सूत्रालापक । इनमें ओष निक्षेपमें यह समस्त अव्ययन है और नाम निष्पन्नमें इस अव्ययनका कुशीलपरिभाषा नाम है, इस विषयमें निर्युक्तिकार कहते हैं—

सीले चउक्क दव्वे पाडरणाभरणभोगणादीसु ।

भावे उ ओहसीलं अभिक्खमासेवणा चेव ॥ ८६ ॥

(टीका) 'शीले' शीलविषये निक्षेपे क्रियमाणे 'चतुष्क' मिति नामादिश्चतुर्धा निक्षेपः, तत्रापि नामस्थापने क्षुण्णत्वादनादृत्य 'द्रव्यम्' इति द्रव्यशीलं प्रावरणाभरणभोजनादिषु द्रष्टव्यं, अस्यायमर्थः—यो हि फलनिरपेक्षस्तत्स्वभावादेव क्रियामु प्रवर्तते स तच्छीलः, तत्रेह प्रावरणशील इति प्रावरणप्रयोजनाभावेऽपि ताच्छीलया-न्नित्यं प्रावरणस्वभावः प्रावरणे वा दत्तावधानः, एवमाभरणभोजनादिष्वपि द्रष्टव्यमिति, यो वा यस्य द्रव्यस्य चेतनाचेतनादेः स्वभावस्तद् द्रव्यशीलमित्युच्यते, भावशीलं तु द्विधा—ओषशीलमाभीक्ष्ण्यसेवनाशीलं चेति ॥ तत्रौषशीलं व्याचिख्यासुराह—

(टीकार्थ) शीलके विषयमें नाम आदि चार निक्षेप हैं । इनमें नाम और स्थापनाको सुगम होनेके कारण छोड़कर द्रव्यशील बतलाते हैं—बख और भोजन आदिके विषयमें द्रव्य शीलका उदाहरण समझना चाहिये । इसका आशय यह है—जो मनुष्य फलकी अपेक्षा न करके स्वभावसे ही क्रियामें प्रवृत्त होता है वह तच्छील कहलाता है । जिस बखके धागण करनेकी आवश्यकता जिस समय नहीं है उस बखकोभी जो स्वभावसे सदा धागण किया रहता है अथवा उस बखमें सदा चित्त दिया रहता है वह पुरुष प्रावरणशील कहलाता है । इसी तरह भूषण और भोजनके विषयमेंभी समझना चाहिये । अथवा चेतन और अचेतन जिस द्रव्यका जो स्वभाव है उसे द्रव्यशील कहते हैं । भावशील दो प्रकारका है—ओषशील और आभीक्ष्ण्यसेवनाशील । इनमें ओषशीलकी व्याख्या करनेके लिये निर्युक्तिकार कहते हैं—

ओहे सीलं विरती विरयाविरई य अचिरतीं असीलं ।

धम्मं णाणतवादी अपसत्थ अहम्मकोवादी ॥ ८७ ॥

(टीका) तत्रौषः—सामान्यं सामान्येन सावद्ययोगविरतो विरताविरतो वा शीलवान् भण्यते, तद्विपर्यस्तोऽशीलवानिति, आभीक्ष्ण्यसेवायां तु अनवरतसेवनायां तु शीलमिदं, तद्यथा—'धर्मे' धर्मविषये प्रजस्तं शीलं यदुत्तानवरतापूर्वज्ञानार्जनं विशिष्टतपःकरणं वा, आदिग्रहणादनवरताभिग्रहग्रहणादिकं परिगृह्यते, अग्रशस्तभावशीलं त्वधर्मप्रवृत्तिर्बाह्या आन्तरा तु क्रोधादिषु प्रवृत्तिः, आदिग्रहणात् शेषरूपायाश्चौर्या-

स्याख्यानकलहादयः परिगृह्यन्त इति ॥ माम्प्रतं कुशीलपरिभाषाख्यम्याध्ययन-
स्यान्वर्थतां दर्शयितुमाह—

(टीकार्थ) मामान्यको अथ कहेते हैं, जो पुरुष मामान्यतः सावध योगोपे निवृत्त है अथवा जो दिग्गतिगत है उसे शोकवान् कहेते हैं, जो इममे विपरीत है वह अशोकवान् है । आर्माख्य मेवा अर्थन् निगन्त मेवा क्रमेणं शोक यह है—असके विषयमें प्रशान्त शील यह है कि निगन्त अर्थज्ञानका उपार्जन करने रहना अथवा विविष्ट तप करना । आदि शब्दसे निगन्त अभिग्रह ग्रहण करना समझना चाहिये । अप्रशान्त भावशोक, अधर्ममें प्रवृत्ति है, वह बाध है । आन्त अप्रशान्त भावशोक शोच्यदिमें प्रवृत्ति है । आदि शब्दसे शोक कषाय, चोगे परनिन्दा और कलह आदिका ग्रहण है । अथ, कुशील परिभाषाव्ययन अर्थानुगत है यह दिग्गतिके लिये निर्युक्तिकार कहेते हैं.....

परिभाषित्या कुशीला य एत्थ जावन्ति अविरता केई ।

सुत्ति पसंसा सुद्धो कुत्ति दुग्ंजा अपरिसुद्धो ॥ ८८ ॥

(टीका) परि-समन्तात् भाषिताः—प्रतिपादिताः 'कुशीलाः' कुत्सितशीलाः परतीर्थिकाः पार्श्वस्यादयश्च चशुद्धात् यावन्तः केचनाविरता अस्मिन्नित्यत इदम-
ध्ययनं कुशीलपरिभाषेत्युच्यते, किमिति कुशीला अशुद्धा गृह्यन्ते इत्याह—सुरित्ययं निपातः प्रशंसायां शुद्धविषये वर्तते, तद्यथा—सौराज्यमित्यादि, तथा कुरित्ययमापि निपातो जुगुप्सायामशुद्धविषये वर्तते, कुरीर्थं कुग्राम इत्यादि ॥ यदि कुत्सितशीलाः कुशीलाः, कथं तर्हि ? परतीर्थिकाः पार्श्वस्यादयश्च तथाविधा भवन्तीत्याह—

(टीकार्थ) बुरा शीलवाले परतीर्थी और पार्श्वस्थ आदि तथा च शब्दसे जितने अविरत हैं वे सभी इस अध्ययनमें वताये गये हैं इसलिये इस अध्ययनका नाम कुशीलपरिभाषाव्ययन है । कहेते हैं कि—कुशील शब्द से अशुद्ध पुरुषोंका ग्रहण क्यों होता है ? (समाधान यह है कि) 'सु' यह निपात प्रशंसा अर्थमें शुद्ध विषयमें आता है जैसेकि सौराज्यम् इत्यादि । इसी तरह 'कु' यह निपात निन्दा अर्थमें अशुद्ध विषयमें आता है जैसे—कुरीर्थ, कुग्राम इत्यादि । कहेते हैं कि यदि असत् शीलवाले कुशील हैं तो परतीर्थी और पार्श्वस्थ आदि कुशील किस प्रकार हैं ? इसका समाधान देनेके लिये निर्युक्तिकार कहेते हैं—

अफासुयपडिसंविद्य णामं सुज्जो य सीलवादी य ।

फासुं वयन्ति सीलं अफासुया मो असुंजंता ॥ ८९ ॥

(टीका) अस्त्ययं शीलशब्दस्तत्स्वाभाव्ये, तथाहि—यः फलनिरपेक्षः क्रियास्वाभरणादिषु प्रवर्तते स चेह द्रव्यशीलत्वेन प्रदर्शितः, अस्त्युपशमप्रधाने चारित्र्ये, तथाहि—तत्प्रधानः शीलवानयं तपस्वीति, तद्विपर्ययेण दुःशील इति, स चेह भावशीलग्रहणेनोपात्त इति, इह च यतीनां ध्यानाध्ययनादिकं मुक्त्वा धर्माधारशरीरतत्पालनाहारव्यापारं च मुक्त्वा नापरः कश्चिद्व्यापारोऽस्तीत्यतस्तदाश्रयणेनैव सुशीलत्वं च चिन्त्यते, तत्र कुतीर्थिकः पार्श्वस्थादिर्वा अप्रासुकं—सचित्तं प्रतिसेवितुं शीलमस्र स भवत्यप्रासुकप्रतिसेवी नामशब्दः सम्भावनायां 'भूयः' पुनर्धाष्ट्याच्छीलवन्तमात्मानं वदितुं शीलं यस्य स शीलवादी, किमित्येवं ?—यतः 'प्रासुकम्' अचेतनं शीलं वदन्ति, इदमुक्तं भवति—यः प्रासुकमुद्गमादिदोषरहितमाहारं भुङ्क्ते तं शीलवन्तं वदन्ति तज्ज्ञाः, तथाहि—यतयो प्रासुकमुद्गमादिदोषदुष्ट मेवाहारमभुञ्जानाः शीलवन्तो भण्यन्ते, नेतर इति स्थितं, मोक्षशब्दस्य निपातत्वेनावधारणाथेत्वादिति ॥ अप्रासुकभोजित्वेन कुशीलत्वं प्रतिपादयितुं दृष्टान्तमाह—

(टीकार्थ) वस्तुके स्वभाव अर्थमें शील शब्दका प्रयोग होता है । जो पुरुष फलकी अपेक्षा न करके आभरण आदि क्रियामें प्रवृत्त रहता है उसे यहां द्रव्यशील कहकर दिखाया है । उपशमप्रधान चारित्र्य अर्थमेंभी शील शब्दका प्रयोग होता है क्योंकि जो पुरुष उपशम प्रधान है उसके लिये कहते हैं कि “ यह विचारा शीलवान् है ” । तथा जो इससे विपरीत है उसे दुःशील कहते हैं । वह शील यहां भावरूप लिया गया है । इस लोकमें ध्यान अध्ययनको छोड़कर तथा धर्मके आधारस्वरूप अपने शरीरके पालनके लिये आहारके व्यापारको छोड़कर साधुओंका कोई व्यापार नहीं है इसलिये इन्हींका आश्रय लेकर सुशील और दुःशील का विचार किया जाता है । कुतीर्थी और पार्वस्थ आदि सचित्त वस्तुका सेवन करते हैं इसलिये वे 'अप्रासुकप्रतिसेवी' हैं । नाम शब्द सम्भावना अर्थमें आया है । फिरभी वे धृष्टता के साथ अपनेको शीलवान् कहते हैं । वे क्यों शीलवान् नहीं हैं ? इसलिये नहीं हैं कि विद्वान् पुरुष अचित्त सेवनको शील कहते हैं, आशय यह है कि जो प्रासुक और उद्गमादि दोषरहित आहार खाते हैं उन्हींको विद्वान् शीलवान् कहते हैं यही कारण है कि अप्रासुक और उद्गम आदि दोषसहित आहारको न खानेवाले साधु शीलवान् कहे जाते हैं दूसरे नहीं क्योंकि 'मो' शब्द निपात होनेसे अवधारणार्थक है । अप्रासुक आहार खाना कुशीलपना है यह बतानेके लिये निर्युक्तिकार दृष्टान्त देते हैं—

जह णाम गोयमा चंडीदेवगा वारिभद्गा चैव ।

जे अग्निहोत्तवादी जलसोयं जे य इच्छन्ति ॥ ९० ॥

(टीका) यथेति दृष्टान्तोपक्षेपार्थं, नामशब्दो वाक्यालङ्कारे, 'गौतमा' इति भोत्रतिका गृहीतशिक्षं लघुकायं वृषभस्युपादाय धान्याद्यर्थं प्रतिगृहमटन्ति, तथा 'चंडीदेवगा' इति चक्रधरप्रायाः एवं 'वारिभद्रका' अबभक्षा शैवलाग्निनो नित्यं स्नानपादादिधावनाभिरता वा तथा ये चान्ये 'अग्निहोत्रवादिनः' अग्निहोत्रादेव स्वर्गगमनमिच्छन्ति ये चान्ये जलशौचमिच्छन्ति भागवतादयस्ते सर्वेऽप्यप्रासुक-
हारभोजित्वात् कुशीला इति, चशब्दात् ये च स्वयूथ्याः पार्श्वस्थादय उद्गमाद्यशुद्ध-
माहारं भुञ्जते तेऽपि कुशीला इति । गतो नामनिष्पन्नो निक्षेपः, साम्प्रतं सूत्रालाप-
कनिष्पन्ने निक्षेपे अस्खलितादिगुणोपेतं सूत्रमुच्चारणीयं तच्चंद—

(टीकार्थ) यथा शब्द दृष्टान्त अर्थमें आया है नाम शब्द वाक्यालङ्कारमें है । जो लोग भोत्रतिक हैं अर्थात् जो शिक्षा पाये हुए छोटे बेलको लेकर अन्न आदिके लिये घर घर घूमते हैं, तथा चण्डीकी उपासना करनेवाले जो हाथमें चक्र धारण करते हैं, तथा वारिभद्रक, जो जलपीकर रहते हैं अथवा शैवाल खाकर रहते हैं और सदा स्नान और पैर धोना आदिमें रत रहते हैं, तथा अग्निहोत्रवादी, जो अग्निहोत्रसं ही स्वर्गकी प्राप्ति कहते हैं तथा दूसरे भागवत जो जलशौचकी इच्छा करते हैं वे सभी अप्रासुक आहार खानेके कारण कुशील हैं । च शब्दसे पार्श्वस्थ आदि स्वयूथिक उद्गम आदि दोषोंसे युक्त अशुद्ध आहार खाते हैं अतः वेभी कुशील हैं । नाम निक्षेप समाप्त हुआ अब सूत्रालापक निक्षेपमें अस्खलित आदि गुणोंके साथ सूत्रका उच्चारण करना चाहिये, वह सूत्र यह है—

(मू०) पुढवी य आऊ अगणी य वाऊ, तण रुक्ख वाया य तसा य पाणा।
जे अंडया जे य जराउ पाणा, संसेयया जे रसयाभिहाणा ॥ १ ॥

(मूल) एयाइं कायाइं पवेदिताइं, एतेसु जाणे पडिलेह सायं ।

एतेण कएण य आयदंडे, एतेसु या विप्परियासुविंति ॥ २ ॥

(छाया) पथिवी चापश्चाग्निश्च वायुः, तृणवृक्षवीजाश्च त्रसाश्च प्राणाः ।

येऽण्डजा ये च जरायुजाः प्राणाः. संस्वेदजा ये रसजाभिधानाः ॥

(छाया) एते कायाः प्रवेदिता, एतेषु जानीहि प्रत्युपेक्षस्व सातम् ।

एतैः कायै र्बे आत्मदण्डा एतेषु च विपर्ययासमुपयान्ति ॥

(अन्वयार्थ) (पृथ्वी य आळ अण्णी य वाळ) पृथिवी, जल, अग्नि, और वायु (तण रूळ वीया य तसा य पाणा) तृण, वृक्ष, बीज और त्रस प्राणी (जे अंड्या) तथा जो अण्डज (जराउपाणा) जरायुज प्राणी हैं, (संसेदया जे रसयाभिहाणा) तथा जो स्वेदज और रस से उत्पन्न होने वाले प्राणी हैं (एयाइ कायाइ पवेदिवाइ) इन सबों को सर्वज्ञने जीवका पिण्ड कहा है (एतेसु मायं जाण) इन पृथिवी आदिमें सुखकी इच्छा जानो (पडिलेह) और उसे सूक्ष्म रीतिसे विचारो । (एतेण कण्ण य आयदंडे) जो उक्तप्राणियोंका नाश करके अपने आत्माको बण्ड देते हैं वे (एतेसु या विप्परियासमुविति) इन्हीं प्राणियोंमें जन्म धारण करते हैं ।

(भावार्थ) पृथिवी, जल, तेज, वायु, तृण वृक्ष, बीज और त्रस तथा अण्डज (पक्षी आदि) जरायुज (मनुष्य गाय आदि) स्वेदज और रसज (दही आदिसे उत्पन्न होनेवाले) इनको सर्वज्ञ पुरुषोंने जीवका शरीर कहा है इसलिये इनमें सुखकी इच्छा रहती है यह जानना चाहिये । जो जीव इन शरीरवाले प्राणियोंका नाश करके पाप सञ्चय करते हैं वे बार बार इन्हीं प्राणियोंमें जन्म धारण करते हैं ।

(टीका) 'पृथिवी' पृथिवीकायिकाः सत्त्वाः चकारः स्वगतभेदसंज्ञचनार्थः, स चायं भेदः—पृथिवीकायिकाः सूक्ष्मा चादराश्च, ते च प्रत्येकं पर्याप्तकापर्याप्तक-भेदेन द्विधा, एवमष्कायिका अपि तथाऽशिकायिका वायुकायिकाश्च द्रष्टव्याः, वनस्पतिकायिकान् भेदेन दर्शयति—'तृणानि' कुशादीनि 'वृक्षाश्च' अश्वत्थादयो 'बीजानि' शाल्यादीनि एवं वल्लीगुल्मादयोऽपि वनस्पतिभेदा द्रष्टव्याः, त्रस्यन्तीति 'त्रसा' द्वीन्द्रियादयः 'प्राणा' प्राणिनः ये चाण्डाज्जाता अण्डजाः—शकुनिसरीसृ-पादयः 'ये च जरायुजा' जम्बालवेष्टिताः समुत्पद्यन्ते. ते च गोमहिष्यजाविक-मनुष्यादयः, तथा संस्वेदाज्जाताः संस्वेदजा यूकामत्कुणकृम्यादयः 'ये च रसजः-भिधाना' दधिसौवीरकादिषु रूतपक्ष्मसन्निभा इति ॥ १ ॥ नानाभेदभिन्नं जीवसं-घातं प्रदर्श्याधुना तदुपघाते दोषं प्रदर्शयितुमाह—'एते' पृथिव्यादयः 'काया' जीव-निकाया भगवद्भिः 'प्रवेदिताः' कथिताः, छान्दसत्वान्नपुंसकलिङ्गता, 'एतेषु' च पूर्वं प्रतिपादितेषु पृथिवीकायादिषु प्राणिषु 'न्नातं' सुखं जानीहि, एतदुक्तं भवति—सर्वेऽपि सत्त्वाः सातैपिणो दुःखद्विषश्चेति ज्ञात्वा 'प्रत्युपेक्षस्व' कुशाग्रीयया बुद्ध्या पर्यालोचयेति, यथैभिः कायैः समारभ्यमाणैः पीड्यमानैरात्मा दण्ड्यते, एतत्समार-म्भादात्मदण्डो भवतीत्यर्थः, अथवैभिरेव कायैर्ये 'आचतदण्डा' दीर्घदण्डाः, एतदुक्तं भवति—एतान् कायान् ये दीर्घकालं दण्डयन्ति—पीडयन्तीति, तेषां यद्भवति तद्दर्शयति—ते एतेष्वेव—पृथिव्यादिकायेषु विविधम्—अनेकप्रकारं परि—समन्ताद्

आशु-क्षिप्रमृप-सामीप्येन यान्ति-व्रजन्ति, तेष्वेव पृथिव्यादिकाद्येषु विविधमने-
कप्रकारं भूयो भूयः समुत्पद्यन्त इत्यर्थः, यदिवा-विपर्यायो-व्यन्ययः, सुगार्थिभिः
कायसमाग्म्यः क्रियते तन्ममाग्म्येण च दुःखमेवावाप्यते न मृगमिति, यदिवा
कुतीर्थिका मोक्षार्थमेतैः कार्यैर्या क्रियां कुर्वन्ति तथा संसार एव भवतीति ॥ २ ॥
यथा चामावायतदण्डो मोक्षार्थी तान् कायान् समाग्म्य तद्विपर्ययात् संसारमाप्नोति
तथा दर्शयति—

(टीका) प्रथमी अर्थात् पृथिवीकायको प्राणि नृपः चरतः स्वगत भेदः। मुक्ता कृता है
वह भेद यह है पृथिवीकायको प्राणि नृपः और चरत दो प्रकारके हैं। और दो प्रकारके पर्यंत
तथा अपर्याय भेदम दो प्रकारके हैं। इसी तरह जगज्जाय, अग्निशाय, और वायुशयके
जीवोंकोभी जानना चाहिये। तन्मामिकायको जीवोंको भेदकरके जगज्जाय विद्वान्ते हैं—तन्म
अर्थात् कुत्र आदि और नृ, अर्थात् आदि जीव अर्थात् प्राणि जाति, इसी तरह तथा
और जाती आदिभी तन्मामिकायके भेद जानने चाहिये। जो भय पाते हैं वे अन्धिय यदि प्राणी,
एवं अण्डामे उपज, पत्नी और सर्प आदि, तथा जगज्जाय गाना जो तन्मामे वेष्टित उपज
होनेवाले गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और मनुष्य आदि, एवं ग्वेदमे उपज होनेवाले गृध्रमृ
और कृमि आदि, तथा जो दही और फौजी आदिसे उपज नृपः पञ्चवादे जीव होने हैं वे
सत्र प्राणी हैं। १

अनेक भेदवाले जीवसमूहको दिखाकर अब शास्त्रकार उनके उपजानमें दोष दिखानेके
लिये कहते हैं—इन पृथिवीकाय आदिको तीर्थट्करोंने जीवसमूह कहा है (तन्मामे होनेके
कारण यहां नपुंसकलिङ्गता हुई है)। इन पूर्वोक्त पृथिवीकाय आदि जीवोंमें मुक्ताकी इच्छा
जाननी चाहिये। आग्य यह है कि—ये सभी प्राणी मुक्ताकी इच्छा करते हैं और दुःखसे
द्वेष करते हैं यह जानकर सूक्ष्मबुद्धिसे विचार करो कि इन प्राणियोंको पीडा देनेसे अपना
आत्मा दण्डका भागी बनता है अर्थात् इनके आग्म्य करनेसे आत्माको कष्ट भोगना पड़ता है।
अथवा—इन प्राणियोंको जो चिर काल तक दण्ड देते हैं उनकी जो दशा होती है वह शास्त्रकार
दिखलाते हैं—पूर्वोक्त पृथिवीकाय आदि जीवोंको पीडा देनेवाले जीव, इन पृथिवीकाय आदि
बोनियोंमेंही वारवार जन्म लेते हैं। अथवा प्राणिवर्ग मुक्ताको प्राप्तिके लिये जीविका आरम्भ करते
हैं परन्तु उस आरम्भसे दुःखही प्राप्त होता है सुख नहीं मिलता। अथवा कुतीर्थी मोक्षके लिये
इन प्राणियोंके द्वारा जो क्रिया करते हैं उससे उनको संसारकी ही प्राप्ति होती है। २

उक्त प्राणियोंको दण्ड देकर मोक्षकी इच्छा रखनेवाले पुरुष जीवोंको दण्ड देकर मोक्षसे
विपरीत जिस प्रकार संसारकोही प्राप्त करते हैं सो शास्त्रकार दिखलाते हैं....

(मूल) जाईपहं अणुपरिवट्टमाणे, तसथावरेहिं विणिघायमेति ।
से जति जातिं बहुकूरकम्मे, जं कुब्बती मिज्जति तेण बाले ॥३॥

(छाया) जातिपथमनुपरिवर्तमानस्त-मस्थावरेषु विनिघातमेति ।

स जातिं जातिं बहुकूरकर्मा, यत् करोति प्रियते तेन बालः ॥

(अन्वयार्थ) (जाईपहं) एकेन्द्रिय आदि जातियोंमें (अणुपरिवट्टमाणे) जन्मता और मरता हुआ (से) वह जीव (तसथावरेहिं) त्रस और स्थावर जीवोंमें उत्पन्न होकर (विणिघातमेति) नाशको प्राप्त होता है । (जाति जातिं बहुकूरकम्मे) बार बार जन्म लेकर बहुत क्रूर कर्म करने वाला वह (बाल) अज्ञानी जीव (जं कुब्बती) जो कर्म करता है (तेण मीयते) उसीसे मृत्युको प्राप्त होता है ।

(भावार्थ) एकेन्द्रिय आदि पूर्वोक्त प्राणियोंको दण्ड देनेवाला जीव बार बार उन्हीं एकेन्द्रिय आदि योनियोंमें जन्मता और मरता है । वह त्रस और स्थावरोंमें उत्पन्न होकर नाशको प्राप्त होता है । वह बार बार जन्म लेकर क्रूर कर्म करता हुआ जो कर्म करता है उसीसे मृत्युको प्राप्त होता है ।

(टीका) जातीनाम्-एकेन्द्रियादीनां पन्था जातिपथः, यद्वा-जातिः-
उत्पत्तिर्वधो-मरणं जातिश्च वधश्च जातिवधं तद् 'अनुपरिवर्तमानः' एकेन्द्रिया-
दिषु पर्यटन् जन्मजरामरणानि वा बहुशोऽनुभवन् 'त्रसेषु' तेजोवायुद्वीन्द्रियादिषु
'स्थावरेषु' च पृथिव्यम्बुवनस्पतिषु समुत्पन्नः सन् कायदण्डविपाकजेन कर्मणा
बहुशो 'विनिघातं' विनाशमेति-अवाप्नोति 'स' आयतदण्डोऽसृमान् 'जातिं
जातिम्' उत्पत्तिमुत्पत्तिमवाप्य बहूनि क्रूराणि-दारुणान्यनुष्ठानानि यस्य स
भवति बहुकूरकर्मा, स एवम्भूतो निर्विवेकः सदसद्विवेकशून्यत्वात् बाल इव बालो
यस्यामेकेन्द्रियादिकायां जातौ यत्प्राण्युपमर्दकारि कर्म कुरुते स तेनैव कर्मणा
'मीयते' भ्रियते पूर्यते यद्वा 'मीह हिंसायां' मीयते हिंस्यते अथवा-बहु-
कूरकर्मेति चोरोऽयं पारदारिक इति वा इत्येवं तेनैव कर्मणा मीयते-परिच्छद्यत
इति ॥ ३ ॥ क पुनरसौ तैः कर्मभिर्मीयते इति दर्शयति—

(टीकार्थ) एकेन्द्रिय आदि जातियोंके मार्गको 'जातिपथ' कहते हैं । अथवा उत्पत्तिको जाति कहते हैं और मरणको 'वध' कहते हैं, इन दोनोंके समूहको 'जातिवध' कहते हैं । उसमें परिभ्रमण करता हुआ जीव, अर्थात् एकेन्द्रिय आदि जातियोंमें भ्रमण करता हुआ अथवा बार बार जन्म और मरणको अनुभव करता हुआ वह जीव, तेज, वायु, और द्वीन्द्रिय

आदि त्रय प्राणियोंमें तथा पृथिवी जल और वनस्पति आदि स्थावर प्राणियोंमें उपज होकर जीवोंके दण्डरूप कर्मके विपाकमें बार बार नाशको प्राप्त होता है । प्राणियोंको अत्यन्त दण्ड देनेवाला तथा बार बार जन्म पाकर उनमें बहुत क्रूर कर्म करनेवाला वह जीव मद और अमनके विवेकसे हीन होनेके कारण बालकके समान अज्ञानो है, वह जिस एकत्रिय आदि जानिमें प्राणियोंका विनाशक जो कर्म करना है उमी कर्मसे वह भर जाता है अथवा वह उसी कर्मसे मारा जाता है अथवा वह बहुत क्रूर कर्म करनेवाला पुरुष "यह चोर है, यह परबोछम्पट है" इत्यादि रूपसे उमी कर्मके द्वारा लोकेमें बनाया जाता है । ३

(मूल) अस्मि च लोए अदुवा परत्था, सयग्गसो वा तह अन्नहा वा ।
संसारमावन्न परं परं ते, वंथंति वेदंति य दुन्नियाणि ॥४॥

(आया) अस्मिश्च लोकेऽथवा परस्तात्, शताग्रजो वा तथाऽन्यथावा ।
संसारमापन्नाः परं परन्ते, बध्नन्ति वेदयन्ति च दुर्नीतानि ॥

(अन्वयार्थ) (अस्मि च लोए) इस लोकमें (अदुवा परत्था) अथवा परलोकमें वे कर्म अपना फल देते हैं । (सयग्गसो वा तह अन्नहावा) वे एक जन्ममें अथवा सैकड़ों जन्मोंमें फल देते हैं । जिस प्रकार वे कर्म बिदे गये हैं उन्नी तरह अपना फल देते हैं अथवा दूसरी तरह भी देते हैं । (संसारमावन्न ते) संसारमें भ्रमण करते हुए वे करीब जीव, (परं परं) बहाने बड़ा दुःख भोगते हैं । (वंथंति वेदंति य दुन्नियाणि) वे आर्त्तघ्नान करके फिर कर्म बाँधते हैं और अपने पाप कर्मका फल भोगते हैं ।

(भावार्थ) कोई कर्म, इसी जन्ममें अपना फल कर्ताको देना है और कोई दूसरे जन्ममें देना है । कोई एकदो जन्ममें देना है और कोई सैकड़ों जन्मोंमें देना है । कोई कर्म जिस तरह किया गया है उमी तरह फल देना है और कोई दूसरी तरहने देना है । कुरीब पुरुष मद्दा संसारमें भ्रमण करते रहते हैं और वे एक कर्मका फल दुःख भोगते हुए फिर आर्त्तघ्नान करके दूसरे कर्म बाँधते हैं । वे अपने पापका फल मद्दा भोगते रहते हैं ।

(टीका) यान्याशुकारीणि कर्माणि तान्यस्मिन्नेव जन्मनि विपाकं ददति, अथवा परस्मिन् जन्मनि नरकादौ विपाकं ददति. एकस्मिन्नेव जन्मनि विपाकं तीव्रं ददति 'शताग्रजो वे'ति बहुषु जन्मसु. येनैव प्रकारेण तदशुभमाचरन्ति तथैवोदीर्यते तथा—'अन्यथा वेति. इदमुक्तं भवति-किञ्चित्कर्म तन्नैव एव विपाकं ददाति किञ्चिच्च जन्मान्तरे. यथा—मृगपुत्रस्य दुःखविपाकाख्ये विपाकश्रुताङ्गश्रुतस्कन्धे कथितमिति, दीर्घकालस्थितिकं त्वपरजन्मान्तरितं वेद्यते,

येन प्रकारेण सकृत्तथैवानेकशो वा, यदिवाऽन्येन प्रकारेण सकृत्सदस्रसो वा शिर-
च्छेदादिकं हस्तपादच्छेदादिकं चानुभूयत इति, तदेवं ते कुशीला आयतदण्डाश्चतु-
र्गतिकसंसारमापन्ना अरहदृघटीयन्त्रन्यायेन संसारं पर्यटन्तः 'परं परं' प्रकृष्टं प्रकृष्टं
दुःखमनुभवन्ति, अन्मान्तरकृतं कर्मानुभवन्तश्चैकमार्तध्यानोपहता अपरं बध्नन्ति
वेदयन्ति च, दुष्टं नीतानि दुर्नीतानि-दुष्कृतानि, न हि स्वकृतस्य कर्मणो विनाशो-
ऽस्तीतिभावः, तदुक्तम्—“मा होहि रे विसन्नो जीव ! तुमं विमणदुम्मणो दीणो ।
णहु चित्तिएण फिट्ठइ तं दुक्खं जं पुरा रइयं ॥ १ ॥ जइ पविमसि पायालं अडविं
व दरिं गुहं समुदं वा । पुव्वकयाउ न चुक्कसि अप्पाणं वायसे जइवि ॥ २ ॥ ”
॥ ४ ॥ एवं तावदोघतः कुशीलाः प्रतिपादिताः, तदधुना पाषण्डिकानधिकृत्याह-

(टीकार्थ) कुशील पुरुष अपने कर्मोंसे कहाँ कष्ट पाता है ! यह शास्त्रकार दिखलाते हैं
जो कर्म शीघ्र फल देनेवाले हैं वे इसी जन्ममें अपने कर्ताको फल देते हैं । अथवा दूसरे
जन्ममें नरक आदिमें वे अपना फल देते हैं । वे कर्म एकही जन्ममें अपना तीव्र विपाक
उत्पन्न करते हैं अथवा बहुत जन्मोंमें उत्पन्न करते हैं । प्राणी जिस प्रकार अशुभ कर्म करता
है उसी तरह वह कर्म फल देता है अथवा और तरहसे भी देता है । आशय यह है कि-कोई
कर्म उसी भवमें अपना विपाक देता है और कोई दूसरे जन्ममें देता है, जैसे कि-दुःख
विपाक नामक विपाक श्रुताङ्ग श्रुतस्कन्धमें मृगापुत्रके विषयमें कहा है । तथा जिसकी दीर्घ-
कालकी स्थिति है वह कर्म दूसरे जन्ममें अपना फल देता है । एवं जिस प्रकार वह कर्म
किया गया है उसी प्रकार वह अपने कर्ताको एकवार या अनेकवार फल देता है अथवा वह
दूसरी तरहसे एकवार अथवा हजारों वार शिरका छेदन तथा हाथ पैर आदिका छेदनरूप फल
कर्ताको देता है । इस प्रकार प्राणियोंको बहुत दण्ड देनेवाले वे कुशील जीव, चतुर्गतिक
संसारमें पड़े हुए अरहट यन्त्रकी तरह वार वार संसारमें भ्रमण करते रहते हैं और बड़ासे बड़ा
दुःख भोगते हैं । पूर्व जन्मके एक कर्मका फल भोगते हुए वे आर्त्तध्यान करके फिर दूसरा
कर्म बांधते हैं और अपने पापकर्मका फल भोगते हैं । अपने किए हुए कर्मका फल भोगे बिना
नाश नहीं होता है यह भाव है, अत एव कहा है कि (माहोहि) अर्थात् हे जीव ! तुम उदास,
दीन, तथा दुःखितचित्त मत बनो क्योंकि जो दुःख तुमने पहलं पैदा किया है वह चिन्ता

१ मा भव रे विषण्णो जीव ! एवं विमना दुर्मना दीनः । नैव चिन्तितेन स्फेदते
तद्दुक्खं यस्पुरा रचितं ॥ १ ॥ यदि प्रविमसि पातालं अट्ठीं वा दरिं गुहां समुदं वा ।
पूर्वकृताश्रैव अश्वसि आत्मानं वातयसि अद्यापि ॥

करनेसे मिट नहीं सकता है । चाहे तुम पानालमें प्रवेश करो अथवा किसी जङ्गलमें जाओ या पहाडकी गुफामें छिप जाओ अथवा अपने आमाकाही घान करडालो परन्तु पूर्वजन्मके कर्मसे तुम बँच नहीं सकते । ४

जे मायरं वा पियरं च हिच्चा, समणव्वए अगणिं समारभिजा ।
अहाहु से लोए कुशीलधम्मे, भूताइं जे हिंसति आयसाते ॥५॥

(छाया) यो मातरं वा पितरञ्च हित्वा, श्रमणव्रतेऽग्निं ममारम्भेत् ।

अथाहुः स कुशीलधर्मा भूतानि यो हिनन्त्यात्ममाते ॥

अन्वार्थ—(जे) जो पुरप (मायरंवा पियरं च हिच्चा) माता और पिताको छोड़कर (समणव्वए) श्रमण व्रत ग्रहण करके (अगणिं समारभिजा) अग्निदायका आरम्भ करते हैं तथा (जे आयसाने) जो अपने सुखके लिये (भूताइं हिंसति) प्राणियोंकी हिंसा करते हैं (से लोए कुशीलधम्मे) वे लोग कुशीलधर्मवाले हैं (अहाहु) यह सर्वज्ञ पुरुषोंने कहा है ॥

(भावार्थ) जो लोग माता पिताको छोड़कर श्रमणव्रतको धारण करने अग्निदायक आरम्भ करते हैं तथा जो अपने सुखके लिये भूतोंको हिंसा करते हैं वे कुशील धर्मवाले हैं यह सर्वज्ञ पुरुषोंने कहा है ।

(टीका) ये, केचनाविदितपरमार्था धर्मार्थमुत्थिता मातरं पितरं च त्यक्त्वा, मातापित्रोर्दुस्त्यजत्वात् तदुपादानमन्यथा आरुपुत्रादिकमपि त्यक्त्वेति द्रष्टव्यं, श्रमणव्रते किल वयं समुपस्थिता इत्येवमभ्युपगम्याशिकायं समारम्भन्ते, पचनपाचनादिप्रकारेण कृतकारितानुमत्यौद्देशिकादिपरिभोगाच्चाग्निकायसमारम्भं कुर्युरित्यर्थः, अथेति, वाक्योपन्यासार्थः, 'आहु' रिति तार्थकृद्गणधरादय एवमुक्तवन्तः यथा सोऽयं पापण्डिको लोको गृहस्थलोको वाऽग्निकायसमारम्भात् कुशीलः—कृत्सितशीलो धर्मो यस्य न कुशीलधर्मा, अयं किम्भूत इति दर्शयति—अभूच्च भवन्ति भविष्यन्तीति भूतानि—प्राणिनस्तान्यात्मसुखार्थं 'हिनस्ति' व्यापादयति, तथाहि—पञ्चाग्निपसा निष्टप्तदेहास्तथाऽग्निहोत्रादिकया च क्रियया पापण्डिकाः स्वर्गावाप्तिनिच्छन्तीति, तथा लौकिकाः पचनपाचनादिप्रकारेणाग्निकायं समारभमाणाः सुखममिलपन्तीति ॥ ५ ॥ अग्निकायसमारम्भे च यथा प्राणातिपातो भवति तथा दर्शयितुमाह—

(टीकाार्थ) इस प्रकार सामान्य रूपसे कुशील पुरुष कहे गये हैं अब शालकार पापण्डियोंके विषयमें कहते हैं—जो जीव परमार्थको नहीं जानते हैं तथा धर्माचारण करनेके लिये प्रवृत्त

होकर एवं माता—पिताको छोडकर (माता पिताको छोडना कठिन है इसीलिये यहां माता पिताको छोडना कहा है नहीं तो भाइ पुत्र आदिकोभी छोडना यहां समझना चाहिये) हम श्रमगतमें स्थित हैं ऐसा स्वीकार करके अग्निकायका आरम्भ करते हैं अर्थात् वे पचन और पाचन आदिके द्वारा तथा करने कगने और अनुमति देने एवं उद्विष्ट आहार भोगने इत्यादिके द्वारा अग्निकायका आरम्भ करते हैं वे पाण्डीलोग अथवा गृहस्थलोग अग्निकायके आरम्भ करनेसे कुशील हैं जिसके धर्मका स्वभाव कुत्सित है उसे कुशीलयर्मा कहते हैं । यह तीर्थङ्कर तथा गणधर आदिने कहा है । ये कुशील कैसे हैं ? सो शास्त्रकार दिखलाते हैं—जो हो चुके हैं और होते हैं तथा जो होंगे उन्हें भूत कहते हैं । भूत, प्राणियोंका नाम है उन प्राणियोंको अपने सुखके लिये जो घात करते हैं वे कुशील हैं । पाण्डी लोग पञ्चाग्निके सेवनरूप तप-स्यासे अपने शरीरको तपाते हैं तथा अग्निहोम आदि क्रियासे स्वर्गप्राप्तिकी इच्छा करते हैं, तथा लौकिक पुरुष पचन पाचन आदिके द्वारा अग्निकायका आरम्भ करके सुखकी इच्छा करते हैं ये सब कुशील हैं । ५

(मू०) उज्जालओ पाण निवातएजा, निव्वावओ अगणि निवायवेजा।
तम्हा उ मेहावि समिक्ख धम्मं, ण पण्डिण अगणि समारभिज्जा॥६॥

(छाया) उज्ज्वालकः प्राणान् निपातयेत्, निर्वापकोऽग्निं निपातयेत् ।

तस्मात्तु मेधावी समीक्ष्य धर्मं न पण्डितोऽग्निं समारभेत् ॥

अन्वयार्थ—(उज्जालओ) आग जलानेवाला पुरुष (पाण निवातएजा) प्राणियोंका घात करता है (निव्वावओ) और आग बुझानेवाला पुरुष (अगणि निवायवेजा) अग्निकायके जीवका घात करता है । (तम्हाउ) इसलिये (मेहावि) बुद्धिमान् (पण्डिण) पण्डित पुरुष (धम्मं समिक्ख) धर्मको देखकर (अगणि ण समारभिज्जा) अग्निकायका आरम्भ न करे ।

(भावार्थ) आग जलानेवाला पुरुष जीवोंका घात करता है और आग बुझानेवाला पुरुष अग्निकायके जीवोंका घात करता है इसलिए बुद्धिमान् पण्डित पुरुष अग्निकायका आरम्भ न करे ।

(टीका) तपनतापनप्रकाशदिहेतुं काष्ठादिसमारम्भेण योऽग्निकायं समारभते सोऽग्निकायमपरांश्च पृथिव्याद्याश्रितान् स्थावरांस्वांश्च प्राणिनो निपातयेत्, त्रिभ्यो वा मनोवाकायेभ्य आयुर्बलेन्द्रियेभ्यो वा पातयेन्निपातयेत् (त्रिपातयेत्), तथाऽग्निकायमुदकादिना 'निर्वापयन्' विध्यापयंस्तदाश्रितान् न्यांश्च प्राणिनो निपातयेत्त्रिपातयेद्वा तत्रोज्ज्वालकनिर्वापकयोर्योऽग्निं कायमुज्ज्वलयति स बहूनामन्यकायानां समारम्भकः, तथा चागमः—“दो”भंतेः पुरिसा अन्नमन्नेण सद्धिं अग्निकायं समा-

मंति, तत्थ णं एगे पुरिसे अगणिकायं उज्जालेद् एगे णं पुरिसे अगणिकायं नि-
वेद्, तेसिं भंते! पुरिसाणं कयरे पुरिसे महाकम्मतराए कयरे वा पुरिसे अप्पकम्म-
तराए १, गोयमा ! तत्थ णं जे से पुरिसे अगणिकायं उज्जालेद् से णं पुरिसे बहु-
तरागं पुढविकायं समारभति, एवं आउकायं वाउकायं वणस्सइकायं तसकायं अप्प-
त्तरागं अगणिकायं समारभद्, तत्थ णं जे से पुरिसे अगणिकायं निव्वावेद् से णं
पुरिसे अप्पतरागं पुढविकायं समारभद् जाव अप्पतरागं तमकायं समारभद् बहुतरागं
अगणिकायं समारभद्, से एतेणं अद्देगं गोयमा ! एवं वुच्चद् ” ॥ अपि चोक्तम्-
“ भूयाणं एसमाघाओ. हव्वाओ ण संसओ ” इत्यादि । यस्मादेवं तस्मात् ‘मेघावी’
मदमद्विवेकज्ञः सश्रुतिकः समीक्ष्य धर्मं पापाङ्गीनः पण्डितो नाग्निकायं समारभते,
स एव च परमार्थतः पण्डितो योऽग्निकायसमारम्भकृतात् पापान्निवर्तत इति ॥
॥ ६ ॥ कथमग्निकायसमारम्भेणापरप्राणिवधो भवतीत्याशङ्क्याह-

(टीकाार्थ) अग्निकायके आरम्भ करनेमें जिस प्रकार प्राणान्तिपात होता है सो दिग्बानेके
लिये शास्त्रकार कहते हैं—तपन तापन और प्रकाश आदिका कारणरूप अग्निको जो काठ आदि
ढालकर जलाता है वह अग्निकायके जीवको तथा दूसरे पृथिवी आदिके आश्रित स्थावर और
त्रस प्राणियोंका घात करता है । अथवा वह पुरुष प्राणियोंको मन वचन और कायसे अथवा
आयु, बल और इन्द्रियोंसे विनाश करता है । तथा जो पुरुष पानी आदिके द्वारा अग्निकायको
बुझाता है वह अग्निकायके जीवको तथा दूसरे अग्निके आश्रित जीवोंका नाश करता है । जो
आग जलाता है और जो आग बुझाता है इन दोनोंमें आग जलानेवाला बहुत दूसरे कायके
जीवोंका विनाश करता है । इस विषयमें यह आगम है—(दो भंते !) गौतमस्वामी पूछते हैं
कि “ हे भगवन् ! दो पुरुष अग्निकायका आरम्भ करते हैं, एक तो आग जलाता है और
दूसरा बुझाता है, इन दोनोंमें अधिक कर्म किसको लगता है और अल्प कर्म किसको लगता है ?
इसका उत्तर देते हुए भगवान् महावीर स्वामी कहते हैं कि हे गौतम ! जो पुरुष आग जलाता
है वह पृथिवीकाय, अप्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय तथा त्रसकायका बहुत आरम्भ करता है
और अग्निकायका अल्प आरम्भ करता है परन्तु जो अग्निकायको बुझाता है, वह पृथिवीकाय
जलकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, तथा त्रसकायके जीवोंका अल्प आरम्भ करता है परन्तु
अग्निकायके जीवका बहुत आरम्भ करता है इसलिये हे गौतम ! मैं यह कहता हूँ ” । फिरभी
कहा है कि—(भूयाणं) अर्थात् अग्निका आरम्भ जीवोंका नाशक है इसमें संशय नहीं है । अत

मत् और असत्का विवेक रहनेवाले विद्वान् पुरुष, धर्मको विचार कर अग्निकायका आरम्भ नहीं करते हैं। जो पापने निवृत्त है वेही पण्डित हैं वस्तुतः वेही पण्डित हैं जो अग्निकायके आरम्भरूप पापसं निवृत्त हैं। ६

(मूल) पुढवीवि जीवा आऊवि जीवा, पाणा य संपाइम संपयंति ।
संसेयया कट्टसमस्सिया य, एते दहे अग्नि समारभंते ॥ ७ ॥

(छाया) पृथिव्यपि जीवा आपोऽपि जीवाः प्राणाश्च सम्पातिमाः सम्पतन्ति ।
संस्वेदजाः काष्ठसमाश्रिताश्चै, तान् दहेदग्निं समारभमाणः ॥

(अन्वयार्थ) (पुढवीवि जीवा) पृथिवीभी जीव है (आपोऽपि जीवा) जलभी जीव है (संपाइम पाणा संपयंति) तथा सम्पातिम जीव यानी पतङ्ग आदि आगमें पड़कर मरते हैं (संसेयया) स्वेदसे उत्पन्न प्राणी (कट्टसमस्सिया) तथा काठमें रहनेवाले जीव, (अग्नि समारभंते एते दहे) अग्निकायको आरम्भ करनेवाला पुरुष इन जीवोंको जलाता है।

(भावार्थ) जो जीव अग्नि जलाता है वह पृथिवीकायके जीवको जलको पतङ्ग आदिको स्वेदज प्राणीको तथा काठमें रहनेवाले जीवोंको जलाता है।

(टीका) न केवलं पृथिव्याश्रिता द्वीन्द्रियादयो जीवा यापि च पृथ्वी-मृल्लक्षणा असावपि जीवा, तथा आपश्चद्रवलक्षणा जीवास्तदाश्रिताश्च प्राणाः 'सम्पातिमाः' शलभादयस्तत्र सम्पतन्ति, तथा 'संस्वेदजाः' करीषादिष्विन्धनेषु घुणापिपीलिका-कृम्यादयः काष्ठाद्याश्रिताश्च ये ये केचन 'एतान्' स्थावरजङ्गमान् प्राणिनः स दहेद् योऽग्निं कायं समारभेत, ततोऽग्निं कायसमारम्भो महादोषायेति ॥ ७ ॥

(टीकार्थ) अग्निकायके आरम्भ करनेसे कैसे दृसंग प्राणियोंका घात होता है : यह आशङ्क करके शालुकार समाधान देते हैं—पृथिवीके आश्रित द्वीन्द्रिय आदि ही जीव नहीं है किन्तु मिट्टीरूप जो पृथिवी है वहभी जीव है तथा द्रवलक्षण जलभी जीव है तथा जलके आश्रित प्राणीभी जीव हैं, एवं आग जलने पर पतङ्ग आदि उड़कर उममें गिरते हैं एवं कण्डा (छाणा) आदि इन्धनोंमें उत्पन्न जीव, घुण और कीड़ी आदि तथा काठमें रहनेवाले प्राणो, इन सब जीवोंको वह पुरुष जलाता है जो अग्निकायका आरम्भ करता है अतः अग्निकायका आरम्भ महान दोषके लिये है। ९

(मूल) हरियाणि भूताणि विलंबगाणि, आहार देहा य पुढो सियाई ।
जे छिंदती आयसुहं पडुच्च, पागच्चि पाणे बहुणं तिवाती ॥८॥

(छाया) हरितानि भूतानि विलम्बकानि, आहारदेहाय पृथक् भितानि ।

यच्छिनत्स्यात्मसुखं प्रतीत्य, प्रागल्भ्यात् प्राणानां बहुनामतिपाती ॥

(अन्वयार्थ) (हरियाणि) हरी दूध और अड्कुर आदिभी (भृगाणि) जीव हैं । (विलम्बगाणि) वेभी जीवका आहार धारण करते हैं । (पुटो वियाणि) ये मूल स्कन्ध शाखा और पत्र आदिमें अलग अलग रहते हैं । (जे आयनुषं पटुच) जो पुरुष अपने सुखके लिये (आहार देहाय) और आहार करने तथा शरीरकी पुष्टिके लिये (छिन्ननी) इनका छेदन करता (पागदिभ पाणे बहुगे विवानी) वह छष्ट पुरुष बहुत प्राणियोंका नाश करता है ।

(भावार्थ) हरे दूध तथा अड्कुर आदिभी जीव हैं और वे जीव वृक्षोंके शाखा पत्र आदिमें अलग अलग रहते हैं । इन जीवोंको जो अपने सुखके लिये छेदन करता है वह बहुत प्राणियोंका विनाश करता है ।

(टीका) एवं तावदग्निकायसमारम्भकास्तापसाः तथा पाकादनिवृत्ताः शाक्यादयश्चापदिष्टाः साम्प्रतं ते चान्ये वनस्पतिसमाग्म्भादनिवृत्ताः परामृश्यन्ते इत्याह— 'हरितानि' दुर्वाङ्कुरादीन्येतान्यप्याहारादेर्बुद्धिदर्शनात् 'भूतानि' जीवाः तथा 'विलम्बकानीति' जीवाकारं यान्ति विलम्बन्ति—धारयन्ति, तथाहि—कल्लार्बुदमांसपेक्षीगर्भप्रसववालकुमारयुवमध्यस्थविरावस्थातो मनुष्यो भवति, एवं हरितान्यपि ज्ञात्वादीनि जातान्यभिनवानि संजातरसानि यौवनवन्ति परिपक्वानि जीर्णानि परिशुष्काणि सृतानि तथा वृक्षा अप्यङ्कुरावस्थायां जाता इत्युपदिश्यन्ते मूलस्कन्धशाखाप्रशाखाभिर्विशेषैः परिवर्धमाना युवानः पोता इत्युपदिश्यन्त इत्यादि शेषास्वप्यवस्थास्त्रायोज्यं, तदेवं हरितादीन्यपि जीवाकारं विलम्बयन्ति, तत एतानि मूलस्कन्धशाखापत्रपुष्पादिषु स्थानेषु 'पृथक्' प्रत्येकं 'श्रितानि' व्यवस्थितानि, न तु मूलादिषु सर्वेष्वपि समुदितेषु एक एव जीवः एतानि च भूतानि सङ्ख्येयासङ्ख्येयानन्तमेदिन्नानि वनस्पतिकायाश्रितान्याहारार्थं देहोपचर्यार्थं देहक्षतसंरोहणार्थं वाऽऽत्मसुखं 'प्रतीत्य' आश्रित्य यच्छिनत्ति स 'प्रागल्भ्यात्' घाष्ट्यावष्ट-स्भाद्बहुनां प्राणिनामतिपाती भवति, तद्विपाताच्च निरनुकोशतया न धर्मो नाप्यात्मसुखमित्युक्तं भवति ॥ ८ ॥ किञ्च—

(टीकार्थ) दूध और अड्कुर आदि हरे पदार्थभी जीव हैं क्योंकि आहार आदिसे इनकी बुद्धि देखी जाती है तथा ये जीवके आकारको धारण करते हैं । जैसे कल्ल, अर्बुद, मांसपेक्षी, गर्भ, प्रसव, बाल, कुमार, युवा, मध्यम, और श्वविर अवस्थाओंके कारण मनुष्य होता है इसी तरह हरे शाखी आदिभी जात (उत्पन्न) अभिनव (नया) संजातरस (जिसमें रस उत्पन्न हो गया

है। युवा, पकाहुआ और सूखाहुआ, एवं मरा इत्यादि अवस्थाओंको धारण करते हैं। तथा वृक्षभी अङ्कुरावस्थामें 'यह उत्पन्न हुआ है' इस प्रकार बताया जाता है पश्चात् वे जब मूल, स्कन्ध, शाखा और प्रशाखा आदिसे बढ़ने लगते हैं तब युवा अथवा पोत कहे जाते हैं। इसी तरह उसकी शेष अवस्थायें भी जानलेनी चाहिये। इस प्रकार हरी दूब आदिभी जीवाकारको धारण करते हैं। तथा वे जीव वृक्षोंके मूल, स्कन्ध, शाखा, पत्र और पुष्प आदि स्थानोंमें अलग अलग प्रत्येकमें रहते हैं। मूलसे लेकर पत्ता पर्यन्त समस्त वृक्षमें एकही जीव नहीं किन्तु अनेक हैं। वनस्पतिकायमें रहनेवाले ये जीव संख्येय असंख्येय और अनन्त भेदवाले हैं, इन जीवोंको आहारके लिये अथवा देहकी वृद्धिके लिये अथवा देहके क्षत (घाव) को मिटानेके लिये अथवा अपने मुखके लिये जो छेदन करता है वह धृष्टता करके बहुत जीवोंका विनाश करता है। इन जीवोंके विनाश करनेसे दया न होनेके कारण न तो धर्म होता है न आत्माको सुखही मिलता है।

(मूल) जातिं च वृद्धिं च विणाशयन्ते, वीयाइ अस्संजय आयदंडे ।

अहाहु से लोएँ अणज्जधम्मे, वीयाइ जे हिंसति आयसाते ॥९॥

(छाया) जातिञ्च, वृद्धिञ्च विनाशयन् वीजान्यसंयत आत्यदण्डः ।

अथाहुः स लोके अनार्यधर्मा, वीजानि यो हिनस्त्यात्मसाते ॥

(अन्वयार्थः) (जे असंजय) जो असयमी पुरुष (आयसाते) अपने सुन्नके लिये (वीयाइ हिंसइ) वीजका नाश करता है वह (जातिं च वृद्धिं च विनाशयन्ते) अङ्कुरकी उत्पत्ति तथा वृद्धिका विनाश करता है। (आयदंडे) वस्तुतः वह उक्त पापके द्वारा अपने आत्माको दण्डका भागी बनाता है। (लोएँ से अणज्जधम्मे आहु) तीर्थङ्करोंने उसे इस लोकमें अनार्य धर्मवाला कहा है।

(भावार्थ) जो पुरुष अपने सुखके लिये वीजका नाश करता है वह उस वीजके द्वारा होनेवाले अङ्कुर तथा शाखा पत्र पुष्प फल आदि वृद्धिका भी नाश करता है। वस्तुतः वह पुरुष उक्त पापके द्वारा अपने आत्माको दण्डका भागी बनाता है। तीर्थङ्करोंने ऐसे पुरुषको अनार्यधर्मवाला कहा है।

(टीका) 'जातिम्' उत्पत्तिं तथा अङ्कुरपत्रमूलस्कन्धशाखाप्रशाखाभेदेन वृद्धिं च विनाशयन् वीजानि च तत्फलानि विनाशयन् हरितानि छिनत्तीति, 'असंयतः' गृहस्थः प्रव्रजितो वा तत्कर्मकारी गृहस्थ एव. स च हरितच्छेदविधाय्यात्मानं दण्डयतीत्यात्मदण्डः, स हि परमार्थतः परोपघातेनात्मानमेवोपहन्ति, अथ शब्दो

वाक्यालङ्कारे 'आहुः' एवमुक्तवन्तः, किमुक्तवन्त इति दर्शयति—यो हरितादिच्छे-
दको निरनुक्रोगः 'मः' अस्मिन् लोके 'अनार्यधर्मा' क्रूरकर्मकारी भवतीत्यर्थः,
स च क एवम्भूतो यो धर्मापदेशेनात्ममुखार्थं वा बीजानि अस्य चोपलक्षणार्थत्वात्
वनस्पतिकायं हिनस्ति स पापण्डिकलोकांऽन्यो वाऽनार्यधर्मा भवतीति मन्बन्धः
॥ ९ ॥ साम्प्रतं हरितच्छेदकर्मविपाकभाह—

(टीकार्थ) जो पुरुष हरी वनस्पतिका छेदन करता है वह उसके टाग होनेवाली द्रमरी
वनस्पतिका उपत्ति तथा अङ्कुर, पत्र, मूल, स्क्न्ध, शाखा और प्रशाखा भेदसे उसकी वृद्धिका
विनाश करता हुआ उसके बीज और फलका विनाश करता है । वह साधु नहीं परन्तु गृहस्थ
है । चाहे प्रव्रज्याधारीभी यह कर्म करता हो तो वह गृहस्थही है हरी वनस्पतिका छेदन करने
वाला वह पुरुष अपने आत्माको दण्ड देनेवाला है । वह दूसरे प्राणीका नाश करके परमार्थन.
अपने आत्माकाही घात करता है । “ अथ ” शब्द वाक्यालङ्कारमें आया है । उस पुरुषके
विषयमें तीर्थङ्कर आदिने यह कहा है । क्या कहा है ' यह शास्त्रकार दिखलाते हैं—जो
निर्दय पुरुष हरी वनस्पतिका छेदन करता है वह इस लोकमें अनार्य धर्मवाला अर्थात् क्रूरकर्म
करने वाला है । वह कौन है ? जो पुरुष धर्मका नाम लेकर अथवा अपने मुखके लिये बीजका
नाश करता है, बीजका नाश उपलक्षण है इसलिये जो वनस्पतिकायका नाश करता है वह
चाहे पापण्डी हो या दूसरा हो वह अनार्य धर्मवाला है यह आशय है । ९

(मूल) गवभाइ मिज्जंति बुयाबुयाणा, णरा परे पंचसिहा कुमारा ।
जुवाणगा मज्झिम थैरगा य, (पाठांतरे पोरुसा य) चयंति
ते आउखए पलीणा ॥ १० ॥

(छाया) गर्भे म्रियन्ते जुवन्तोऽजुवन्तश्च, नराः परे पञ्चशिखाः कुमाराः ।

जुवानो मध्यमाः स्यविराश्च, त्यजन्ति ते आयुः क्षये प्रलीनाः ॥

(अन्वयाद्ये) (गवभाइ मिज्जंति) हरी वनस्पतिका छेदन करनेवाला जीव गर्भमेंही मर
जाता है । (बुया बुयाणा) तथा कोई नाफ बोलनेकी अवस्थामें और कोई न बोलनेकी अव-
स्थामेंही मरजाताहै । (परेणरा) तथा दूसरे पुरुष (पंचसिहा कुमारा) पांच शिखावाले कुमार
अवस्थामेंही मरजाते हैं (जुवाणगा मज्झिमथैरगाय) और कोई युवा होकर तथा कोई आधी
उमरका होकर एवं कोई बृद्ध होकर मरजाते हैं (आउखए पलीणा ते चयंति) इस प्रकार बीज
आदिका नाश करनेवाले प्राणी सभी अवस्थाओंमें आयुक्षीण होनेपर अपने शरीरको छोड़ देते हैं ।

(भावार्थ) हरी वनस्पति आदिका छेदन करनेवाले पुरुष पापके कारण कोई गर्भावस्था-मेंही मर जाते हैं, कोई स्पष्ट बोलनेकी अवस्थामें तथा कोई बोलनेकी अवस्था आनेके पहले ही मर जाते हैं । एवं कोई कुमार अवस्थामें, कोई युवा होकर, कोई आवी उमरका होकर, कोई वृद्ध होकर मर जाते हैं आशय यह है कि वे हरएक अवस्थामें मृत्युको प्राप्त होते हैं ।

(टीका) इह वनस्पतिकायोपमर्द्काः बहुषु जन्मसु गर्भादिकास्ववस्थासु कल-
लार्बुदमांसपेशीरूपासु म्रियन्ते, तथा 'ब्रुवन्तोऽब्रुवन्तश्च' व्यक्तवाचोऽव्यक्तवा-
चश्च तथा परे नराः पञ्चशिखाः कुमाराः सन्तो म्रियन्ते, तथा युवानो मध्यमवयसः
स्थविराश्च क्वचित्पाठो 'मज्झिमपोरुसा य' तत्र 'मध्यमा' मध्यमवयसः 'पो-
रुसा य'त्ति पुरुषाणां चरमावस्थां प्रप्ता अत्यन्तवृद्धा एवेतियावत्, तदेवं सर्वास्व-
प्यवस्थासु बीजादीनामुपमर्द्काः स्वायुषः क्षये प्रलीनाः सन्तो देहं त्यन्तीति, एवम-
परस्थावरजङ्गमोपमर्द्कारिणामप्यनियतायुष्कत्वमायोजनीयम् ॥१०॥ किञ्चान्यत्-

(टीकार्थ) अब हरी वनस्पतिके छेदनका फल शास्त्रकार बतलाते हैं— वनस्पतिकायका
विनाश करनेवाले जीव, बहुत जन्म तक कल्ल, अर्बुद, और मांस पेशीरूप गर्भादि अवस्था-
मेंही मर जाते हैं, तथा कोई साफ बोलते हुए तथा दूसरे पांच शिखावाले कुमार होकर मर
जाते हैं । तथा कोई जवान होकर, कोई मध्य आयुका होकर एवं कोई वृद्ध होकर मर जाते
हैं । कहीं " मज्झिम पोरुसाय " यह पाठ है । इस पाठका अर्थ यह है कि हरी वनस्पतिका
छेदन करनेवाला कोई पुरुष मध्यम अवस्थावाला होकर और कोई पुरुषकी अन्तिम अवस्था
पाकर अर्थात् अत्यन्त वृद्ध होकर मरते हैं । इस प्रकार हरी वनस्पतिका छेदन करनेवाला
जीव, सभी अवस्थाओंमें आयुशील होनेपर अपनी देहको छोड़ देने है । इसी तरह जो लोग
दूसरे स्थावर और जङ्गम प्राणियोंका घात करते हैं उनकी आयुकाभी अनिश्चित होना जान
लेना चाहिये । १०

(मूल) संबुज्झहा जंतवो ! माणुसत्तं, दट्ठं भयं बालिसेणं अलंभो ।

एगंतदुक्खे जरिणं व लोणं, सकम्मणा विपरियासुवेइ ॥११॥

(छाया) संबुध्यध्वं जन्तवो ! मनुष्यत्वं, दट्टा भयं बालिशेनालामः

एकान्तदुःखो ज्वरित इव लोकः स्वकर्मणा विपर्यासमुपैति ॥

(अन्वयार्थः) (जंतवो !) हे जीवों ! (माणुसत्तं) मनुष्य भवकी दुर्लभताको (संबुज्झह)
सजसो (भयं दट्टु) एवं नरक तथा तिर्थञ्च योनिके भयको देखकर (बालिसेण अलंभो) एवं

विवेकहीन पुरुषको उत्तम विवेकका अलाभ जानकर बोध प्राप्त करो (लोण) यहलोक (जरिपत्र) ज्वरसे पीडितकी तरह (एगंत दुःखे) एकान्त दुःखी है (मन्ममुगा विपरियासुवेति) नया यह अपने कर्मसे सुख चाहता हुआ दुःख प्राप्त करता है ।

(भावार्थ) हे जीवों ! तुम बोध प्राप्त करो मनुष्यभव मिलना दुर्लभ है । तथा नरक और तिर्य्यक्षमें होने वाले दुःखोंको देखो विवेकहीन जीवको बोध नहीं प्राप्त होता है । यह संसार च्चरसे पीडित की तरह एकान्त दुःखी है और सुखके लिये पाप करके यह दुःख भोगता है ।

(टीका) हे ! 'जन्तवः' प्राणिनः ! मनुष्यध्वं यूयं, नहि कुशीलपापण्डिक-लोकस्ताणाय भवति, धर्मं च सुदुर्लभत्वेन मनुष्यध्वं, तथा चोक्तम्—“मोणु-स्सखेत्तजाई कुलरुवारोगमाउयं बुद्धी । सवणोग्गहसद्धा संजमो य लोगंमि दुल-हाई ॥ १ ॥” तदेवमकृतधर्माणां मनुष्यत्वमतिदुर्लभमित्यवगम्य तथा जातिजरा-मरणरोगशोकादीनि नरकतिर्य्यक्षु च तीव्रदुःखतया भयं दृष्ट्वा तथा—‘वाल्लिशेन’ अग्नेन सदसद्विवेकस्यालम्भ इत्येतच्चावगम्य तथा निश्चयनयमवगम्य एकान्तदुःखो-स्यं ज्वरित इव 'लोकः' संसारिप्राणिगणः, तथा चोक्तम्—“जर्मं दुक्खं जरा दुक्खं, रोगा य मरणाणि य । अहो दुक्खो हु संसारो, जत्थ कीसंति पाणिणो ॥ १ ॥” तथा—“तण्होइयस्स पाणं कूरो लुहियस्स भुज्ज ए तिची । दुप्पखसयसं-पउत्तं जरियमिव जगं कलयलेइ ॥ १ ॥” इति, अत्र चैवम्भूते लोके अनार्यकर्म-कारी स्वकर्मणा 'विपर्यासमुपैति' सुखाधी प्राण्युपमई कुर्वन् दुःखं प्राप्नोति, यदि वा मोक्षार्थी संसारं पर्यटतीति ॥ ११ ॥ उक्तः कुशीलविपाकोऽधुना तद्दर्शना-न्यभिधीयन्ते—

(टीकाार्थ) हे प्राणियों ! तुम बोध प्राप्त करो । कुशल और पापण्डी लोग तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते हैं तथा धर्मकी प्राप्तिभी दुर्लभ है यह जानो । कहा है कि (माणुत्स) अर्थान् मनुष्य भव, उत्तम क्षेत्र, जाति, कुल, रूप, आगम्य, आयु, बुद्धि, श्रवण, ग्रहण, श्रद्धा और संयम ये लोकमें दुर्लभ हैं । इस प्रकार जिन्होंने धर्माचरण नहीं किया है उनको मनुष्यभव मिलना अति दुर्लभ है इस बातको जानकर एवं जन्म, वृद्धता, नरण और रोग शोक आदि तथा नरक और तिर्य्यक्ष योनियों होनेवाले तीव्र दुःखके भयको देखकर, एवं मूर्ख जीवको

१ माणुष्यं क्षेत्र जातिः कुल रूपं मारोग्यं आयुः बुद्धिः श्रवणमवग्रहः श्रद्धा संयमश्च लोके दुर्लभानि ॥ १ ॥ २ कर्मोदयनपादितसुखादिपरिणामानां तन्मते दुःस्वरूपत्वात् ॥ ३ जन्म दुःखं जरा दुःखं रोगाश्च नरण च अहो दुःख एव संसारः यत्र छिद्यन्ति जन्तवः ॥ ४ वृष्णादितस्य पानं कुरः क्षुबितस्य भुक्तौ वृत्तिः दुःखदानमन्प्रयुक्तं ज्वरितमिव जगत्कलनि ॥१५

उत्तम विवेक नहीं मिलता है यह समझकर बोध प्राप्त करो । तथा यहभी समझो कि निश्चय-
नयके अनुसार यह समस्त संसारही ज्वरसे पीडित की तरह एकान्त दुःखी है । कहा है कि इस
जगतमें जन्म, दुःख, जरा दुःख, रोग दुःख और मरण दुःख है इसलिये यह संसार दुःखरूप
है, इसमें प्राणिगण क्लेश भोगते हैं प्यासे हुए जीवकी जल पीनेसे तथा भूखे मनुष्यकी भोजन
से ही तृप्ति होती है परन्तु इनके अभावमें वह जैसे छट पटाता है इसी तरह यह जगत सैकड़ों
दुःखोंसे युक्त ज्वरसे पीडितकी तरह तड़फडा रहा है । इस लोकमें अनार्य्य कर्म करनेवाला
पुरुष अपने कर्मसे दुःखको प्राप्त करता है । वह सुखके लिये प्राणियोंका घात करके दुःख
पाता है और मोक्षके लिये जीव घात करके संसार भ्रमण करता है । ११

(मूल) इहेग मूढा पवयंति मोक्खं, आहारसंपज्जणवज्जणेणं ।

एगे य सीओदग्गसेवणेणं, हुएण एगे पवयंति मोक्खं ॥१२॥

(छाय) इहैके मूढाः प्रवदन्ति मोक्ष, माहारसम्पज्जनवर्जनेन
एके च शीतोदकसेवनेन, हुतेनैके प्रवदन्ति मोक्षम् ।

(अन्वयार्थः) (इह) इस जगतमें अथवा इस मोक्षके विषयमें (एगे) कोई (मूढा) मूर्ख
(आहार संपज्जणवज्जणेण मोक्खं पवयंति) नमक खाना छोड देनेसे मोक्ष होना बतलाते हैं ।
(एगे य) और कोई (सीओदग्गसेवणेण) शीतल जलके सेवनसे मोक्ष कहते हैं (एगे) एवं
कोई (हुएण मोक्खं पवयंति) होम करनेसे मोक्ष बतलाते हैं ।

(भावार्थ) इस लोकमें कोई मूर्ख नमक खाना छोड देनेसे मोक्षकी प्राप्ति बतलाते हैं और
कोई शीतल जलके सेवनसे मोक्ष कहते हैं एवं कोई होम करनेसे मोक्षकी प्राप्ति बताते हैं ।

(टीका) 'इहे'ति मनुष्यलोके मोक्षगमनाधिकारे वा, एके केचन 'मूढा'
अज्ञानाऽऽच्छादितमतयः परैश्च मोहिताः प्रकर्षेण वदन्ति प्रवदन्ति-प्रतिपादयन्ति,
किं तत् १-'मोक्षं' मोक्षावाप्तिं, केनेति दर्शयति-आह्वियत इत्याहार-ओदनादि-
स्तस्य सम्पद्-रसपुष्टिस्तां जनयतीत्याहारसम्पज्जननं-लवणं, तेन ह्याहारस्य रस-
पुष्टिः क्रियते, तस्य वर्जनं तेनाऽऽहारसम्पज्जननवर्जनेन-लवणवर्जनेन मोक्षं वदन्ति,
पाठान्तरं वा 'आहारसंपंचयवज्जणेण' आहारेण सह लवणपञ्चकमाहारसपञ्चकं
लवणपञ्चकं चेदं, तद्यथा-सैधवं सौवर्चलं विडं रौमं सामुद्रं चेति, लवणेन हि सर्व-
रसानामभिव्यक्तिर्भवति, तथा चोक्तम्—'लवणविहूणा य रसा चक्खुविहूणा य

इंदियग्गामा । धम्मो दयाय रहियो सोक्खं संतोसरहियं नो ॥ १ ॥ ” तथा ‘ल-
वणं रसानां तैलं स्नेहानां घृतं मेघ्यानामिति. तदेवम्भूतलवणपरिवर्जनेन रसपरि-
त्याग एव कृतो भवति, तत्र्यागाच्च मोक्षावाप्तिरित्येवं केचन मूढाः प्रतिपादयन्ति,
पाठान्तरं वा ‘आहारओ पंचकवज्जणेण’ आहारत् इति ल्यब्लोपे कर्मणि पञ्चमी
आहारमाश्रित्य पञ्चकं वर्जयन्ति, तद्यथा—लसुनं पलाण्डुः करभीक्षीरं गोमांसं मद्यं
चेत्येतत्पञ्चकवर्जनेन मोक्षं प्रवदन्ति. तथैके ‘वारिभद्रकादयो’ भागवतविशेषाः
शीतोदकसेवनेन’ सचित्तापक्तायपरिभोगेन मोक्षं प्रवदन्ति, उपपत्तिं च ते अभि-
दधति—यथोदकं बाह्यमलमपनयति एवमान्तरमपि, वस्त्रादेश्च यथोदकाच्छुद्धिरुपजा-
यते एवं बाह्यशुद्धिसामर्थ्यदर्शनादान्तरापि शुद्धिरुदकोदेवेति मन्यन्ते, तथैके ताप-
सत्राह्वणादयो हुतेन मोक्षं प्रतिपादयन्ति, ये किल स्वर्गादिफलमनाशंस्य समिधा-
घृतादिभिर्हव्यविशेषैर्हुताशनं तर्पयन्ति ते मोक्षायाग्निहोत्रं जुहतिशेषास्त्वभ्युदया-
वेति, युक्तिं चात्र ते आहुःयथा ह्यग्निः सृवर्णादीनां मलं दहत्येवं दहनसामर्थ्यदर्श-
नादात्मनोऽप्यान्तरं पापमिति ॥ १२ ॥ तेषामसम्बद्धप्रलापिनामुत्तरदानायाह—

(टीकार्थ) कुशील पुरुषोंको जो फल मिलता है वह कहा गया अब उनके दर्शन बताये
जाते हैं—इस मनुष्य लोकमें अथवा मोक्षके प्रकण्ठमें, अज्ञानसे ढकी हुई बुद्धिवाले तथा दूसरेके
द्वारा मोहमें डाले हुए कोई मूर्ख यह कहते हैं कि मोक्षकी प्राप्ति नमक खाना छोड़ देनेसे
होती है। जो खाया जाता है उसे आहार कहते हैं। भान आदिको आहार कहते हैं। उसके
रसकी पुष्टि जिसके द्वारा होती है उसे “आहारसंपन्न” कहते हैं। वह नमक है क्योंकि
उसीसे आहारके रसकी पुष्टि होती है उस नमकको छोड़ देनेसे कोई मोक्ष बताते हैं। यहां
“आहारसंपन्नवज्जणेण” यह पाठान्तर है। इसका अर्थ यह है कि आहारके साथ पांच
प्रकारके नमकको छोड़ देनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है। वे पाँच प्रकारके नमक ये हैं—(सैन्धवम्)
“सैन्धव, सौवर्चल, विड, रौम, सामुद्र” सब रसोंकी नमकसेही अभिव्यक्ति (प्रकाश) होती है।
कहा है कि—“लवण विह्वणा” अर्थात् विना नमकका रस और विना नेत्रके इन्द्रियगण तथा
द्वारहित धर्म और सन्तोष रहित सुख नहीं हैं। तथा रसोंमें नमक, स्नेहोंमें तैल और पवित्र
वस्तुओंमें घृत सर्वश्रेष्ठ हैं। अतः नमकके छोड़ देनेसे रसमात्रका त्याग होजाता है और रसमात्रके
त्यागसे मोक्षकी प्राप्ति होती है ऐसा कोई मूढ पुरुष कहते हैं। यहां “आहारओ पंचक
वज्जणेण” यह पाठान्तर भी मिलता है। इसका अर्थ यह है कि पाँच वस्तुओंके आहार छोड़
देनेसे मोक्ष होता है ऐसा कोई मूर्ख कहते हैं। यहां (आहारओ) इस पदमें ल्यब्लोपे कर्मणि

पञ्चमी हुई है। वे पाँच वस्तु ये हैं—लमुन, प्याज, उँटनीका दूध, गोमांस, और मद्य। इन पाँच वस्तुओंको त्याग करनेसे कोई मूर्ख मोक्ष वतलाते हैं। एवं वारिभद्रक आदि भागवत विशेष सचित्त जलकायके भोगसे मोक्ष वतलाते हैं। इस विषयमें वे यह युक्ति वतलाते हैं—वे कहते हैं कि जल जैसे बाहरके मलको दूर करता है इसी तरह अन्दरके मलको भी धो देता है। वृद्ध आदिकी शुद्धि जलसे होती है इसलिये बाहरके मलके धोनेकी शक्ति जलमें देखीजानेसे वे लोग अन्दरकी शुद्धि भी जलसे ही मानते हैं। तथा कोई तापस और ब्राह्मण आदि होम करनेसे मोक्ष वतलाते हैं। वे कहते हैं कि जो पुरुष स्वर्गादि फलकी इच्छा न करके समिधा और घृत आदि हव्य विशेषके द्वारा अग्निकी तृप्ति करते हैं वे मोक्षके लिये अग्निहोत्र करते हैं अर्थात् इस कर्मसे उनको मोक्षकी प्राप्ति होती है और जो स्वर्गादिको इच्छासे होम करते हैं उन्हें स्वर्ग प्राप्ति आदि अन्युदय प्राप्त होता है इस विषयमें वे युक्ति यह देते हैं—अग्नि, सोनेके मलको जलाता है इसलिये अग्निमें मलको जलानेकी शक्ति देखनेसे वह आत्माके आन्तरिक पापकोभी जलाती है यह निश्चित है। १२

**मूल-पाओसिणाणादिसु णत्थि मोक्खो, खारस्स लोणस्स अणासएणं
ते मज्जमांसं लसुणं च भोच्चा, अनत्थ वासं परिकप्पयन्ति ॥१३॥**

(छाया) प्रातः स्नानादिषु नास्ति मोक्षः, क्षारस्य लवणस्यानशनेन ।

ते मद्यमांसं लशुनञ्च भुक्त्वाऽन्यत्र वासं परिकल्पयन्ति ॥

अन्वयार्थ—(पाओसिणाणादिसु) प्रभात कालके स्नान आदिसे (मोक्खो) मोक्ष (नत्थि) नहीं होता है। (खारस्स लोणस्स अणासएणं) तथा नमक न खानेसे भी मोक्ष नहीं होता है (ते) वे अन्यतीर्थी (मज्जमांसं लसुणं च भोच्चा) मद्य, मांस और लशुन खाकर (अनत्थ) मोक्षसे अन्य स्थान अर्थात् संसारमें (वास परिकल्पयन्ति) निवास करते हैं।

(भावार्थ) प्रभातकालके स्नान आदिसे मोक्ष नहीं होता है तथा नमक न खानेसेभी मोक्ष नहीं होता है वे अन्यतीर्थी मद्य मांस और लशुन खाकर संसारमें भ्रमण करते हैं।

(टीका) प्रातः स्नानादिषु नास्ति मोक्ष' इति प्रत्यूपजलावगाहनेन निःशीलानां मोक्षो न भवति, आदिग्रहणात् हस्तपादादिप्रक्षालनं गृह्यते, तथाहि—उदकपरिभोगेन तदाश्रितजीवानामुपमर्दः समुपजायते, न च जीवोपमर्दान्मोक्षावाप्तिरिति, न च कान्तेनोदकं बाह्यमलस्याप्यपनयने समर्थम्, आथापि स्यात्तथाप्यान्तरं मलं न शोधयति, भावशुद्ध्या तच्छुद्धेः, अथ भावरहितस्यापि तच्छुद्धिः स्यात् ततो मत्स्य-

बन्धादीनामपि जलाभिपेकेण मुक्त्यवाप्तिः स्यात्, तथा—‘क्षारस्य’ पञ्चप्रकारस्यापि लवणस्य ‘अनशनेन’ अपरिभोगेन मोक्षो नास्ति, तथाहि—लवणपरिभोगरहितानां मोक्षो भवतीत्युक्तिकमेतत् न चायमेकान्तो लवणमेव रसपुष्टिजनकमिति, क्षीरशर्करादिभिर्व्यभिचारात्, अपिचासौ प्रष्टव्यः—किं द्रव्यतो लवणवर्जनेन मोक्षावाप्तिः उत भावतः?, यदिद्रव्यतस्ततो लवणरहितदेशे सर्वेषां मोक्षः स्यात्, न चैवं दृष्टमिष्टं वा, अथ भावतस्ततो भाव एव प्रधानं किं लवणवर्जनेनेति, तथा ‘ते’ मूढा मद्यमांसं लशुनादिकं च भुक्त्वा ‘अन्यत्र’ मोक्षादन्यत्र संसारे वासम्—अवस्थानं तथाविधानुष्ठानसद्भावात् सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूपमोक्षमार्गस्यानुष्ठानाच्च ‘परिकल्पयन्ति’ समन्तान्निष्पादयन्तीति ॥ १३ ॥ साम्प्रतं विशेषेण परिजिहीर्षुराह—

(टीकार्थ) पूर्वोक्त प्रकारसे असम्बद्ध प्रलाप करनेवाले अन्यतीर्थियोंको उत्तर देनेके लिये शास्त्रकार कहते हैं—जो पुरुष शोल रहित हैं उनको प्रातःकालके स्नान आदिसे मोक्ष नहीं मिलता है । आदि शब्दसे हाथ पैर धोना आदिका ग्रहण है ! जलके भोग करनेसे जलके जीवोंका घात होता है परन्तु जीवघातसे मोक्षकी प्राप्ति नहीं हो सकती है तथा जल बाह्यमलको दूर करनेमें एकान्त रूपसे समर्थभी नहीं है, यदि कथञ्चित् हो, तोभी वह अन्दरके मलको दूर करनेमें समर्थ नहीं है । अन्दरकी शुद्धि, भावकी शुद्धिसे होती है । यदि भावरहित जीवकीभी जलसे अन्दरकी शुद्धि हो, तो मच्छली मार कर जीविका करनेवाले मछाह आदिकोभी जलस्नानसे मुक्ति होनी चाहिये । तथा पाँच प्रकारके नमकके त्यागसेभी मुक्ति नहीं मिलती है । नमक नहीं खानेसे मोक्ष मिलता है यह कथन युक्तिरहित है । एक मात्र नमकही रसका पुष्टिजनक है यहभी एकान्त नहीं है क्योंकि दूध और सक्कर आदिभी रसके पोषक हैं । तथा उक्तवादीसे यह पूछना चाहिये कि द्रव्यसे नमकका त्याग करनेसे मोक्ष मिलता है अथवा भावसे ? । यदि द्रव्यसे कहो, तो जिस देशमें नमक नहीं होता है उस देशके सभी लोगोंको मोक्ष मिलजाना चाहिये । परन्तु यह देखा नहीं जाता है और ऐसा इष्टभी नहीं है । यदि भावसे कहो, तब तो भावही प्रधान है फिर नमक छोड़नेकी क्या आवश्यकता है ? । तथा वे मूर्ख मद्य, मांस, और लशुन आदि खाकर संसारमें निवास करते हैं क्योंकि उनका अनुष्ठान संसारमें निवासके योग्यही होता है तथा वे सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्ररूप मोक्षमार्गका अनुष्ठानभी नहीं करते हैं अतः वे मोक्षसे दूसरो जगह संसारमें अपना निवास बनाते हैं । १३

१ पारिभाषिकलवणमात्रप्रतिपत्तिरिरासाय क्षरेति, अत एव पञ्चप्रकारस्वापीति वृत्तिः ।

२ चणकादेरपि क्षारगटिमस्त्राल्लवणेति । ३ अन्येषामपि भावाशुद्ध्यापादकानां वर्जनीयत्वात्, मद्यमांसादिभोजित्वं वक्ष्यत्वमे ।

(मूल) उदगेण जे सिद्धिमुदाहरन्ति, सायं च पायं उदगं फुसंता ।
उदगस्स फासेण सिया य सिद्धी, सिज्जिसु पाणा बहवे दगंसि॥१४॥

(छाया) उदकेन ये सिद्धि मुदाहरन्ति, सायञ्च प्रातरुदकं स्पृशन्तः ।

उदकस्य स्पर्शेन स्याच्च सिद्धिः, सिध्येयुः प्राणाः बहव उदके ॥

(अन्वयार्थः) (सायं पायं च उदगं फुसंता) सायंकाल और प्रातःकालमें जलका स्पर्श करते हुए (जे उदगेण सिद्धि मुदाहरन्ति) जो जलस्नानसे मोक्षकी प्राप्ति बतलाते हैं (वे मिथ्यावादी हैं) (उदगस्स फासेण सिद्धी सिया) जलके स्पर्शसे यदि मुक्ति मिले, तो (दगंसि बहवे पाणा सिज्जिसु) जलमें रहनेवाले बहुतसे जलचर मोक्षको प्राप्त करें ।

(भावार्थ) सायंकाल और प्रातःकाल जलस्पर्श करते हुए जो लोग जलस्पर्शसे मोक्षकी प्राप्ति बतलाते हैं वे झूठे हैं । यदि जलस्पर्शसे मोक्षकी प्राप्ति हो, तो जलमें रहनेवाले जान-वरोको भी मोक्ष मिलना चाहिये ।

(टीका) तथा ये केचन मूढा 'उदकेन' शीतवारिणा 'सिद्धिं' परलोकम् 'उदाहरन्ति' प्रतिपादयन्ति 'सायम्' अपराह्णे विकाले वा 'प्रातश्च' प्रत्युपसि च आद्यन्तग्रहणात् मध्याह्ने च तदेवं सन्ध्यात्रयेऽप्युदकं स्पृशन्तः स्नानादिकां क्रियां जलेन कुर्वन्तः प्राणिनो विशिष्टां गतिमाप्नुवन्तीति केचनोदाहरन्ति, एतच्चासम्यक्, यतो यद्युदकस्पर्शमात्रेण सिद्धिः स्यात् तत् उदकसमाश्रिता मत्स्यवन्धादयः क्रूरकर्माणो निरनुक्रोशा बहवः प्राणिनः सिद्धयेयुरिति. यदपि तैरुच्यते—वाह्यमलापन-यनसामर्थ्यमुदकस्य दृष्टमिति तदपि विचार्यमाणं न चटते, यतो यथोदकमनिष्टम-लमपनयत्येवमभिमतमप्यङ्गरागं कुङ्कुमादिकमपनयति, ततश्च पुण्यस्थापनयनादि-ष्टविघातकद्विरुद्धः स्यात्. किञ्च—यतीनां ब्रह्मचारिणामुदकस्नानं दोषायैव, तथा चोक्तम्—“स्नानं मददर्पकरं, कामाङ्गं प्रथमं स्मृतम् । तस्मात्कामं परित्यज्य, न ते स्नान्ति दमे रताः ॥ १ ॥” अपिच—“नोदकक्लिन्नगात्रो हि, स्नात इत्यभिधीयते । स स्नातो यो व्रतस्नातः, स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ १ ॥” ॥ १४ ॥ किञ्च—

(टीकार्थ) अब शास्त्रकार विशेषरूपसे जलस्पर्शसे मुक्तिवाचको खण्डन करनेके लिये कहते हैं—जो मूर्ख शीतल जलके स्नान आदिसे मुक्ति बतलाते हैं और कहते हैं कि अपराह्णमें (दोपहरकेबाद) अथवा विकालमें तथा प्रातःकालमें एवं आदि और अन्तके ग्रहणसे मध्याह्नकालमें, इस प्रकार तीनों सन्ध्याओंमें शीतल जलके द्वारा स्नान आदि क्रिया करनेवाले प्राणी मोक्ष गतिको प्राप्त करते हैं सो वे ठीक नहीं कहते हैं, यदि जलके स्पर्शमात्रसे मुक्ति मिले

तो जलके आश्रयसे रहनेवाले मँछुए (मछली मारनेवाले) जो बड़े क्रूरकर्म करते हैं तथा निर्दय हैं वे भी मोक्षको प्राप्त करलें। तथा वे जो यह कहते हैं कि—बाहरके मलको दूर करनेका सामर्थ्य जलमें देखा जाता है सोभी विचार करने पर ठीक नहीं प्रतीत होता है क्योंकि जल जैसे बुरे मलको धोदेता है इसी तरह वह प्रिय अङ्गराग कुङ्कुम आदिकोभी धोडालता है अतः जलके द्वारा पापकी तरह पुण्यभी धुलजानेसे वह इष्टका विधातक अपना विरोधी होगा हितकारक नहीं? वस्तुतः ब्रह्मचारी साधुको जलस्नान दोष उत्पन्न करता है अत एव कहा है कि—(स्नानम्) अर्थात् स्नान मद और दर्प उत्पन्न करता है तथा वह प्रधान कामका कारण है इसलिये जो पुरुष इन्द्रियोंके दमनमें रत हैं वे कामका त्याग करके स्नान नहीं करते हैं। तथा यहभी कहा है कि—जलसे भौंगा हुआ शरीरवाला पुरुष स्नान किया हुआ नहीं कहा जाता? किन्तु जो पुरुष व्रतोंसे स्नान किया हुआ है वह स्नान किया हुआ कहा जाता है क्योंकि वह पुरुष बाहर और भीतर दोनोंही प्रकारसे शुद्ध है। १४

मू०-मच्छा य कुम्मा य सिरासिवा य, मद्गू य उट्टा(ट्ट)दगरक्वसा य।

अट्टाणमेयं कुसला वयन्ति, उदगेण जे सिद्धिसुदाहरन्ति ॥१५॥

(छाया) मत्स्याश्च कूर्माश्च सरीसृपाश्च, मद्गू य श्रोष्ट्रा उदकराक्षसाश्च ।

अस्थान मेतत्कुशला वदन्त्युदकेन ये सिद्धि मुदाहरन्ति ॥

(अन्वयार्थः) (मच्छाय, कुम्माय, सिरिसिवा य) मत्स्य, कच्छप, सरीसृप, (उट्टा दगरक्वसा य) तथा ऊँट नामक जलचर और जलराक्षस (ये सबसे बड़े मुक्ति प्राप्त करें यदि जलस्पर्शसे मुक्ति होती हो) (उदगेण जे सिद्धि मुदाहरन्ति) अतः जो जलस्पर्शसे मुक्तिकी प्राप्ति बताते हैं (अट्टाण मेय कुसला वयन्ति) उनका कथन अयुक्त है यह मोक्षका तत्त्व जानने वाले पुरुष कहते हैं ।

(भावार्थ) यदि जलस्पर्शसे मुक्तिकी प्राप्ति हो. तो मच्छली, कच्छप, सरीसृप तथा जलमें रहनेवाले दूसरे जलचर सबसे पहले मोक्ष प्राप्त करें परन्तु यह नहीं होता इसलिये जो जल-स्पर्शसे मोक्ष बताते हैं उनका कथन अयुक्त है यह मोक्षका तत्त्व जाननेवाले पुरुष कहते हैं ।

(टीका) यदि जलसम्पर्कात्सिद्धिः स्यात् ततो ये सततमुदकावगाहिनो मत्स्या-श्च कूर्माश्च सरीसृपाश्च तथा मद्गू य तथोष्ट्रा-जलचरविशेषाः तथोदकराक्षसा-जल-मानुषाकृतयो जलचरविशेषा एते प्रथमं सिद्धयेयुः, न चैतद्दृष्टमिष्टं वा, ततश्च ये उदकेन सिद्धिसुदाहरन्त्येतद् 'अवस्थानम्' अयुक्तम्-असाम्प्रतं 'कुशला' निपुणा मोक्षमार्गाभिज्ञा वदन्ति ॥ १५ ॥ किञ्चान्यत्—

(टीकार्थ) यदि जलके सम्पर्कसे मुक्तिकी प्राप्ति हो, तो जो निम्नतर जलमें अवगाहन किये रहते हैं वे मछली, कछुवे सरीसृप जलमूर्गा तथा ऊँट नामवाले जलचर एवं जलमनुष्यके समान आकार वाले जलराक्षस नामक जलचर विशेष सबसे पहले मोक्ष प्राप्त करें परन्तु यह नहीं देखाजाता तथा यह इष्टभी नहीं है इसलिये जो जलस्पर्शसे मोक्षकी प्राप्ति बताते हैं उनका कथन अयुक्त है यह मोक्ष मार्गका रहस्य जाननेवाले निपुण पुरुष कहते हैं ॥ १५ ॥

(मूल) उदयं जड् कम्ममलं हरेजा, एवं सुहं इच्छामित्तमेव ।

अंधं व णेयारमणुस्सरित्ता, पाणाणि चैवं विणिहंति मंदा ॥१६॥

(छाया) उदकं यदि कर्ममलं हरेदेवं शुभ मिच्छामात्र मेव ।

अन्धञ्च नेतार मनुसृत्य प्राणिन श्रैवं विनिघ्नन्ति मन्दाः ॥

(अन्वयार्थः) (उदयं जड् कम्ममलं हरेजा) जल यदि कर्म मलको हरे तो (एवं) इसी तरह (सुहं) वह पुण्यकोभी हरलेगा (इच्छामित्तमेव) इसलिये जल कर्ममलको हरता है यह कहना इच्छा मात्र है । (मंदा) मूर्ख जीव, (अंधं णेयार मणुस्सरित्ता) अन्धे नेताके पीछे चलकर (पाणाणि चैवं हिंसन्ति) जलस्नान आदिके द्वारा प्राणियोंकी हिंसा करते हैं ।

(भावार्थ) जल यदि पापको हरे तो वह पुण्यकोभी क्यों नहीं हरलेगा अतः जलस्पर्शसे मोक्ष मानना मनोरथ मात्र है । वस्तुतः मूर्ख जीव, अज्ञानी नेताके पीछे चलते हुए जलस्नान आदिके द्वारा प्राणियोंका घात करते हैं ।

(टीका) यद्युदकं कर्ममलमपहरेदेवं शुभमपि पुण्यमपहरेत्, अथ पुण्यं नापहरेदेवं कर्ममलमपि नापहरेत्, अत इच्छामात्रमेवैतद्यदुच्यते—जलं कर्मापहारीति, एवमपि व्यवस्थिते ये स्नानादिकाः क्रियाः स्मार्तमार्गमनुसरन्तः कुर्वन्ति ते यथा जात्यन्धा अपरं जात्यन्धमेव नेतारमनुसृत्य गच्छन्तः लुपथश्रिताः भवन्ति नाभिप्रेतं स्थानमवाप्तुवन्ति एवं स्मार्तमार्गानुसारिणो जलगौचपगयणा 'मन्दा' अज्ञाः कर्तव्याकर्तव्यविवेकविकलाः प्राणिन एव तन्मयान् तदाश्रितांश्च पृतरकादीन् 'विनिघ्नन्ति' व्यापादयन्ति, अवश्यं जलक्रियया प्राणव्यपरोपणस्य सम्भवादिति ॥ १६ ॥ अपिच—

(टीकार्थ) दूसरी बात यह है कि—जल यदि कर्ममलको हरे, तो वह पुण्यकोभी हरलेगा । यदि वह पुण्यको नहीं हरे तो वह पापकोभी नहीं हर सकता है । अतः जल, कर्मको हरण करता है यह कथन इच्छा मात्र है । वस्तुतः, जलस्नान, कर्मको दूर नहीं करता है यह निश्चित होनेपरभी स्मृति मार्गके अनुयायी जो लोग स्नान आदि क्रियायें करने हैं (वे दुर्भारिका

सेवन करते हैं) जैसे जन्मान्ध पुरुष दूसरे जन्मान्धके पीछे चलता हुआ कुमार्गमें जाता है वह अपने इष्ट स्थानको नहीं पहुँचता इसी तरह जलशौचमें रत रहनेवाले स्मृतिकार्तिके अनुयायी मूर्ख हैं वे कर्तव्य और अकर्तव्यके विवेकसे रहित हैं वे जलस्नान के द्वारा जलकायके जीवका तथा जलके आश्रित जीवोंका घात करते हैं, जलस्नान आदि क्रियासे अवश्य प्राणियोंका घात होता है ॥ १६ ॥

(मूल) पावाइं कम्माइं पकुब्बतो हि, सिओदगं तू जइ तं हरिज्जा ।
सिज्झिसु एगे दगसत्तघाती, मुसं वयंते जलसिद्धिमाहु ॥ १७ ॥

(छाया) पापानि कर्माणि प्रकुर्वतोहि, शीतोदकन्तु यदि तद्वरेत् ।
सिद्धयेयुरेके दकसस्वधातिनो, मृषा वदन्तो जलसिद्धि माहुः ॥

(अन्वयार्थः) (पावाइं कम्माइं पकुब्बतो हि) यदि पापकर्म करनेवाले पुरुषके (तं) उस पापको (सिओदगंतु हरिज्जा) शीतल जलका स्नान दूर करदे तो (एगे दगसत्तघाती सिज्झिसु) जलके जीवोंका घात करनेवाले मछुवे आदिभी मुक्तिका लाभ करे (मुसं वयंते जलसिद्धि-माहु) इसलिये जो जलस्नानसे मुक्तिकी प्राप्ति बतलाते हैं वे ऋटे हैं ।

(भावार्थ) पापी पुरुषके पापको यदि जल हरण करे तो जलजन्तुओंको मारनेवाले मछु-वेभी मुक्तिकी प्राप्ति करें अतः जलस्नानसे मुक्ति बतानेवाले ऋटे हैं ।

‘पापानि’ पापोपादानभूतानि ‘कर्माणि’ प्राण्युपमर्दकारीणि कुर्वतोऽसृमतो यत्कर्मापचीयते तत्कर्म यद्युदकमपहरेत् यद्येवं स्यात् तर्हि हिः यस्मादर्थे यस्मात्प्राण्युपमर्देन कर्मोपादीयते जलावगाहनाच्चापगच्छति तस्मादुदकसस्वधातिनः पापभूयिष्ठा अप्येवं सिद्धयेयुः, न चैतद्दुष्टमिष्टं वा, तस्माद्ये जलावगाहनात्सिद्धिमाहुः ते मृषा वदन्ति ॥ १७ ॥ किञ्चान्यत्—

(टीकार्थ) जिससे पापकी उत्पत्ति होती है ऐसे जीवहिंसा आदि कर्म करनेवाले प्राणीको जो पापकर्मका उपचय होता है उसको यदि जल हर लेवे छे अर्थात् ऐसा यदि होता हो तो (हि गच्छ यस्मात् अर्थमें है) प्राणियोंके घातसे पाप होता है और जलमें अवगाहन करनेसे वह छूट जाता है यह बात सिद्ध होती है । ऐसी दशामें जलचर प्राणियोंका घात करनेवाले अत्यन्त पापी मछुवे आदिभी मोक्षकी प्राप्ति करलें परन्तु यह देखा नहीं जाता है तथा इष्टभी नहीं है अतः जो जलमें अवगाहन करनेसे सिद्धि बतलाते हैं वे मिथ्यावादी हैं । ९

(मूल) हुतेण जे सिद्धिसुदाहरन्ति, सायं च पायं अगणिं फुसंता ।
एवं सिया सिद्धि हवेज्ज तम्हा, अगणिं फुसंताण कुकर्मिणंपि ॥१८॥

(छाया) हुतेन ये सिद्धि मुदाहरन्ति, सायञ्च प्रातरग्निं स्पृशन्तः ।

एवं स्यात् सिद्धिर्भवेत्तस्मादग्निं स्पृशतां कुकर्मिणामपि ॥

(अन्वयार्थः) (सायं च पाय अगणिं फुसंता) सायं काल और प्रातः काल अग्निका स्पर्श करते हुए (जे) जो लोग (हुतेण सिद्धि मुदाहरन्ति) होम करनेसे मुक्तिकी प्राप्ति बतलाते हैं (वेभी झूठे हैं) (एव मिया सिद्धि) यदि अग्निके स्पर्शसे सिद्धि मिले तो (अगणिं फुसंताण कुकर्मिणंपि हवेज्ज) अग्निका स्पर्श करनेवाले कुकर्मियोंकोभी मोक्ष मिलजाय ।

(भावार्थ) प्रात काल और सायं काल अग्निका स्पर्श करते हुए जो लोग अग्निमें होम करनेसे मोक्षकी प्राप्ति बतलाते हैं वे भी मिथ्यावादी हैं । यदि इस तरह मोक्ष मिले तो अग्नि-स्पर्श करनेवाले कुकर्मियोंको भी मोक्ष मिलजाना चाहिये ।

(टीका) 'अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकाम' इत्यस्माद्वाक्यात् 'ये' केचन मूढा 'हुतेन' अग्नौ हव्यप्रक्षेपेण 'सिद्धिं' सुगतिगमनादिकां स्वर्गावाप्तिलक्षणाम् 'उदाहरन्ति' प्रतिपादयन्ति, कथम्भूताः?—'सायम्' अपराह्णे विकाले वा 'प्रातश्च' प्रत्युपसि अग्निं 'स्पृशन्तः' यथेष्टैर्हव्यैरग्निं तर्पयन्तस्तत एव यथेष्टगतिमभिलषन्ति, आहुश्चैवं ते यथा—अग्निकार्यात्स्यादेव सिद्धिरिति, तत्र च यद्येवमग्निस्पर्शेन सिद्धिर्भवेत् ततस्तस्मादग्निं संस्पृशतां 'कुकर्मिणाम्' अङ्गागदाहककुम्भकारायस्कारादीनां सिद्धिः स्यात्, यद्यपि च मन्त्रपूतादिकं तैरुदाह्रियते तद्यपि च निरन्तरा मुहदः प्रत्येप्यन्ति, यतः कुकर्मिणामप्यग्निकार्ये भस्मापादनमग्निहोत्रिकादीनामपि भस्मसात्करणमिति नातिरिच्यते कुकर्मिभ्योऽग्निहोत्रादिकं कर्मेति, यदप्युच्यते—अग्निमुखा वै देवाः, एतद्यपि युक्तिविकलत्वात् वाङ्मात्रमेव, विष्ठादिभक्षणेन चाग्नेस्तेषां बहुतरदोपोत्पत्तेरिति ॥ १८ ॥ उक्तानि पृथक् कुशीलदर्शनानि, अयमपरस्तेषां सामान्योपालम्भ इत्याह—

(टीकार्थ) "स्वर्गकी कामनावाले पुरुषको अग्निहोत्र करना चाहिये" इस वाक्यके कारण जो मूर्ख जीव, अग्निमें होम करनेसे स्वर्गकी प्राप्तिरूप सिद्धि यानी सुगतिगमन बतलाते हैं । (वे मिथ्यावादी हैं) वे कैसे हैं ? वे ढोपहर्के वाद अथवा सायंकालमें तथा प्रातःकालमें इच्छानुसार हविष्के द्वारा अग्निकी तृप्ति करते हुए उस कर्मसे इच्छानुसार गति चाहते हैं । वे कहते हैं कि अग्निकार्य करनेसे अवश्य सिद्धि मिलती है । परन्तु यदि अग्निके स्पर्शसे मुक्ति मिले तो

आग जलाकर कोयला बनानेवाले, तथा कुम्हार और लोहार आदि कुकर्मियोंकोभी मिट्टि मिलनी चाहिये । अग्निस्पर्शसे मिट्टि बनानेवाले जो लोग मन्त्रसे पवित्र अग्निके स्पर्शसे सिद्धिका वर्णन करते हैं यह उनके मूर्ख मित्रही मान सकते हैं क्योंकि कुकुर्मा जीवोंके द्राग डाली हुई चीजको जैसे अग्नि भस्म करती है उसी तरह अग्निहोत्रीके द्राग डाली हुई चीजकोभी करता है इसलिये कुकर्मियोंकी अपेक्षा अग्निहोत्रीके अग्निकार्यमें कोई विशेषता नहीं है । तथा वे जो यह कहते हैं कि देवताओंका मुख अग्नि है यही युक्तिहित होनेके कारण कथनमात्र है । अग्नितो विश्वकोभी जलाती है अतः ऐसा माननेसे बहुत दोषोंकी उत्पत्ति होगी । १८

(मूल)अपरिक्ख दिट्ठं ण हु(एव)सिद्धी,एहिंति ते घायमवुज्झमाणा।
भूएहिं जाणं पडिलेह सातं, विज्जं गहायं तसथावरैहिं ॥ १९ ॥

(छाया) अपरीक्ष्य दृष्टं नैवैवं सिद्धि, रेप्यन्ति ते घातमवुध्यमानाः ।
भूर्तेजानीहि प्रत्युपेक्ष्य सातं, विद्यां गृहीत्वा त्रसस्थावरैः ॥

(अन्वयार्थः) (अपरिक्ख दिट्ठं) जलावगाहन और अग्निहोत्र आदिसे मिट्टि माननेवाले लोगोंने परीक्षाके बिना ही इस सिद्धान्तको स्वीकार किया है (णहु एव मिट्टी) इस प्रकार सिद्धि नहीं मिलती है (अवुज्झमाणा ते घायं एहिंति) वस्तुतत्त्वको न समझने वाले वे लोग संसारको प्राप्त करेंगे (विज्जं गहायं) ज्ञानको ग्रहण करके (पडिलेह) और विचार कर (तय यावरैहिं भूएहिं) त्रस और स्थावर प्राणियोंमें (मानं) सुखकी इच्छा (जाणं) जानो ।

(भावार्थ) जो अग्निहोत्रसे अथवा जलावगाहनसे मिट्टिलोभ कहते हैं वे परीक्षा करके नहीं देखते हैं वस्तुतः इन कर्मोंसे सिद्धि नहीं मिलती है अतः उक्त मन्त्रव्यवाले विवेकरहित हैं, वे इन कर्मोंके द्वारा संसारको प्राप्त करेंगे । अतः ज्ञान प्राप्त करके त्रस और स्थावर जीवोंमें सुखकी इच्छा जानकर उनका घात नहीं करना चाहिये ।

(टीका) यैर्मुमुक्षुभिरुदकसम्पर्केणाग्निहोत्रेण वा सिद्धिरभिहिता तैः 'अपरीक्ष्य दृष्टमेतत्' युक्तिविकलमभिहितमेतत्, किमिति? यतो 'नहु' नैव 'एवम्' अनेन प्रकारेण जलावगाहनेन अग्निहोत्रेण वा प्राण्युपमर्दकारिणा सिद्धिरिति, ते च परमार्थमवुद्धयमानाः प्राण्युपघातेन पापमेव धर्मवुद्ध्या कुर्वन्तो घात्यन्ते—व्यापाद्यन्ते नानाविधैः प्रकारैर्यसिन् प्राणिनः स घातः—संसारस्तमेप्यन्ति, अप्कायतेजः काय-समारम्भेण हि त्रसस्थावराणां प्राणिनामवग्यं भावी विनाशस्तद्विनाशे च संसार एव न सिद्धिरित्यभिप्रायः, यत एवं ततो 'विद्वान्' सदसद्विवेकी यथावस्थिततत्त्वं गृहीत्वा त्रसस्थावरैर्भूतैः—जन्तुभिः कथं साम्प्रतं—सुखमवाप्यत इत्येतत् प्रत्युपेक्ष्य

जानीहि—अत्रबुद्धयस्त्र, एतदुक्तं भवति—सर्वेऽप्यसुमन्तः सुखैषिणो दुःखद्विषो, न च तेषां सुखैषिणां दुःखोत्पादकत्वेन सुखावाप्तिर्भवतीति, यदिवा—‘विज्जं गहाय’ ति विद्यां ज्ञानं गृहीत्वा विवेकमुपादाय त्रसस्थावरैर्भूतैर्जन्तुभिः करणभूतैः ‘सातं’ सुखं ‘प्रत्युपेक्ष्य’ पर्यालोच्य ‘जानीहि’ अवगच्छेति, यत उक्तम्—“मठमं नाणं तयो दया, एव चिद्धइ सब संजए । अन्नाणी किं काही, किंवा णाही छेयपावगं ॥ १ ॥ इत्यादि” ॥ १९ ॥ ये पुनः प्राण्युपमर्देन सातमभिलषन्तीत्यशीलाः कुशीलाश्च ते संसारे एवंविधा अवस्था अनुभवन्तीत्याह—

(टीकार्थ) मोक्षकी कामनावाले होकर जो लोग जलावगाहन तथा अग्निहोत्रके द्वारा सिद्धिकी प्राप्ति वतलाते हैं वे उस अपने युक्ति रहित मन्तव्यपर ध्यान नहीं देते हैं । क्योंकि जलावगाहन और अग्निहोत्र करनेसे जीवोंका घात होता है, अतः इस जीवोपघातक क्रियासे मोक्ष मिलना सम्भव नहीं है । वस्तुतः वे वस्तुतत्त्वको नहीं जानते हैं इसलिये वे धर्म समझकर प्राणियोंका घात करते हुए पापही करते हैं । इस पाप कर्मके सेवन करनेसे वे घातकोही प्राप्त होंगे । जिसमें प्राणिवर्ग नाना प्रकारसे मारे जाते हैं उसे घात कहते हैं, वह घात संसार है, वे उसीको प्राप्त करेंगे (मोक्षको नहीं) क्योंकि जलकाय और अग्निकायके आरम्भसे त्रस और स्थावर प्राणियोंका अवश्य नाश होता है और उनके नाशसे संसारही प्राप्त होगा सिद्धि नहीं मिलेगी यह शास्त्रकारका आशय है । प्राणियोंके घातसे संसारही मिलता है मुक्ति नहीं मिलती है इसलिये सत् और असत्के विवेकी विद्वान पुरुषको यही विचारना चाहिये कि— त्रस और स्थावर प्राणियोंके घातसे जीवको सुख कैसे मिल सकता है ? भाव यह है कि सभी प्राणी सुख चाहते हैं और दुःखसे द्वेष करते हैं उन सुखकी कामनावाले प्राणियोंको कष्ट देनेसे कदापि सुख नहीं मिल सकता है । अथवा ज्ञान प्राप्त करके पुरुषको यह जानना चाहिये कि त्रस और स्थावर प्राणियोंके द्वाराही सुख मिलता है (अर्थात् इनको जानकर इनकी रक्षा करनेसेही सुख मिलता है) अत एव शास्त्रमें कहा है कि पहले ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तत्पश्चात् दया की जाती है । अज्ञानी पुरुष क्या क्या कर सकता है ? और वह पुण्य तथा पापके रहस्यको क्या जान सकता है ? । १९

(मूल) थणंति लुप्पंति तस्संति कम्मी, पुढो जगा परिसंखाय भिक्खू ।
तम्हा विऊ विरतो आयुत्ते, दडुं तसे या पडिसंहरेज्जा ॥२०॥

१ प्रथम ज्ञानं ततो दया एवं तिष्ठति सर्वसंयतेषु अज्ञानी किं करिष्यति किं वा ज्ञा-
स्यति छेकपापक ॥

(छाया) स्तनन्ति लुप्यन्ते त्रस्यन्ति कर्मिणः, पृथक् जन्तवः परिसंख्याय भिक्षुः ।
तस्माद् विद्वान् विरत आत्मगुप्तो, दृष्ट्वा त्रसांश्च प्रतिसंहरेत् ॥

(अन्वयार्थः) (कम्मी जगा) पापकर्म करनेवाले प्राणी अलग अलग (थण्ति) रोदन करते हैं (लुप्यन्ति) तलवार आदिके द्वारा छेदन किये जाते हैं (तसन्ति) डरते हैं (तम्हा) इमालिये (विज्ज भिक्षु) विद्वान् मुनि (विरतो) पापसे निवृत्त (आयगुत्ते) तथा आत्माकी रक्षा करनेवाला बने (तमेयदद्दु) वह त्रस और स्थावर प्राणीको देखकर (पडिसंहरेज्जा) उनके घातकी क्रियासे निवृत्त हो जाय ।

(भावार्थ) पापी प्राणी नरक आदिमें दुःख भोगते हैं यह जानकर विद्वान् मुनि पापसे निवृत्त होकर अपने आत्माकी रक्षा करे । वह त्रस और स्थावर प्राणियोंके घातकी क्रिया न करे ।

(टीका) तेजःकायसमारम्भणो भूतसमारम्भेण सुखममिलपन्तो नरकादिगतिं गतास्तीव्रदुःखैः पीड्यमाना असह्यवेदनाघ्रातमानसा अशरणाः 'स्तनन्ति' रुदन्ति केवलं करुणमाक्रन्दन्तीतियावत् तथा 'लुप्यन्ती'ति छिद्यन्ते खड्गादिभिरेवं च कदर्थ्यमानाः 'त्रस्यन्ति' प्रपलायन्ते, कर्मण्येषां सन्तीति कर्मिणः—सपापा इत्यर्थः, तथा पृथक् 'जगा'इति जन्तव इति, एवं 'परिसङ्ख्याय' ज्ञात्वा भिक्षु-णशीलो 'भिक्षुः' साधुरित्यर्थः, यस्मात्प्राण्युपमर्दकारिणः संसारान्तर्गता विलुप्यन्ते तस्मात् 'विद्वान्' पण्डितो विरतः पापानुष्ठानादात्मा गुप्तो यस्य सोऽयमात्मगुप्तो मनोवाकायगुप्त इत्यर्थः, दृष्ट्वा च त्रसान् चशब्दात्स्थावरांश्च 'दृष्ट्वा' परिज्ञाय तदु-पघातकारिणीं क्रियां 'प्रतिसंहरेत्' निवर्तयेदिति ॥ २० ॥ साम्प्रतं स्वयूध्याः कुशीला अभिधीयन्त इत्याह—

(टीकार्थ) प्राणियोंके घातसे जो सुख पानेकी इच्छा करते हैं वे अशील और कुशील हैं। वे संसारमें जैसी अवस्था प्राप्त करते हैं सो शास्त्रकार कहते हैं—जो लोभ अग्निकायका आरम्भ करते हैं और भूतके आरम्भसे सुख पानेकी इच्छा करते हैं वे नरक आदि गतियोंमें जाकर तीव्र दुःखसे पीडित किये जाते हैं । वे असह्य वेदनासे सन्तप्तमन तथा शरणरहित होकर केवल करुण रोदन करते हैं तथा तलवार आदिसे छेदन किये जाते हैं । इस प्रकार तलवार आदिके द्वारा छेदन किये जाने हुए वे प्राणी डरकर भागते हैं । जो पापकर्म करते हैं वे कर्मा क्रन्दयन्ते हैं । पापसहित पुष्पोंको कर्मा कहते हैं । इन पापी जीवोंकी पृथक् पृथक् यह दशा होती है । प्राणियोंका घात करनेवाले जीव, संसारमें पडे पडे क्लेश भोगते हैं यह जानकर भिक्षुवृत्तिमें जीवन निर्वाह करनेवाला, पण्डित तथा पाप करनेसे निवृत्त एवं मन

वचन और कायसे गुप्त रहनेवले साधु त्रस और च शब्द से स्थावर प्राणियोंको जानकर उनके वातकी क्रियासे निवृत्त होजाय ॥ २० ॥

(मूल) जे धम्मलब्धं विणिहाय भुंजे, वियडेणसाहट्टु य जे सिणाइं ।
जे धोवती लूसयतीव वत्थं, आहाहु से णागणियस्स दूरे ॥२१॥
(छाया) यो धर्मलब्धं विनिधाय भुङ्क्ते, विकटेन संहत्य च यः स्नाति ।
यो धावति भूपयति च वस्त्रम् अथाहुः स नाग्न्यस्य दूरे ॥

(अन्वयार्थः) (जे) जो साधुनामधारी (धम्मलब्धं) धर्मसे मिले हुए अर्थात् उद्देशक, क्रीत आदि दोषोंसे रहित आहारको (विणिहाय) छोडकर (भुंजे) उत्तम भोजन खाता है (विय-डेण) तथा अचित्त जलसेभी (साहट्टु) अङ्गोको संकोच करकेभी (जे सिणाइं) जो स्नान करता है (जे) तथा जो (धोवती) अपने वस्त्र या पैर आदिको धोताहै (भूसयती वत्थे) तथा शोभा-केलिये वडे वस्त्रको छोटा या छोटेको बडा करता है (आहाहु) तीर्थकर तथा गणधरोने कहा-हैकि (से णागणियस्स दूरे) वह संयमसे दूर है ।

(भावार्थ) जो साधुनामधारी दोषरहित आहारको छोडकर दूसरा स्वादिष्ट भोजन खाता है तथा अचित्त जलसे अचित्त स्नान में अङ्गोंको संकोच करकेभी स्नान करता है तथा जो शोभाके लिये अपने पैर तथा वस्त्र आदिको धोता है एवं जो शङ्करकेलिये छोटे वस्त्रको बडा और वडेको छोटा करता है वह संयमसे दूर है ऐसा तीर्थङ्कर और गणधरोने कहा है ।

(टीका) 'ये' केचन शीतलविहारिणो धर्मेण-मुधिकया लब्धं धर्मलब्धं उद्देशकक्रीतकृतादिदोषरहितमित्यर्थः, तदेवम्भूतमप्याहारजातं 'विनिधाय' व्यवस्थाप्य सन्निधिं कृत्वा भुञ्जन्ते तथा ये 'विकटेन' प्रासुकोदकेनापि सङ्कोच्याङ्गानि प्रासुकएव प्रदेशे देशसर्वस्नानं कुर्वन्ति यो वस्त्रं 'धावति' प्रक्षालयति तथा 'लूपयति' शोभार्थं दीर्घमुत्पाटयित्वा ह्रस्वं करोति ह्रस्वं वा सन्धाय दीर्घं करोति एवं लूपयति, तदेवं स्वार्थं परार्थं वा यो वस्त्रं लूपयति. अथासौ 'णागणियस्स'त्ति निर्ग्रन्थभावस्य संयमानुष्ठानस्य दूरे वर्तते, न तस्य संयमो भवतीत्येवं तीर्थङ्करगणधरादय आहुरिति ॥ २१ ॥ उक्ताः कुशीलाः, तत्प्रतिपक्षभूताः शीलवन्तः प्रतिपाद्यन्त इत्येवमदाह—

(टीकार्थ) अब अपने यूथवाले कुशील वताये जाते हैं । जो शीतल विहारी पुन्य धर्मसे प्राप्त अर्थान् उद्देशिक, तथा क्रीत आदि दोषोंसे रहित आहारको छोडकर दूसरा स्वोप आहार खाते हैं तथा प्रासुक जलसे भी अपने अङ्गोंको संकोच करके प्रासुक नृनिर्ममी देवमे या सन्ध-

र्णसे स्नान करते हैं, तथा जो अपने बख्तोंको धोते हैं एवं जो शोभाके लिये बड़े बख्तको काटकर छोटा और छोटेको जोड़कर बड़ा बनाते हैं इस प्रकार जो अपनेलिये या दूसरेकेलिये बख्तको छोटा या बड़ा करते हैं वे साधुपनेसे अर्थात् संयमके अनुष्ठानसे दूर है, उनको संयम नहीं है यह तीर्थङ्कर तथा गणधर आदिने कहा है । २१

मूल-कर्मं परिज्ञाय दगंसि धीरे, वियडेण जीविज्ज य आदिमोक्खं ।

से वीयकंदाइ अभुंजमाणे, विरते सिणाणाइसु इत्थियासु ॥२२॥

(छाया) कर्म परिज्ञायोदके धीरो विकटेन जीवे चादिमोक्षम् ।

स वीजकन्दान् अभुञ्जानो विरतः स्नानादिषु स्त्रीषु ॥

(अन्वयार्थ) (धीरे) धीर पुरुष, (दगंसि) जलस्नानमें (कर्मं परिणाय) कर्मबन्ध जानकर (आदि मोक्खं) संसारसे मोक्षपर्यन्त (वीयडेण) प्रासुक जलकेद्वारा (जीविज्ज) जीवन धारण करे । (से) वह माधु (वीयकंदाइ अभुंजमाणे) वीजकन्द आदिका भोजन न करता हुआ (सिणाणाइसु इत्थियासु) स्नान आदि तथा स्त्री आदिसे (विरते) बलग रहे ।

(भावार्थ) बुद्धिमान पुरुष, जलस्नानसे कर्मबन्ध जानकर मुक्तिपर्यन्त प्रासुक जलसे जीवन धारण करे, वह वीजकाय तथा कन्द आदिका भोजन न करे एवं स्नान तथा मैथुन सेवनसे दूर रहे ।

(टीका) धिया राजते इति धीरो—बुद्धिमान् 'उदगंसि'त्ति उदकसमारम्भे सति कर्मबन्धो भवति, एवं परिज्ञाय किं कुर्यादित्याह—'विकटेन' प्रासुकोदकेन सौवीरादिना 'जीव्यात्' प्राणसंधारणं कुर्यात्, चशब्दात् अन्येनाप्याहारेण प्रासुकेनैव प्राणवृत्तिं कुर्यात्, आदिः—संसारस्तस्मान्मोक्ष आदिमोक्षः (तं) संसारविमुक्तिं यावदिति, धर्मकारणानां वाऽऽदिभूतं शरीरं तद्विमुक्तिं यावत् यावज्जीवमित्यर्थः, किं चासौ साधुर्वीजकन्दादीन् अभुञ्जानः, आदिग्रहणात् मूलपत्रफलानि गृह्यन्ते, एतान्यप्यपरिणतानि परिहरन् विरतो भवति, कृत इति दर्शयति—स्नानाभ्यङ्गोद्वर्तनादिषु क्रियासु निःप्रतिकर्मशरीरतयाऽन्यासु च चिकित्सादिक्रियासु न वर्तते, तथा स्त्रीषु च विरतः, वस्तिनिरोधग्रहणात् अन्येऽप्याश्रवा गृह्यन्ते, यश्चैवम्भूतः सर्वेभ्योऽप्याश्रवद्वारेभ्यो विरतो नासौ कुशीलदोषैर्युज्यते तदयोगाच्च न संसारे बम्भ्रमीति, ततश्च न दुःखितः स्तनति नापि नानाविधैरपायैर्विलुप्यत इति ॥ २२ ॥ पुनरपि कुशीलानेवाधिकृत्याह—

(टीकार्थ) कुशील, कहे जा चुके अब उनसे विपरीत सुशील कहे जाते हैं जो बुद्धिसे शोभा पाता है उसे धीर कहते हैं। धीर, बुद्धिमानको कहते हैं वह पुरुष जलके आरम्भसे कर्मबन्ध होता है यह जानकर क्या करे? सो शास्त्रकार वताते हैं वह पुरुष प्रासुक सौवीरक आदि जलसे अपना प्राण धारण करे तथा च शब्दसे दूसरे प्रासुकही आहारसे अपने प्राणकी रक्षा करे। संसारको आदि कहते हैं उससे मोक्ष होना 'आदिमोक्ष' कहलाता है। वह जब तक न हो साधु प्रासुक वस्तुके सेवनसे ही अपना प्राण धारण करे। अथवा धर्मके कारणरूप इस शरीरका मोक्ष (पात) जबतक न हो अर्थात् जीवनभर साधु प्रासुक वस्तुके द्वारा ही अपना निर्वाह करे। वह साधु बीज और कन्द आदिका आहार भी न करे। यहां आदि शब्दसे मूल, पत्र और फलोंका ग्रहण है। जो मूल, पत्र और फल प्रासुक नहीं हैं, उनकोभी विरत पुरुष त्याग देते हैं, विरत पुरुष ऐसा क्यों करते हैं? सो शास्त्रकार दिखलाते हैं विरत पुरुष स्नान तैलादिके द्वारा अङ्गमर्दन तथा पिट्टी आदिका शरीरमें लेप करना इत्यादि क्रियाओंसे दूर रहकर शरीरका परिशोधन नहीं करते हैं तथा दूसरी चिकित्सा आदि क्रियायें भी नहीं कराते हैं तथा वे स्त्रीसे भी विरत रहते हैं यहां वस्तिके निरोधके ग्रहणसे दूसरे आश्रवभी गृहीत होते हैं। जो पुरुष ऐसा है वह समस्त आश्रवद्वारोंसे विरत है वह पुरुष कुशीलके दोषोंसे लिप्त नहीं होता है और उनसे लिप्त न होनेसे वह संसारमें वार वार भ्रमण नहीं करता है इस कारण वह दुःखित होकर रोता नहीं है तथा नाना प्रकारके दुःखोंसे वह पीडितभी नहीं किया जाता है।

(मूल) जे मायरं च पियरं च हिच्चा, गारं तहा पुत्तपसुं धणं च ।

कुलाइं जे धावइ साउगाइं, अहाहु से सामणियस्स दूरे ॥२३॥

(छाया) यो मातरञ्च पितरञ्च हित्वाऽगारं तथा पुत्रपशून् धनञ्च ।

कुलानि यो धावति खादुकानि, अथाहुः स श्रामण्यस्य दूरे ॥

(अन्वयार्थः) (जे मायरं च पियरं) जो माता पिताको (तहा अगारं पुत्तपसुं धणं च हिच्चा) तथा घर, पुत्र, पशु और धनको छोड़कर (साउगाइं कुलाइं धावइ) स्वादिष्ट भोजनवाले घरोंमें दौड़ता है (से सामणियस्स दूरे अहाहु) वह श्रमणभावसे दूर है यह तीर्थ-ङ्करोंने कहा है ।

(भावार्थ) जो पुरुष माता, पिता, घर, पुत्र पशु और धनको छोड़कर दीक्षा ग्रहण करकेभी स्वादिष्ट भोजनके लोभसे स्वादिष्ट भोजनवाले घरोंमें दौड़ता है वह साधुपनेसे दूर है यह तीर्थङ्करोने कहा है ।

(टीका) ये केचनापरिणतसम्यग्धर्माणस्त्यक्त्वा मातरं च पितरं च, माता-
पित्रोर्दुस्त्यजत्वाद्दुपादानं, अतो भ्रातृदुहित्रादिकमपि त्यक्त्वेत्येतदपि द्रष्टव्यं, तथा
'अगारं' गृहं 'पुत्रम्' अपत्यं 'पञ्जं' हस्त्यश्वरथगोमहिष्यादिकं धनं च त्यक्त्वा
सम्यक् प्रव्रज्योत्थानेनोन्थाय--पञ्चमहाव्रतभारस्य स्क्रन्धं दत्त्वा पुनर्हीनसत्त्वतया
रससातादिगौरवगृहो यः 'कुलानि' गृहाणि 'स्वादुकानि' स्वादुभोजनवन्ति
'धावति' गच्छति, अथासौ 'श्रामण्यस्य' श्रमणभावस्य दूरे वर्त्तते एवमाहुस्ती-
र्थकरणधरादय इति ॥ २३ ॥ एतदेव विशेषेण दर्शयितुमाह--(ग्रन्थाग्रम् ४७५०)

(टीकार्थ) जिनका धर्म अभी परिष्कृत नहीं है, वे माना-पिताको (माता-पिताको छोड़ना कठिन है इसलिए यहाँ इनकाही ग्रहण है वस्तुतः भाई और पुत्री आदिकोभी समझना चाहिये।) छोड़कर तथा पुत्र और दार्या, घोड़ा, गध, गाय, भैंस आदि पशु एवं धनको छोड़कर दीक्षा ग्रहण करके संयमरूपी धारमं अपना कन्या लगाता है वह यदि शक्तिहीन होकर तथा रसलोलुप बनकर स्वादिष्ट भोजनवाले घरोंमें स्वादिष्ट भोजनके लिये दीक्षा करता है तो वहभी साधुपनसे दूर है यह तीर्थद्वार और गणधर आदिने कहा है। २३

(मूल) कुलाइं जे धावइ साउगाइं, आवाति धम्मं उदराणुगिद्धे ।
अहाहु से आचरियाण सयंसे, जे लावएजा असणस्स हेऊ ॥२४॥

(छाया) कुलानि यो धावति स्वादुकानि, आख्याति धर्ममुदरानुगृह्यः ।

अथाहुः स आचार्याणां शतांशे, य आलापयेदशनस्य हेतोः ॥

(अन्वयार्थः) (उदराणुगिद्धे) पेट पालनेमें तत्पर (जे) जो पुरुष (गाढगाह कुल्याइं धावइ) स्वादिष्ट भोजनवाले घरोंमें जाते हैं (धर्मं आघानि) तथा वहाँ जाकर धर्म कथन करते हैं (से आचरियाणं सयंसे) वे आचार्य या आर्यके शतांश भी नहीं हैं (जे अमणस्स हेऊ लावएजा) तथा जो भोजनके लोभसे अपना गुण वर्णन करते हैं वेभी आर्योंके शतांशभी नहीं हैं ।

(भावार्थ) जो पेट स्वादिष्ट भोजनके लिये लोभसे स्वादिष्ट भोजनवाले घरोंमें भिक्षार्थ जाया करते हैं और वहाँ जाकर धर्मकथानुनाते हैं तथा जो भोजनके लिये अपना गुण वर्णन करते हैं वे आचार्योंके शतांशभी नहीं हैं यह तीर्थद्वारोंने कहा है ।

(टीका) यः कुलानि स्वादुभोजनवन्ति 'धावति' इयार्ति तथा गत्वा धर्ममा-
ख्याति भिक्षार्थं वा प्रविष्टो यद्यस्मै रोचते कथानकसम्बन्धं तत्तस्याख्याति, कि-
म्भूत इति दर्शयति--उदरेऽनुगृह्य उदरानुगृह्यः--उदरभरणव्यग्रस्तुन्दपरिमृज इत्यर्थः,

इदमुक्तं भवति—यो ह्युदरगृद्ध आहारादिनिमित्तं दानश्रद्धकाख्यानि कुलानि गत्वाऽऽख्यायिकाः कथयति स कुशील इति, अथासावाचार्यगुणानामार्यगुणानां वा शतांशे वर्तते शतग्रहणमुपलक्षणं सहस्रांशदेरप्यथो वर्तते इति यो ह्यन्नस्य हेतुं—भोजननिमित्तमपरवस्त्रादिमित्तं वा आत्मगुणानपरेण 'आलापयेत्' भाणयेत्, असावप्यार्यगुणानां सहस्रांशे वर्तते किमङ्ग पुनर्यः स्वत एवाऽऽत्मप्रशंसां विदधातीति ॥२४॥

किञ्च—

(टीकार्थ) जो स्वादिष्ट भोजनके लोभसे स्वादिष्ट भोजनवाले घरोंमें भिक्षार्थ जाया करते हैं वे साधु नहीं हैं इसी बातको विशेषरूपसे दिखानेके लिये शास्त्रकार कहते हैं—जो साधु नामधारी स्वादिष्ट भोजनवाले घरोंमें (स्वादु भोजनकेलिये) जाता रहता है और जाकर वहाँ धर्मकथा कहता है अथवा जो जिसको रुचिकर है वह कथा उसको कहता है वह कैसा है? सो शास्त्रकार दिखाते हैं—वह 'उदरानुगृद्ध है' अर्थात् वह अपने पेटके भरण करनेमें आसक्त है। आशय यह है कि—जो पेट भरनेमें आसक्त पुरुष आहार आदिके निमित्त दानमें श्रद्धा रखनेवाले घरोंमें जाकर धर्मकथा कहता है वह कुशील है। वह पुरुष आचार्य्य अथवा आर्य्य पुरुषके शतांशमेंभी नहीं है। यहाँ शतका ग्रहण उपलक्षण है इसलिये वह सहस्र अंशसेभी नीच है। तथा जो भोजनके लिये अथवा वस्त्र आदिके लिये दूसरेके द्वारा अपना गुण वर्णन कराता है वहभी आचार्य्य अथवा आर्य्य पुरुषके सहस्रांशमेंभी नहीं है फिर जो अपना गुण अपनेही मुखसे कहता है उसका तो कहना ही क्या है?। २४

(मूल) णिक्खम्म दीणे परभोयणंमि, मुहमंगलीए उदराणुगिद्धे ।

नीवारगिद्धेव महावराहे, अदूरए एहिइ घातमेव ॥ २५ ॥

(छाया) निष्क्रम्य दीनः परभोजने, मुखमाङ्गलिक उदरानुगृद्धः ।

नीवारगृद्ध इव महावराह अदूर पश्यति घातमेव ॥

(अन्वयार्थः) (णिक्खम्म) जो पुरुष घरसे निकलकर (परभोयणंमि दीणे) दूसरेके भोजनके लिये दीन बनकर (मुहमंगलीए) भाटकी तरह दूसरेकी प्रशंसा करता है (नीवार गिद्धेव महावराहे) वह चावलके दानोंमें आसक्त महान् सुभरकी तरह (उदरानुगिद्धे) उदर पोषणमें आसक्त है (अदूरए) वह शीघ्रही (घातमेव) नाशकोही (एहिइ) प्राप्त होगा ।

(भावार्थ) जो पुरुष अपना घर तथा धनधान्य आदि छोड़कर दूसरेके भोजनके लिये जेन होकर भाटकी तरह दूसरेकी प्रशंसा करता है वह चावलके दानोंमें आसक्त बड़ा सुभरकी तरह पेट भरनेमें आसक्त है, वह शीघ्रही नाशको प्राप्त होगा ।

(टीका) यो ह्यात्मीयं धनधान्यहिरण्यादिकं त्यक्त्वा निष्क्रान्तो निष्क्रम्य च 'परभोजने' पराहागविषये 'दीनो' दैन्यमुपगतो जिह्नेन्द्रियवशात्तो वन्दित्रत् 'मुखमाङ्गलिको' भवति मुखेन मङ्गलानि-प्रशंसावाक्यानि ईदृशस्तादृशस्त्वमित्येवं दैन्यभावमुपगतो वक्ति, उक्तं च—“सो ऐसो जस्म गुणा वियरंतनिवारिया दसदि-सासु । इहरा कहासु मुचसि पचकखं अज्ज दिट्ठोऽसि ॥ १ ॥” इत्येवमौर्ध्वं प्रति गृह्यः अघ्युपपन्नः, किमिव ?—‘नीवारः’ सूकरादिमृगभक्ष्यविशेषस्तस्मिन् गृह्य-आसक्तमना गृहीत्वा च स्वयं ‘महावगहो’ महाकायः सूकरः स चाहारमात्रगृ-ह्योऽतिसंकटे प्रविष्टः सन् ‘अदूर एव’ शीघ्रमेव ‘घातं’ विनाशम् ‘पश्यति’ प्रा-प्यति, एवकारोऽवधारणे, अवश्यं तस्य विनाश एव नापरा गतिरस्तीति, एवमना-वपि कुशील आहारमात्रगृह्यः संसारोदरे पौनः पुन्येन विनाशमेवैति ॥ २५ ॥ किंचान्यत्—

(टीकार्थ) जो अपना धनधान्य आदि छोड़कर निकल गया है, और निकलकर दूसरेके आहारके विषयमें दीन होता है तथा जिह्वाके वशीभूत होकर भाटकी तरह दूसरेकी प्रशंसा करता है अर्थात् आप ऐसे हैं आप वैसे हैं इत्यादि प्रशंसाकी बातें कहता है जैसेकि—“वही आप हैं जिसके गुण दृश दिशाओंमें फेले हैं, पहले मैं कथामें सुनताथा परन्तु आज प्रत्यक्ष आपको देखता हूँ” । वह पुरुष पेट भरनेमें आसक्त है किसके समान ? मुअर आदि प्राणीके भोजनको नीवार करते हैं उसमें आसक्त, विशाल शरीरवाला मुअर अपने दूधको लेकर जैसे आसक्त होता है और आसक्त होकर भारी संकटमें पड़ता है वह जैसे शीघ्रही नाशको प्राप्त होता है एवकार अवधारणार्थक है अत अवश्य उमका नाश होता है, दूसरी गति नहीं होती है इसी तरह पेट भरनेमें आसक्त वह कुशीलभी वार वार संसारमें नाशको प्राप्त होता है । २५

(मूल) अन्नस्य पाणस्सिहलोइयस्स, अणुप्पियं भासति सेवमाणे ।

पासत्थयं चेव कुशीलयं च, निस्तारए होइ जहा पुलाए॥२६॥

(छाया) अन्नस्य पानस्यैहलौकिकस्या-नुप्रियं भापते सेवमानः ।

पार्श्वस्थताञ्चैव कुशीलताञ्च, निःसारो भवति यथा पुलाकः ॥

(अन्वयार्थः) (अन्नस्य पाणस्स) अन्न तथा पान (इहलोइयस्स) अथवा वस्त्र आदि इस लोकके पदार्थके निमित्त (सेवमाणे) सेवककी तरह जो पुरुष (अणुप्पियं भासइ) प्रिय भाषण करता है (पासत्थयं चेव कुशीलयं च) वह पार्श्वस्थभावको तथा कुशीलभावको प्राप्त होता है (जहा पुलाए) और वह भूसाके समान माररहित हो जाता है ।

(भावार्थ) जो पुरुष अन्न पान तथा वस्त्र आदिके लोभसे दाता पुरुषकी रुचिकर बातें कहता है, वह पार्श्वस्थ तथा कुशील है और वह भूत्साके समान संयमरूपी सारसे रहित है ।

(टीका) स कुशीलोऽन्नस्य पानस्य वा कृतेऽन्यस्य वैहिकार्थस्य वस्त्रादेः कृते अनुप्रियं भासते' यद्यस्य प्रियं तत्तस्य वदतोऽनु-पश्चाद्भाषते अनुभाषंते, प्रति-शब्दकवत् सेवकवद्वा राजाद्युक्तमनुवदतीत्यर्थः, तमेव दातारमनुसेवमान आहार-मात्रगृह्यः सर्वमेतत्करोतीत्यर्थः, स चैवम्भूतः सदाचारभ्रष्टः पार्श्वस्थभावमेव व्रजति कुशीलतां च गच्छति, तथा निर्गतः-अपगतः सारः-चारित्र्याख्यो यस्य स निःसारः, यदिवा-निर्गतः सारो निःसारः स विद्यते यस्यासौ निःसारवान्, पुलाक इव निष्कणो भवति यथा एवमसौ संयमानुष्ठानं निःसारीकरोति, एवंभूतश्चासौ लिङ्गमात्रावशेषो बहूनां स्वयूथ्यानां तिरस्कारपदवीमत्रामोति, परलोके च निकृष्टानि यातनास्थानान्यवाप्नोति ॥२६॥ उक्ताः कुशीलाः, तत्प्रतिपक्षभूतान् सुशीलान् प्रतिपादयितुमाह-

(टीकार्थ) वह पुरुष, कुशील है जो अन्न, पान तथा अन्य वस्त्र आदि ऐहलौकिक पदार्थके लिये प्रिय भाषण करता है । जैसे राजाका सेवक या उसकी हाँमें हाँ मिलानेवाले पुरुष राजाके वचनका अनुवाद करने हैं उसी तरह वह दाताको प्रसन्न रखनेके लिये उसकी हाँमें हाँ मिलता है वह अपने पेटमें आसक्त होकर यह सब करता है । आचारभ्रष्ट पुरुष पार्श्वस्थ भावको प्राप्त होता है और कुशीलपनेको धारण करता है । वह पुरुष चारित्ररूपी सारसे हीन होनेके कारण निःसार है । जैसे भूत्सा अन्नके दानसे रहित होता है उसी तरह वह पुरुषभां अपने संयमको निःसार करडालता है । ऐसा पुरुष केवल साधुका लिङ्ग मात्रको धारण करता है परन्तु चारित्रको नहीं धारण करता है अतः वह स्वयूथिक साधुओंके अपमानका पात्र होता है और परलोकमें निकृष्ट यातनास्थानको प्राप्त करता है । २६

(मूल) अण्णात्पिण्डेणऽहियासएज्जा, णो पूयणं तवसा आवहेज्जा ।

सद्देहिं रुवेहिं असज्जमाणं, सव्वेहि कामेहि विणीय गेहिं ॥२७॥

(छाया) अज्ञात्पिण्डेनाधिसहेत्, न पूजनं तपसाऽऽवहेत् ।

शब्दैः रूपै रसजन्, सर्वेभ्यः कामेभ्यो विनीय गृद्धिम् ॥

(अन्वयार्थः) (अण्णात्पिण्डेण हियासएज्जा) माधु अज्ञानपिण्डके द्वारा अपना निवाह करे (तवसा पूयणं णो आवहेज्जा) और तपस्याके द्वारा पूजाकी इच्छा न करे । (सद्देहिं रुवेहिं असज्जमाणं) तथा शब्द और रूपमें आमक्त न होना हुआ (सव्वेहिं कामेहिं गेहिं विणीय) सब विषयकामनाओंसे आलक्षित हटाकर संयमका पावन करे ।

(भाषार्थ) साधु अज्ञात पिण्डके द्वारा अपना जीवन निर्वाह करे। तपस्याके द्वारा पूजाकी इच्छा न करे। एवं शब्द रूप और सब प्रकारके विषयभोगोंसे निवृत्त होकर शुद्ध संयमका पालन करे।

(टीका) अज्ञातश्चासौ पिण्डश्चातपिण्डः अन्तप्रान्त इत्यर्थः, अज्ञातेभ्यो वा-पूर्वापरासंस्तुतेभ्यो वा पिण्डोऽज्ञातपिण्डोऽज्ञातोऽच्छवृत्त्या लब्धस्तेनात्मानम् 'अधिसहेत्' वर्तयेत्—पालयेत्, एतदुक्तं भवति—अन्तप्रान्तेन लब्धेनालब्धेन वा न दैन्यं कुर्यात्, नाप्युत्कृष्टेन लब्धेन मदं विदध्यात्, नापि तपसा पूजनसत्कारनिमित्तं तपः कुर्यादित्यर्थः, यदिवा पूजामत्कारनिमित्तत्वेन तथाविधार्थित्वेन वा महतापि केनचित्तपो मुक्तिहेतुकं न निःसारं कुर्यात्, तदुक्तम्—“ परं लोकाधिकं धाम, तपःश्रुतमिति द्वयम् । तदेवार्थित्वनिर्लेप्तमारं तृणलवायते ॥ १ ॥ यथा च रसेषु गृद्धिं न कुर्यात्, एवं शब्दादिष्वपीति दर्शयति—‘शब्दैः’ वेणुवीणादिभिराक्षिप्तः संस्तेषु ‘अम्यजन्’ आसक्तिमकुर्वन् कर्कशेषु च द्वेषमगच्छन् तथा रूपैरपि मनोज्ञैरैरागद्वेषमकुर्वन् एवं सर्वैरपि ‘कानैः’ इच्छामदनरूपैः सर्वेभ्यो वा कामेभ्यो गृद्धिं ‘विनीय’ अपनीय संयममनुपालयेदिति, सर्वथा मनोज्ञैतरेषु विषयेषु रागद्वेषं न कुर्यात्, तथा चोक्तम्—“संक्षेपेण य भद्रयपावणसु, सोयविसयमुवगणसु । तुष्टेण व रुष्टेण च, समणेण सया ण होयवं ॥ १ ॥ रूवेसु य भद्रयपावणसु, चक्षुविसय-मुवगणसु । तुष्टेण व रुष्टेण च समणेण सया ण होयवं ॥ २ ॥ गंधेषु य भद्रयपा-वणसु, घ्राणविसयमुवगणसु । तुष्टेण ॥ ३ ॥ भक्ष्येषु य भद्रयपावणसु, रसणविस-यमुवगणसु । तुष्टेण व रुष्टेण च, समणेण सया ण होयवं ॥ ४ ॥ फांसेसु य भद्र-यपावणसु, फासविसयमुवगणसु । तुष्टेण व रुष्टेण च, समणेण सया ण होयवं ॥ ५ ॥” ॥२७॥ यथा चेन्द्रियनिरोधो विधेय एवमपरसङ्गनिरोधोऽपि कार्य इति दर्शयति—

(टीकार्थ) कुशील पुरुषोंका स्वरूप कहा जाचुका अब उनके प्रतिपक्षभूत सुशील पुरुषोंका वर्णन करते हैं—अज्ञात अर्थात् नहीं जाना हुआ पिण्ड यानी अन्न—पानी आहार अथवा पहलेके और पीछेके परिचयके बिना लिया हुआ आहार अज्ञात पिण्ड है। उस पिण्डके द्वारा साधुको अपना जीवन निर्वाह करना चाहिये। इसका मतलब यह है कि अन्त प्रान्त आहार मिले अथवा न मिले तो साधुको दीन न होना चाहिये। इसी तरह श्रेष्ठ-आहार

१ शब्देषु च भद्रकपापकेषु श्रोत्रविषयमुपगतेषु तुष्टेन वा रुष्टेन वा श्रमणेन सया न भवितव्यं । २ रूपेषु चक्षुः । ३ गंधेषु घ्राणं । भक्ष्येषु रसना० । ५ स्वशेषु स्वशानं० ।

मिलनेसे मद नहीं करना चाहिये । तथा साधु तप करके पूजा सत्कारकी इच्छा न करे । वह पूजा और सत्कारके लिये तप न करे । तथा पूजा सत्कारके निमित्तसे अथवा उसतरहकी किसी दूसरी वस्तुकी इच्छा करके महान् साधु मोक्षके कारण रूप तपको निःसार न करे । वही कहाहै—“ परं लोकाधिकम् ” अर्थात् परलोकमें श्रेष्ठ स्थान दिलानेवाले तप और श्रुत ये दोही वस्तु हैं । इनसे, सांसारिक पदार्थकी इच्छा करने पर इनका सार निकल जानेसे ये तृणके टुकड़ेकी तरह निःसार होजाते हैं । तथा साधु रसमें गृद्धि न करे इसी तरह शब्दादिक विषयोंमेंभी आसक्त न हो यह शास्त्रकार दिखाते हैं—वीणा और वेणु आदिके शब्दोंको मधुर जानकर उनमें साधु आसक्त न हो, तथा कर्कश वचनोंमें द्वेष न करे । इसी तरह सुन्दर अथवा विरूप रूपोंमें राग द्वेष न करे । इसी तरह समस्त कामविकारोंमें गृद्धि छोड़कर संयम पालन करना चाहिये । तथा सर्वथा सुन्दर अथवा खराब विषयोंमें रागद्वेष न करना चाहिये । वही कहाहै—(सदेसुय) अर्थात् शब्द सुन्दर हो या खराब हो वह कानसे सुननेमें आवे तो साधु उसमें प्रसन्न अथवा अप्रसन्न न हो । १ । रूप सुन्दर या खराब आँखके सामने आवे तो साधु कभीभी उससे प्रसन्न या अप्रसन्न न हो । २ । गन्ध, अच्छा या बुरा नाकमें आवे तो साधु कभीभी प्रसन्न या अप्रसन्न न हो । ३ । भोजन स्वादिष्ट या खराब मुखके सामने आवे तो साधु प्रसन्न या अप्रसन्न न हो । ४ । स्पर्श भला या बुरा शरीरको स्पर्श करे तो साधु प्रसन्न या अप्रसन्न कभी न हो । २७

मूल-सव्वाइं संग्गाइं अइच्च धीरे, सव्वाइं दुक्खाइं तित्तिक्खमाणे ।
अखिले अग्निद्धे जणिण्यचारी, अभयङ्करो भिक्खु अणाविलप्पा ॥२८॥

(छाया) सर्वान् सङ्गानतील्धीरेः, सर्वाणि दुःखानि तितिक्षमाणः ।

अखिलोगृद्धोऽनियतचारी, अभयङ्करो भिक्षुरनाविलात्मा ॥

(अन्वयार्थः) (धीरे भिक्खु) बुद्धिमान् साधु (सव्वाइं संग्गाइं अइच्च) सब सम्बन्धोंको छोड़कर (सव्वाइं दुक्खाइं तित्तिक्खमाणे) सब दुखोंको सहन करता हुआ (अखिले अग्निद्धे अणिण्यचारी) ज्ञानदर्शन और चारित्र्य से सम्पूर्ण तथा विषय भोगमें आसक्त न होता हुआ एवं अप्रतिबद्धविहारी (अभयङ्करो) प्राणियोंको अभय देनेवाला (अणाविलप्पा) तथा विषय कषाय योंसे अनाकुल आत्मावाला होकर अच्छी रीतिसे संयमका पालन करता है ।

(भावार्थ) बुद्धिमान् साधु सब सम्बन्धोंको छोड़कर सब प्रकारके दुःखोंको सहन करता हुआ ज्ञान दर्शन और चारित्र्यसे सम्पूर्ण होता है तथा वह किसीभी विषयमें आसक्त न होता हुआ अप्रतिबद्धविहारी होता है । एवं वह प्राणियोंको अभय देता हुआ विषय और कषा-

योंसे अनाकुल आत्मावाला होकर योग्य रीतिसे संयमका पाठन करता है ।

(टीका) सर्वान् 'सद्भान्' संवन्धान् आन्तरान् स्नेहलक्षणान् बाह्यांश्च द्रव्यपरिग्रहलक्षणान् 'अतीत्य' त्यक्त्वा 'धीरो' विवेकी सर्वाणि 'दुःखानि' शारीर-मानसानि त्यक्त्वा परीषदोपनर्गजनितानि 'तितिक्षमाणः' अधिसहन् 'अखिलो' ज्ञानदर्शनचारित्र्यैः सम्पूर्णः तथा कामेष्वगृहस्तथा 'अनियतचारी' अप्रतिबद्धविहारी तथा जीवानामभयंकरो भिक्षणशीलो भिक्षुः—साधुः एवम् 'अनाविलो' विषयकपायैर्गनाकुल आत्मा यस्यासावनाविलात्मा संयममनुवर्त्तत इति ॥ २८ ॥
किञ्चान्यत्—

(टीकार्थ) साधु जिस प्रकार दूसरे इन्द्रियोंका निर्गोचर करे इसी तरह दूसरे सम्बन्धोंका भी निरोध करे यह शास्त्रकार दिखलाते हैं—सब सम्बन्ध अर्थात् अन्दरका सम्बन्ध जो स्नेह है और बाहरका सम्बन्ध जो द्रव्यपरिग्रह है इन दोनों प्रकारके सम्बन्धोंको छोड़कर धीर यानी विवेकी पुरुष, शरीर और मनके दुःखोंको छोड़कर तथा पगोष्ठ और उपमर्गोंमें उन्नत दुःखोंको सहता हुआ ज्ञान दर्शन और चारित्र्यमें सम्पूर्ण बनता है । तथा वह कामवासनाओंमें आमक न होना हुआ अप्रतिबद्धविहारी होना है । तथा सब जीवोंको अभय देताहुआ वह साधु विषय और कपायोंसे आकुल आत्मा वाला न होना हुआ योग्य रीतिमें संयमका पाठन करता है । २८

मू०-भारस्स जाता मुणि भुंजएजा, कंखेज पावस्स विवेग भिक्खू ।
दुक्खेण पुट्टे धुयमाइएजा, संगामसीसे व परं दमेजा ॥ २९ ॥

(छाया) भारस्स यात्रायै मुनिर्भुञ्जीत, काङ्क्षत् पापस्य विवेकं भिक्षुः ।

दुःखेन स्पृष्टो धूतमाददीत, मङ्ग्रामशीर्षं इव परं दमयेत् ॥

(अन्वयाये) (मुनि भारस्म जत्ता) साधु पांच महाव्रतकी रक्षाके लिये (भुंजएजा) भोजन खावे । (भिक्खू पावस्स विवेग वस्सेज) भिक्षु अपने पापको त्यागनेकी इच्छा करे । (दुक्खेण पुट्टो धुयमाइएजा) तथा दुःखसे स्पर्श पाता हुआ संयम अथवा मोक्षमें ध्यान रखे । (संगामसीसेव परं दमेजा) युद्धभूमिमें सुभट पुरुष जैसे जन्तु वीरको दमन करता है इनीतरह साधु कर्मरूपी शत्रुओंको दमन करे ।

(भावार्थ) मुनि संयमका निर्वाहकेलिये आहार ग्रहण करे तथा अपने पूर्वपापको दूर करनेकी इच्छा करे । जब साधुपर परीषद और उपमर्गोंका कष्ट पडे तब वह मोक्ष या संयममें ध्यान रखे । जैसे सुभट पुरुष युद्धभूमिमें जन्तुको दमन करता है उसी तरह वह कर्मरूपी शत्रुओंको दमन करे ।

(टीका) संयमभारस्स यात्रार्थ—पञ्चमहाव्रतभारनिर्वाहणार्थ 'मुनिः' कालत्रय-

वेत्ता 'भुङ्गीत' आहारग्रहणं कुर्वीत, तथा 'पापस्य' कर्मणः पूर्वाचरितस्य 'वि-
वेकं' पृथग्भावं विनाशमाकाङ्क्षेत् 'भिक्षुः' साधुरिति, तथा—दुःखयतीति दुःखं-
परीषहोपसर्गजनिता पीडा तेन 'स्पृष्टो' व्याप्तः सन् 'धृतं' संयमं मोक्षं वा 'आ-
ददीत' गृह्णीयात्, यथा सुभटः कश्चित् सङ्ग्रामशिरसि शत्रुभिरभिद्रुतः 'परं' शत्रुं
दमयति एवं परं—कर्मशत्रुं परीषहोपसर्गाभिद्रुतोऽपि दमयेदिति ॥२९॥ अपि च—

(टीकार्थ) तीनों कालोंको जाननेवाला मुनि पाँच महाव्रतरूपी भारका निर्वाहके लिये
आहारका ग्रहण करे तथा अपने पूर्व पापको नाशकी इच्छा करे । जो दुःख देताहै उसे दुःख
कहते हैं वह परीषह तथा उपसर्गोंसे उत्पन्न पीडा है उस पीडासे स्पर्श पाया हुआ साधु
संयम अथवा मोक्षमें ध्यान रखे । जैसे कोई सुभट पुरुष युद्धभूमिमें शत्रुवीरोंके द्वारा पीडित
क्रिया जाता हुआ शत्रुवीरोंको दमन करता है इसी तरह साधु परीषह और उपसर्गोंसे पीडित
क्रिया जाता हुआ भी कर्मरूपी शत्रुओंको दमन करे । २९

मूल-अवि हम्ममाणे फलगावतट्टो, समागमं कंखति अंतकस्स ।
णिधूय कम्मं ण पवंचुवेइ, अक्खक्खए वा सगडं तिवेमि ॥३०॥
इति श्रीकुशीलपरिभासियं सत्तममज्झयणं समत्तं ॥ (गाथाग्र०४०२)

(छाया) अपि हन्यमानः फलकावतट्टी, समागमं काङ्क्षत्यन्तकस्य ।

निर्धूय कर्म न प्रपञ्चमुपैति, अक्षक्षय इव गकटमिति ब्रवीमि ॥

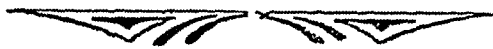
(अन्वयार्थ) (अवि हम्ममाणे) साधु परीषह और उपसर्गोंके द्वारा पीडा पाता हुआभी
उसे सहन करे (फलगावतट्टी) जैसे काठकी पाटिया दोनों तरफसे छीली जाती हुई राग द्वेष
नहीं करती है उसी तरह साधु दाह्य और अभ्यन्तर तपसे कष्ट पाता हुआभी राग द्वेष न
करे (अंतकस्स समागमं कंखति) किन्तु मृत्यु के आनेकी प्रतीक्षा करे । (णिधूय कम्मं ण
पवंचुवेइ) इस प्रकार कर्मको दूरकर साधु जन्म मरण और गेग लोक आदिको नहीं प्राप्त
करता है । (अक्खक्खए वा सगडं तिवेमि) जैसे अक्ष (धुरा) के टूटजानेसे गाड़ी आगे नहीं
चलती है यह मैं कहता हूँ ।

(भावार्थ) परीषह और उपसर्गोंके द्वारा पीडित होता हुआ साधु दोनों तरहसे छिन्नी
जाती हुई काठकी पाटियाकी तरह रागद्वेष न करे किन्तु मृत्युकी प्रतीक्षा करे । इस प्रकार
अपने कर्मको क्षय करके साधु संसारको प्राप्त नहीं करता जैसे धुरा टूट जानेसे गाड़ी नहीं
चलती है ।

(टीका) परीपहोपसर्गैर्हन्यमानोऽपि-पीड्यमानोऽपि सम्यक् सहते, किमिव ?-फलकवदवकृष्टः यथाफलकमुभाभ्यामपि पार्श्वीभ्यां तटं-घट्टितं सत्तनु भवति अरक्तद्विष्टं वा संभवत्येवमसावपि साधुः सवाद्याभ्यन्तरेण तपमा निष्टप्तदेहस्तनुः-दुर्बलशरीरोऽरक्तद्विष्टश्च, अन्तवात्स्य-मृत्योः 'ममागमं' प्राप्तम् 'आकाङ्क्षति' अभिलपति, एवं चाष्टप्रकारं कर्म 'निर्धूय' अपनीय न पुनः 'प्रपञ्चं' जातिजरामरणरोगशोकादिकं प्रपञ्च्यन्ते बहुधा नटवद्यस्मिन् स प्रपञ्चः-संसारस्तं 'नोपैनि' न याति, दृष्टान्तमाह—यथा अक्षस्य 'क्षये' विनाशे सति 'जकटं' गन्ध्यादिकं समविषमपथरूपं प्रपञ्चमुपष्टम्भकारणाभावात्नोपयाति, एवमसावपि साधुरष्टप्रकारस्य कर्मणः क्षये संसारप्रपञ्चं नोपयातीति, गतोऽनुगमो, नयाः पूर्ववद्, इति शब्दः परिसमाप्त्यर्थे ब्रवीमीति पूर्ववत् ॥ ३० ॥ समाप्तं च कुशीलपरिभाषाख्यं सप्तममध्ययनं ॥

(टीकार्थ) परीपह और उपसर्गोंके द्वारा पीडा पाना हुआ भी साधु कष्टको अच्छी तरह सहन करता है । किसकी तरह ? जैसे काठकी पाटिया दोनों वाजूसे छीने जाती हुई पतली होती है और वह रागद्वेष नहीं करती है इसी तरह वह साधुभी बाहर और भीतरकी तपन्यासे शरीरको खूब तपानेसे दुर्बल शरीर हो करभी रागद्वेष नहीं करता है किन्तु मृत्युके आनेकी प्रतीक्षा करता है इस प्रकार वह साधु अपने आठ प्रकारके कर्मोंको दूर करके फिर जन्म, जरा, मरण, रोग और शोक आदि अनेक प्रकारका प्रपञ्च नटकके समान जिसमें होता है ऐसे संसारको नहीं प्राप्त करता है । इस विषयमें दृष्टान्त बताते हैं—जैसे अक्ष (धुरा) के टूट जानेपर गाडी आदि, समान या विषम मार्गमें आधार न होनेसे नहीं चलते इसी तरह वह साधुभी आठ प्रकारके कर्मोंके श्रय हो जानेसे संसाररूपी प्रपञ्चको नहीं प्राप्त होता । अनुगम समाप्त हुआ । नय पूर्ववत् हैं इति शब्द समाप्ति अर्थमें आया है । ब्रवीमि पूर्ववत् है ।

॥ इति कुशीलपरिभाषानामक सप्तममध्ययन समाप्त हुआ ॥

॥ अथ अष्टमं श्रीवीर्याध्ययनं प्रारभ्यते ॥

उक्तं सप्तममध्ययनं, साम्प्रतमष्टममारभ्यते—अस्य चायमभिसम्बन्धः, इहानन्तराध्ययने कुशीलास्तत्प्रतिपक्षभूताश्च मुशीलाः प्रतिपादिताः, तेषां च कुशीलत्वं मुशीलत्वं च संयमवीर्यान्तरायोदयात्तत्क्षयोपशमाच्च भवतीत्यतो वीर्यप्रतिपादनायेदमध्ययनमुपदिश्यते, तदनेन संबन्धेनायातस्यास्याध्ययनस्य चत्वार्यनुयोगद्वाराणि उपक्रमादीनि वक्तव्यानि, तत्राप्युपक्रमान्तर्गतोऽर्थाधिकारोऽयं, तद्यथा—बालबालपण्डितपण्डितवीर्यभेदात्रिविधमपि वीर्यं परिज्ञाय पण्डितवीर्यं यतितव्यमिति, नामनिष्पन्ने तु निक्षेपे वीर्याध्ययनं, वीर्यनिक्षेपाय निर्युक्तिकृदाह—

सातवाँ अध्ययन कहा गया, अब आठवाँ आरम्भ किया जाता है। इसका सातवाँ अध्ययनके साथ सम्बन्ध यह है—सातवें अध्ययनमें कुशील (दुराचारी पतित) साधु कहे गये हैं तथा उनसे विपरीत मुशील (सदाचारी उत्तम) साधुभी बताये गये हैं। इन दोनों प्रकारके साधुओंका क्रमशः कुशीलपना और मुशीलपना, संयमवीर्यान्तराय (संयम पालनेमें विघ्नरूप) कर्मके उदयसे तथा क्षयोपशमसे होती हैं। अर्थात् संयमवीर्यान्तराय कर्मके उदयसे कुशीलपना होती है और उसके क्षयोपशमसे मुशीलपना होती है। अतः वीर्य (शक्ति) बतानेके लिये यह अध्ययन कहा जाता है। इस अध्ययनके उपक्रम आदि चार अनुयोग द्वार कहने चाहिये। उसमेभी उपक्रममें रहा हुआ अर्थाधिकार (विषय) यह है—बाल (अधिवेकी) बाल पण्डित (यथाशक्ति सदाचारी) पण्डित (सम्पूर्ण संयमपालनेवाला) इन तीनों प्रकारके वीर्यवालोंके प्रत्येकका वीर्य (आत्मबल) जानकर पण्डित वीर्यमें साधुको प्रयत्न करना चाहिये। यह विषयका उपक्रम (सुरुआत) है। निक्षेपमें इस अध्ययनका नान वीर्य है। अब वीर्यका निक्षेप निर्युक्तिकार बताते हैं—

विरिए छङ्कं दब्बे सच्चित्ताचित्तमीसगं चव ।

दुपयचउप्पयअपयं एयं तिविहं तु सच्चित्तं ॥ ९१ ॥

(टीका) वीर्ये नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्रकालभावभेदात् षोढा निक्षेपः, तत्रापि नामस्थापने क्षुण्णे, द्रव्यवीर्यं द्विधा—आगततो नोआगततश्च, आगततो ज्ञाता तत्र चानुपयुक्तः, नोआगततस्तु ज्ञशरीरभव्यशरीरव्यतिरिक्तं सच्चित्ताचित्तमिश्रभेदात्रिधा वीर्यं, सच्चित्तमपि द्विपदचतुष्पदापदभेदात्त्रिविधमेव, तत्र द्विपदानां अर्हच्चक्रवर्त्तिबलदेवादीनां यद्वीर्यं स्त्रीरत्नस्य वा यस्य यद्वीर्यं तदिह द्रव्यवीर्यत्वेन ग्राह्यं,

तथा चतुष्पदानामश्वदत्तिरत्नादीनां सिंहव्याघ्रशरभादीनां वा परस्य वा यद्वोढव्ये
वावने वा वीर्यं तदिति, तथाऽपदानां गोशीर्षचन्दनप्रभृतीनां शीतोष्णकालयोरु-
ष्णशीतवीर्यपरिणाम इति ॥ अचित्तवीर्यप्रतिपादनायाह—

(टीकार्थे) नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावभेदसे वीर्यके छः निक्षेप हैं ।
इनमें नाम और स्थापना सुगम हैं । द्रव्यवीर्य, आगम और नो आगमसे, दो प्रकारका है ।
इनमें जो पुरुष वीर्यको जानता है परन्तु उसमें उपयोग नहीं रखता है वह आगमसे द्रव्यवीर्य
है । नो आगमसे द्रव्यवीर्य, जशरीर और भव्य शरीरसे व्यक्तिक्त सचित्त, अचित्त और मिश्र
भेदसे तीन प्रकारका है । सचित्तभी द्विपद चतुष्पद और अपद भेदसे तीन प्रकारका है ।
इनमें द्विपदोंमें अरिहन्त, चक्रवर्ती और बलदेव आदिका जो वीर्य है तथा जिस खीरत्नका
जो वीर्य है सो यहां द्रव्य वीर्य समझना चाहिये । तथा चतुष्पदोंमें उत्तम घोडा, उत्तम
हाथी अथवा सिंह, व्याघ्र, और शरभ आदिका जो बल है वह द्रव्यवीर्य जानना चाहिये ।
अथवा बोज़ दोनेमें और दौड़नेमें जो बल है वह द्रव्यवीर्य जानना चाहिये । तथा अपदोंमें
गोशीर्ष चन्दनके वीर्यको द्रव्यवीर्य जानना चाहिये । गोशीर्ष चन्दनके लेप करनेसे शीतका-
लमें शीत और ग्रीष्मकालमें गर्मी दूर होती है अतः उसका वीर्य अपदद्रव्यवीर्य है । अब
निर्युक्तिकार अचित्त वस्तुओंका वीर्य बतानेके लिये कहते हैं—

अचित्तं पुण विरियं आहारावरणप्रहरणादीसु ।

जह ओसहीण भणियं विरियं रसवीरियविवागो ॥ ९२ ॥

आवरणे कवयादी चक्कादीयं च प्रहरणे होति ।

खित्तंमि जंमि खेत्ते काले जं जंमि कालंमि ॥ ९३ ॥

(टीका) अचित्तद्रव्यवीर्यं त्वाहारावरणप्रहरणेषु यद्वीर्यं तदुच्यते, तत्राऽऽहार-
वीर्यं 'सद्यः प्राणकरा हृद्या, घृतपूर्णाः कफापहाः' इत्यादि, ओषधीनां च शल्योद्ध-
ग्गसंरोहणविषापहारमेधाकरणादिकं रसवीर्यं, विषाकवीर्यं च यदुक्तं चिकित्सागा-
स्त्रादौ तदिह ग्राह्यमिति, तथा योनिप्राभृतकान्नानाविधं द्रव्यवीर्यं द्रव्यमिति,
तथा-आवरणे कवचादीनां प्रहरणे चक्कादीनां यद्भवति वीर्यं तदुच्यते इति । अधुना
क्षेत्रकालवीर्यं गाथापश्चाद्येन दर्शयति-क्षेत्रवीर्यं तु देवकुर्वादिकं क्षेत्रमाश्रित्य सर्वा-
प्यपि द्रव्याणि तदन्तर्गतान्युत्कृष्टवीर्यवन्ति भवन्ति, यद्वा दुर्गादिकं क्षेत्रमाश्रित्य
कस्यचिद्वीर्योच्छासो भवति, यस्मिन्वा क्षेत्रे वीर्यं व्याख्यायते तत्क्षेत्रवीर्यमिति, एवं
कालवीर्यमप्येकान्तसुपमादावायोज्यमिति, तथा चोक्तम् " वर्षासु लवणममृतं

शरदि जलं गोपयश्च हेमन्ते । शिशिरे चापलकरसो, घृतं वमन्ते गुडश्चान्ते ॥१॥”
तथा—“ग्रीष्मे तुल्यगुडां सुसैन्धवयुतां मेघावनद्वेऽम्बरे, तुल्यां शर्करया शरद्यमलया
शुण्ठ्या तुपारागमे । पिप्पल्या शिशिरे वसन्तसमये क्षौद्रेण संयोजितां. पुंसां प्राप्य
हरीतकीमिव गदा नश्यन्तु ते शत्रवः ॥१॥” भाववीर्यप्रतिपादनायाह—

(टीकार्थ) आहार, आवरण (जो लडाईमें शरीरकी रक्षा करता है) और हथियारका जो वीर्य
(शक्ति) है वह अचित्तद्रव्य वीर्य्य है । इनमें आहारका वीर्य्य यह है—(सद्यः) अर्थात् घेवर
(एक प्रकारकी मिठाई) खानेसे शीघ्र इन्द्रियोंमें तेजी आती है तथा हृदय प्रसन्न होता है और
कफका रोग दूर होता है इत्यादि आहारका वीर्य्य जानना चाहिये । एवं औषधियोंका
जो शरीरमें गड़े हुए काँटा आदिको निकालने और घाव भग्ने तथा विषको हरण करने एवं
बुद्धिकी वृद्धिका वीर्य्य (शक्ति) है रसवीर्य्य है । विपाकवीर्य्य, जो चिकित्सा शास्त्रमें कहा है
सो यहाँ लेना चाहिये । एवं योनिप्राप्त नामक ग्रन्थके द्वारा जुदा जुदा द्रव्यवीर्य्य समझ
लेना चाहिये । रक्षणमें क्वच आदिकी शक्ति, तथा हथियारमें चक्र आदिको जो शक्ति है वह
क्रमशः आवरणवीर्य्य और प्रहरणवीर्य्यरूप अचित्तद्रव्यका वीर्य्य है । अब निर्युक्तिकार गाथके
उत्तरार्धके द्वारा क्षेत्र और कालका वीर्य्य बतलाते हैं—जिस क्षेत्रकी जो शक्ति है वह उसका
क्षेत्रवीर्य्य है । जैसे देवकुरु आदि क्षेत्रमें सभी पदार्थ उस क्षेत्रके प्रभावसे उत्तम वीर्य्यवाले
होते हैं अतः वह क्षेत्रवीर्य्य है । अथवा किला वगैरह स्थानके आश्रयसे किसी पुरुषका उत्साह
बढता है इसलिये वह क्षेत्रवीर्य्य है । अथवा जिस क्षेत्रमें वीर्य्यकी व्याख्या की जाती है वह
क्षेत्रवीर्य्य है । इसी तरह एकान्त सुषम नामवाला पहला आरा आदि कालवीर्य्य है । तथा
कालवीर्य्यके विषयमें वैद्यक शास्त्रमें कहा है—“ वर्षासु ” अर्थात् वर्षाकालमें नमक, शरदमें
जल, हेमन्तमें गायका दूध, शिशिरमें आँवलेका रस, वसन्तमें घृत और ग्रीष्ममें गुड अमृतके
समान है । १ (ग्रीष्मे) अर्थात् हरितकी (हरड़) ग्रीष्मऋतुमें वरावर गुड़के साथ, तथा मेघसे
काढ हुआ आकाशवाली वर्षाऋतुमें सैन्धव (सैंधा नमक) के साथ, एवं शरद् ऋतुमें शर्करके साथ
तथा हेमन्त ऋतुमें सोंठके साथ, एवं शिशिर ऋतुमें पिप्पलके साथ तथा वसन्त ऋतुमें मधुके
साथ खानेसे जैसे पुरुषोंके समस्त रोग दूर हो जाते हैं इसी तुम्हारे शत्रु नष्ट हो जायँ । २
अब भाववीर्य्य बतानेके लिये निर्युक्तिकार कहते हैं—

भावो जीवस्स सवीरियस्स विरियंमि लद्धिऽणेगविहा ।

ओरस्सिंदियअञ्जप्पिएसु बहुसो बहुविहीयं ॥ ९४ ॥

मणवइकाया आणापाणू संभव तथा य संभव्वे ।

सोत्तादीणं सदादिएसु विसएसु गहणं च ॥ ९५ ॥

(टीका) 'सवीर्यस्य' वीर्यशक्त्युपेतस्य जीवस्य 'वीर्ये' वीर्यविषये अनेकविधा लब्धिः, तामेव गाथापश्चाद्धेन दर्शयति, तद्यथा—उरसि भवमौरम्यं शारीरबलमित्यर्थः, तथेन्द्रियबलमाध्यात्मिकं बलं बहुशो बहुविधं द्रष्टव्यमिति । एतदेव दर्शयितुमाह—आन्तरेण व्यापारेण गृहीत्वा पुद्गलान् मनोयोग्यान् मनस्त्वेन परिणमयति भाषायोग्यान् भाषात्वेन परिणमयति काययोग्यान् कायत्वेन आनापानयोग्यान् तद्भावेनेति, तथा मनोवाक्कायादीनां तद्भावपरिणतानां यद्वीर्यं—सामर्थ्यं तद्विविधं—सम्भवे सम्भाव्ये च, सम्भवे तावत्तीर्थकृतामनुत्तरोपपातिकानां च सुराणामतीव पटूनि मनोद्रव्याणि भवन्ति, तथाहि—तीर्थकृतामनुत्तरोपपातिकसुरमनःपर्यायज्ञानिप्रश्नव्याकरणस्य द्रव्यमनसैव करणात् अनुत्तरोपपातिकसुराणां च सर्वव्यापारस्यैव मनसा निष्पादनादिति. सम्भाव्ये तु यो हि यमर्थं पटुमतिना प्रोच्यमानं न शक्नोति साम्प्रतं परिणमयितुं सम्भाव्यते त्वेप परिकर्म्यमाणः शक्यत्यमुमर्थं परिणमयितुमिति, वाग्वीर्यमपि द्विविधं—सम्भवे सम्भाव्ये च, तत्र सम्भवे तीर्थकृतां योजननिर्हारिणी वाक् सर्वस्वस्वभाषानुगता च तथाऽन्वेषामपि क्षीरमध्वास्रवादिलब्धिमतां वाचः सौभाग्यमिति, तथा हंसकोकिलादीनां सम्भवति, स्वरमाधुर्यं, सम्भाव्ये तु सम्भाव्यते श्यामायाः स्त्रिया गानमाधुर्यं, तथा चोक्तम्—“सामा गायति महुरं काली गायति खरं च रुक्खं चे”त्यादि, तथा सम्भावयामः—एनं श्रावकदारकम् अकृतमुखसंस्कारमप्यक्षरेषु यथावदभिलष्येष्वाति, तथा सम्भावयामः शुक्रसारिकादीनां वाचो मानुषभाषापरिणामः, कायवीर्यमप्यौरस्यं यद्यस्य बलं, तदपि द्विविधं—सम्भवे सम्भाव्ये च, संभवे यथा चक्रवर्तिबलदेववासुदेवादीनां यद्वाह्वलादि कायबलं, तद्यथा—कोटिशिला त्रिष्टुभेन वामकरतलेनोद्धृता, यदित्रा—‘सोलस रायसहस्रा’ इत्यादि यावदपरिमितबला जिनवरेन्द्रा इति, सम्भाव्ये तु सम्भाव्यते तीर्थकरो लोकमलोके कन्दुकवत् प्रक्षेप्तुं तथा मेरुं दण्डवद्गृहीत्वा वसुधां छत्रकवद्दुर्भूमिति, तथा सम्भाव्यते अन्यतरसुराधिपो जम्बूद्वीपं वामहस्तेन छत्रकवद्दुर्भूमयत्नेनैव च मन्दरमिति, तथा सम्भाव्यते अयं दारकः परिवर्धमानः शिलाभेनामुद्धुं हस्तिनं दमयितुमर्थं वाहयितुमित्यादि, इन्द्रियबलमपि श्रोत्रेन्द्रियादि स्वविषयग्रहणसमर्थं पञ्चधा एकैकं, द्विविधं—सम्भवे सम्भाव्ये च, सम्भवे यथा श्रोत्रस्य द्वादश योजनानि विषयः, एवं शेषाणामपि यो यस्य विषय इति, सम्भाव्ये तु यस्य कस्यचिदनुपहतेन्द्रियस्य श्रान्तस्य क्रुद्धस्य पिपासितस्य परिग्लानस्य वा अर्थग्रहणासमर्थमपि इन्द्रियं सद्यथोक्तदोषोपशमे तु सति संभाव्यते विषयग्रहणायेति साम्प्रतमाध्यात्मिकं वीर्यं दर्शयितुमाह—

(टीकार्थ) वीर्यं शक्तिवाले जीवकी वीर्यं सम्बन्धी अनेक लघ्वियाँ हैं। वे गाथाके उत्तरार्ध द्वारा बताई जाती हैं। छातीका वीर्य, शरीरवल है तथा इन्द्रियोंका बल, आध्यात्मिक बल है। वह बहुविध होता है, यही शास्त्रकार दिखलाते हैं—मन, अन्द्रके व्यापारसे मनके योग्य पुद्गलको एकट्ठा करके मनके रूपमें परिणत करता है तथा भाषाके योग्य पुद्गलोंको भाषा-रूपमें एवं कायके योग्य पुद्गलोंको कायके रूपमें तथा श्वास और उच्छ्वासके योग्य पुद्गलोंको श्वास और उच्छ्वासके रूपमें परिणत करता है। मन, वचन, और कायके योग्य पुद्गल, जो मन वचन और कायरूपमें परिणत हुए हैं उनके वीर्य (शक्ति) के दो भेद हैं—संभव और सम्भाव्य। संभवका उदाहरण यह है तीर्थङ्कर तथा अनुत्तर विमानके देवोंका मन बहुत निर्मल शक्तिवाला होता है। अनुत्तर विमानके देव, अवधि ज्ञानवाले होते हैं, वे मनके द्वारा जो प्रश्न करते हैं उसका समाधान तीर्थङ्कर द्रव्य मनसेही देते हैं क्योंकि अनुत्तर विमानके देव सभी कार्य मनसेही करते हैं। संभाव्यका उदाहरण यह है जो जीव, बुद्धिमानके द्वारा कही हुई बातको इस समय नहीं समझ सकता है परन्तु भविष्यमें अभ्यासके द्वारा समझ लेगा उसका वीर्य सम्भाव्यवीर्य है। वाग्वीर्यके दो भेद होते हैं, संभव और सम्भाव्य। इनमें संभवर्म तीर्थङ्करोंकी वाणी है, वह एक योजन तक फैलनेवाली है और अपनी अपनी भाषामें सब जीव उसे समझ लेते हैं। तथा कोई पुण्यशाली पुरुषोंकी वाणी दूध और मधुके समान मिठी होती है, यह वचनका सौभाग्य समझना चाहिये। तथा हंस और कोकिलका स्वर मधुर होता है। संभाव्यमें श्यामा स्त्रीका गान मधुर है, जैसाकि कहा है (सामा) अर्थात् दो स्त्रियोंमें एकका नाम श्यामा है वह मधुर स्वरसे गाती है और काली नामकी स्त्री कठोर और अप्रिय माती है। एवं हम आशा करते हैं कि “ यह श्रावकका पुत्र पढे विनाही उच्चित बोल्ने योग्य अक्षरोंको बोलेगा ” तथा हम आशा करते हैं कि मैना और तोताको यदि मनुष्यके संसर्गमें रखा जाय तो वे मनुष्यकी भाषा सीख लेंगे (ये संभाव्य, वाग्वीर्यके उदाहरण हैं) इसी तरह छातीका बल, जो जिसका है वहभी संभव और सम्भाव्यभेदसे दो प्रकारका है। संभवमें चक्रवर्ती, बलदेव और वासुदेवका जो बाहुबल है वह संभव कायबल समझना चाहिये। क्योंकि त्रिपुट वासुदेवने वाएँ हाथकी हथेलीसे करोंडो मनकी शिला उठा लीथी। अथवा सोलह हजार राजाओंकी सेना जिस जंजीरको खींचती है उसको वे अकेले अपने सामने खींच लेते हैं इत्यादि। तथा तीर्थङ्कर अतुलबलवाले होते हैं (ये सब संभवकायबलके उदाहरण है) संभाव्यमें, तीर्थङ्कर, लोकको अलोकमें गेदकी तरह फेंक सकते हैं तथा वे मेरु पर्वतको उडैकी तरह और पृथिवीको उसके ऊपर छत्तेकी तरह रख सकते हैं। तथा कोई इन्द्र, जन्वृद्वीपको वाएँ हाथसे छत्रकी तरह तथा मन्दर पर्वनको उडैकी तरह सहजही उठा सकता

हैं। तथा आशा की जाती है कि वह लटकता बड़ा होनेपर इस मोटां डालाको उठा लेगा तथा हाथीको दबा देगा और घोटपर चढ़कर उसे दौड़ायेगा इत्यादि। अब इन्द्रियोंका दोर्य वतलाते हैं—कान आदि इन्द्रियां अपने अपने विषयोंको ग्रहण करनेमें समर्थ हैं और वे पाँच प्रकारकी हैं, उनमें प्रत्येक संभव और सम्भाव्य भेदसे दो प्रकारकी हैं। उनमें सम्भवमें, जैसे कानका विषय ब्यरह योजन तक है। इसी तरह शेष चार इन्द्रियोंकाभी जिसका जो विषय है वह जानना चाहिये। सम्भाव्यमें, जैसे जिम मनुष्यकी इन्द्रिय नष्ट नहीं है परन्तु वह थका हुआ है अथवा क्रोधित है या प्यासा हुआ है अथवा गेग आदिसे ग्लान है उस समय उसका कोई इन्द्रिय अपने विषयको ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं है परन्तु इन दोषोंके शान्त हो जानेपर वे अपने विषयोंको ग्रहण करंगी यह अनुमान किया जाता है। अब आध्यात्मिक बल दिखानेके लिये निरर्थकिकार कहते हैं—

उज्जमधिनिधीरत्तं सौंडीरत्तं त्वमा य गंभीरं।

उवओगजोगतवसंजमादियं होह अज्जप्पो ॥ ९६ ॥

(टीका) आत्मन्यधीत्यध्यात्मं तत्र भवमाध्यात्मिकम्— आन्तरशक्तिजनितं साच्चिकमित्यर्थः, तच्चेनैकधा—तत्रोच्यते ज्ञानतपोऽनुष्ठानादिपूत्साहः, एतदपि यथायोगं सम्भवे सम्भाव्ये च योजनीयमिति, धृतिः संयमे स्थैर्यं चित्तसमाधानमिति(यावत्), धीरत्वं परीपहोपसर्गांशोभ्यता, औण्डीर्यं त्यागसम्पन्नता, पद्व-ण्डमपि भरतं त्यजतश्चक्रवर्तिनो न मनः कम्पते, यदिवाऽऽपद्यविषण्णता यदिवा-विषमेऽपि कर्तव्ये समुपस्थिते पराभियोगमकुर्वन् मयैवैतत्कर्तव्यमित्येवं हर्षायमाणोऽविषण्णो विधत्त इति, क्षमावीर्यं तु परैराक्रुष्यमानोऽपि मनागपि मनमा न क्षोभयति, भावयति (च तत्रं,) तच्चेदम्—“ आकुप्येन सतिमता तत्रार्यमवेपणे मतिः कार्या। यदि सत्यं कः कोपः ? स्यादनुत् किं नु कोपेन ? ॥ १ ॥ ” तथा “अक्रोसहणमारणधम्मभंसाणं वालसुलभाणं। लाभं मन्हइ धीरो जहुत्तराणं अभावं (लाभं) मि ॥१॥” गाम्भीर्यवीर्यं नाम परीपहोपसर्गैरघृष्यत्वं, यदिवा यत् मनसश्च-मत्कारकारिण्यपि स्वानुष्ठाने अनौद्धत्यं, उक्तम् च—“सुल्लुच्छल्लेइं जं होइ ज्जणयं रिच्चयं कणकणेइ। भरियाइं ण सुवभंती सुपुरिमविज्जाणभंडाइं ॥ १ ॥” उपयोग-वीर्यं साकारानाकारभेदात् द्विविधं, तत्र साकारोपयोगोऽष्टधाऽनाकारश्चतुर्धा तेन

१ आक्रोसहननमारणधम्मभंशानां वालसुलभानां लाभं मन्यते धीरो यथोत्तराणामभावे ॥ १ ॥ २ सुल्लुच्छल्लेइं प्र०। ३ उद्धृतिश्च यद्भवन्मनसं रिक्तं ऋणकणति भृतानि न क्षुभ्यन्ते सुपुरपविज्ञानभाषादि ॥ १ ॥

चोपयुक्तः स्वविषयस्य द्रव्यक्षेत्रकालभावरूपस्य परिच्छेदं विधत्त इति, तथा योग-
वीर्यं त्रिविधं मनोवाक्कायभेदात्, तत्र मनोवीर्यमकुशलमनोनिरोधः कुशलमनसश्च-
प्रवर्तनम्, मनसो वा एकत्वीभावकरणं, मनोवीर्येण हि निर्ग्रन्थसंयताः प्रवृद्धपरिणामा
अत्रस्थितपरिणामाश्च भवन्तीति, अग्नीर्येण तु भाषमाणोऽपुनरुक्तं निरवद्यं च भा-
षते, कायवीर्यं तु यस्तु समाहितपाणिपादः कूर्मवदवतिष्ठत इति, तपोवीर्यं द्वादश-
प्रकारं तपो यद्बलादग्लाघन् विधत्त इति, एवं सप्तदशविधे संयमे एकत्वाद्यध्यवसि-
तस्य यद्बलात्प्रवृत्तिस्तत्संयमवीर्यं, कथमहमतिचारं संयमे न प्राप्नुयामित्यध्यवसा-
यिनः प्रवृत्तिरित्येवमाद्यध्यात्मवीर्यमित्यादि च भाववीर्यमिति, वीर्यप्रवादपूर्वं चान-
न्तवीर्यं प्रतिपादितं, किमिति ?, यतोऽनन्तार्थं पूर्वं भवति, तत्र च वीर्यमेव प्रति-
पाद्यते, अनन्तार्थता चातोऽवगन्तव्या, तद्यथा—“सव्वर्णईणं ज्ञा होज्ज वालुया गण-
णमागया सन्ती । ततो बहुयतरागो एगस्स अत्थो पुव्वस्स ॥१॥ सव्वसंसुद्दाण जलं
जडपत्थमियं हविज्ज संकलियं । एत्तो बहुयतरागो अत्थो एगस्स पुव्वस्स ॥२॥”
तदेवं पूर्वार्थस्यानन्त्याद्वीर्यस्य च तदर्थत्वादनन्तता वीर्यस्येति । सर्वमप्येतद्वीर्यं
त्रिधेति प्रतिपादयितुमाह—

(टीकार्थ) जो आत्मामें है उसे अध्यात्म कहते हैं और जो उसमें होता है उसे आध्या-
त्मिक कहते हैं अर्थात् अन्दरकी शक्तिसे उत्पन्न जो सात्त्विक यस्तु है वह आध्यात्मिक कहलाती
है । वह अनेक प्रकारकी है । उसमें (१) उद्यम अर्थात् ज्ञान उपार्जन करनेमें और तपस्या
करनेमें जो अन्दरका उत्साह है वह पहला आध्यात्मिक बल है । इसकाभी संभव और सम्भाव्य
भेद यथायोग जोड़ लेना चाहिये । (जो अभी उद्यम करता है उसका उत्साह संभव और जो
पीछे उद्यम करेगा उसका सम्भाव्य समझना चाहिये (२) श्रुति संयममें स्थिरता है अर्थात्
चित्तको ठीकाने रखना है । (३) धीरत्वके कारण जीव परीपह और उपसर्गोंसे चलायमान नहीं
होता है । (४) शौण्डीर्य—त्यागके उच्चकोटिकी भावनाको शौण्डीर्य कहते हैं, जैसे भगत
महाराजका मन, चक्रवर्तिके छ.खण्डका राज्य छोडने परभी कम्पित नहीं हुआथा । अथवा
दुःखमें खेद नहीं करना शौण्डीर्य है, अथवा कठिन कार्य करनेका समय आजानेपर दूसरेको
आशाको छोड़कर यह हमाराही कर्तव्य है यह मानकर खुश होते हुए उस कामको पूरा करना
शौण्डीर्य है । (५) क्षमावीर्य—दूसरा गाली आदिदे तोभी मनमें क्षोभ न करना किन्तु वह
विचारना चाहिए जैसेकि—कोई गाली आदि देवे तो बुद्धिमानको तब अर्थके विचारमें बुद्धिका

उपयोग करना चाहिये यदि वस्तुतः अपना दोष हो तो क्यों श्लेष करना चाहिये ! तथा दोष न होतो वह अपने पर लागू नहीं होता सिगरी श्लेष क्यों करना चाहिये ! तथा गालो देना, हृत्न करना, जानमें मारना, तथा धर्म-कष्ट करना ये सब सर्व जीवोंको मुक्त है (ये मूर्खोंके कार्य हैं) परन्तु धीर पुरुष इनमें अगते अगतेके न करनेमें अधिक अतिवृत्त न मानते हैं । (६) परंपर तथा उपसर्गोंमें नहीं उचना गम्भीर्य है । अथवा हमेंकें मनमें चमत्कार पैदा करनेवाला उच्छ्रित अनुष्ठान किया हो तो अर्थकार न जाना गम्भीर्य है । कहा है कि—(सुल्लच्छेद) अर्थात् जिसमें जल पूरा भरा नहीं होता है वही घटा शब्द करता है तथा जो व्यूह खाली होता है वही ठस ठस बजता है परन्तु भरा घटा और भरा व्यूह नहीं शब्द करता है उसी तरह थोड़े जानवाले अज्ञकार करते हैं परन्तु जानरूपी रत्नोंमें भरे हुये उत्तम पुरुष धनकष्ट नहीं करते हैं । (७) उपयोग—माकार और अनाकार भेदसे उपयोग दो प्रकारका है । उनमें माकार उपयोग अष्ट प्रकारका है और अनाकार उपयोग चार प्रकारका है । इनके द्वारा, उपयोग रखनेवाला पुरुष, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावरूप अपने विषयको निश्चय करता है अर्थात् समझता है । (८) योगवीर्य—मन, वचन, और कायके भेदसे योगवीर्य तीन प्रकारका है । उनमें अकुशल मनको रोकना अर्थात् हुं कार्यमें मनको न जाने देना, तथा मन्त्रमें उसे प्रवृत्त करना अथवा मनको एकाग्र करना, मनोवीर्य है । उत्तम साधु मनोवीर्यके प्रभावसे निर्मल परिणामवाले तथा धर्ममें स्थिर परिणामवाले होते हैं । वचनवीर्यके प्रभावसे साधु पुरुष इस प्रकार मन्त्राल कर बोलते हैं कि उनके वचनमें पुनरात्म (फिर फिर वही बात आना) श्लेष नहीं आता तथा निरवय भाषा बोलते हैं । कायवीर्यके प्रभावसे साधु पुरुष अपने हाथ पैरको स्थिर रखकर श्लेषको तरह बैठते हैं । तपोवीर्य वारह प्रकारका है उसके प्रभावसे साधु उन्साहके साथ तप करते हैं और उसमें खेद नहीं करते हैं । एवं सत्रह प्रकारके संयममें, “मैं इतना हूँ” ऐसी भावना करता हुआ साधु जो वचनपूर्वक संयमका पालन करता है और यह भाव रखता है कि “ मैं किस प्रकार अपने संयममें अतिचार न लगाने हूँ ” सो यह संयमवीर्य है । ये पूर्वोक्त सभी अव्याप्तवीर्य अर्थात् भाववीर्य हैं । (प्रश्न) वीर्यप्रवाद पूर्वमें अनन्त प्रकारके वीर्य बताये गये हैं, नो किन रीतिमें ? इसका समाधान यह है कि अनन्त अर्थवाला पूर्व होता है और उसमें वीर्यका प्रतिपदन किया गया है । अनन्त अर्थ इस प्रकार समझना चाहिये—(सञ्चण्डणं) समस्त नदियोंकी रानीकी गगना श्री जाय और जितनी रेतियां हों उनसेभी अधिक अर्थ एक पूर्वका होता है । (अत्राय यह है कि पूर्वमें व्यवहार किये हुए शब्द इतने गम्भीर होते हैं कि उनसे बहुत बड़ी निकलने हैं) तथा समस्त सत्त्वोंका जल कष्ट हृथीनीमें एकत्रा करके गिना जाय

तो उससेभी अधिक अर्थ एक पूर्वका होगा । इस प्रकार पूर्वमें अनन्त अर्थ है और वीर्य्य पूर्वका अर्थ है इसलिये वीर्य्यभी अनन्त है यह समझना चाहिये ।

ये सभी वीर्य्य तीन प्रकारके हैं यह निर्युक्तिकार बताते हैं—

स्रवंपिय तं त्रिविहं पण्डित्वा लविरियं च मीसं च ।

अहवावि होति दुविहं अगारअणगारियं चैव ॥ ९७ ॥

(टीका) सर्वमप्येतद्भाववीर्य्यं पण्डित्वा लमिश्रभेदात् त्रिविधं, तत्रानगाराणां पण्डितवीर्य्यं बालपण्डितवीर्य्यं त्वगाराणां गृहस्थानामिति, तत्र यतीनां पण्डितवीर्य्यं सादिसपर्यवसितं, सर्वविरतिप्रतिपत्तिकाले सादिता सिद्धावस्थायां तदभावात्सान्तं, बालपण्डितवीर्य्यं तु देशविरतिसिद्धावकाले सादि सर्वविरतिसिद्धावे तद्देशे वा सपर्यवसानं, बालवीर्य्यं त्वविरतिलक्षणमेवाभ्युपगमनाद्यपर्यवसितं भयानां त्वनादिसपर्यवसितं, सादिसपर्यवसितं तु विरतिभ्रंशात् सादिता पुनर्जघन्यतोऽन्तर्मुहूर्तादुत्कृष्टतोऽपार्द्धपुद्गलपरावर्तात् विरतिसिद्धावात् सान्ततेति, साद्यपर्यवसितस्य तृतीयभङ्गकस्य त्वसम्भव एव, यद्विवा—पण्डितवीर्य्यं सर्वविरतिलक्षणं, विरतिरपि चारित्रमोहनीयक्षयक्षयोपशमोपशमलक्षणान्निविधैव, अतो वीर्य्यमपि त्रिधैव भवति । गतो नामनिष्पन्नो निक्षेपः, तदनु सूत्रानुगमेऽस्खलितादिगुणोपेतं सूत्रमुच्चारयितव्यं, तच्चेदं—

(टीकार्थ) ऊपर बताये हुए सभी वीर्य्य, पण्डित, बाल, और मिश्र भेदसे तीन प्रकारके हैं । इनमें उत्तम साधुओंका पण्डितवीर्य्य है । बालपण्डितवीर्य्य गृहस्थोंका है । इनमें साधुओंका पण्डितवीर्य्य यानी निर्मल साधुता, सादि और सान्त है क्योंकि जिस समय वे चारित्र ग्रहण करते हैं उस समय वह आरम्भ होता है और जब वे केवलज्ञान प्राप्त करके मोक्षमें जाते हैं उस समय धर्मानुष्ठान समाप्त होजानेसे वह सान्त कहलाता है । बालपण्डित वीर्य्य भी सादि और सान्त होता है क्योंकि जिस समय गृहस्थ देश विरति स्वीकार करता है अर्थात् वह यथाशक्ति ब्रह्मचर्य्य आदिका पालन करना आरम्भ करता है उस समय वह आरम्भ होता है और जब वह साधुता ग्रहण करता है अथवा व्रतभङ्ग करता है तब उसका वह वीर्य्य नष्ट हो जाता है इसलिये वह सादि और सान्त है । अविरति अर्थात् देशसेभी ब्रह्मचर्य्य आदिको पालन न करना बालवीर्य्य है, वह अभव्य जीवोंका अनादि और अनन्त है तथा भव्य जीवोंका अनादि और सान्त है । यदि विरतिको लेकर उसका भङ्ग करे तो इस अपेक्षासे अविरति सादि है और फिर जघन्य अन्तर्मुहूर्तमें चारित्र ग्रहण करे तथा उत्कृष्ट अपार्ध पुद्गलपरावर्त-

कालमें फिर चारित्रिका उदय हो तो वह अविरति मान्त हैं । उस प्रकार अविरति साद्धि और सान्त है । साद्धि और अनन्तवाङ्मूर्त्य अस्मभव है । पण्डितवीर्य्य मर्वविगतिरूप है । वह विरति, चाग्निमोहनीय कर्मके, जय क्षयोपशमसं और उपशमसं होनेके कारण तीन प्रकारकी है । इसलिये वीर्य्यभी तीन प्रकारकाही है नामनिक्षेप कहा गया । अब सूत्रानुगममें अस्त्वल्कि आदि गुणोंके साथ सूत्रोंका उच्चारण करना चाहिये, वह सूत्र यह है—

(सूल) दुहा वेयं सुयक्खायं, वीरियंति पवुच्चई ।

किं नु वीरस्स वीरत्तं, कहं चेयं पवुच्चई ? ॥ १ ॥

(छाया) द्विधा वेदं स्वाख्यातं वीर्य्यमिति प्रोच्यते ।

किं नु वीरस्य वीरत्वं कथञ्चेदं प्रोच्यते ॥

(अन्वयायः) (वेयं वीरियंति पवुच्चई) यह जो वीर्य्य कहाजाता है (दुहा सुयक्खायं) इसे तीर्थङ्करोंने दो प्रकारका कहा है । (वीरस्स वीरत्तं किं नु) वीर पुरुषकी वीरता क्या है ? (कहं चेयं पवुच्चई) किम कारण वह वीर कहाजाता है ? ।

(भावार्थः) तीर्थकर और गणधरोंने वीर्य्यके दो भेद कह हैं । अब प्रश्न होता है कि वीर पुरुषकी वीरता क्या है ? और वह क्यों वीर कहा जाता है ? ।

(टीका) द्वे विधे—प्रकारानस्येति द्विविधं—द्विप्रकारं, प्रत्यक्षासन्नवाचित्वात् इदमो यदनन्तरं प्रकर्षेणोच्यते प्रोच्यते वीर्य्यं तद्विभेदं सुध्वाख्यातं स्वाख्यातं तीर्थ-कगादिभिः, वा वाक्यालङ्कारे, तत्र 'ईर गतिप्रेरणयोः' विशेषेण ईरयति—प्रेरयति अहितं येन तद्वीर्य्यं जीवस्य शक्तिविशेष इत्यर्थः, तत्र, किं नु 'वीरस्य' सुभटस्य वीरत्वं ?, केन वा कारणेनासौ वीर इत्यभिधीयते, नुशब्दो वितर्कवाची, एतद्वि-तर्कयति—किं तद्वीर्य्यं ?, वीरस्य वा किं तद्वीरत्वमिति ॥ १ ॥ तत्र भेदद्वारेण वीर्य्यस्वरूपमाचिख्यासुराह—

(टीकार्थ) जिसके दो भेद हैं उसे द्विविध कहते हैं । इदम् शब्द प्रत्यक्ष और समीपवर्ती वस्तुका वाचक है इसलिये जो आगे स्पष्ट रूपसे कहा जाता है वह वीर्य्य दो प्रकारका तीर्थङ्कर और गणधर आदिसे कहा गया है । 'वा' शब्द वाक्यकी शोभाके लिये आया है । इसलिये इसका कोई अर्थ नहीं है) विपूर्वक " ईर गति प्रेरणयोः " धातुसे वीर्य्य शब्द बना है अतः जो क्रोध रूपसे अहितको दूर करता है उसे वीर्य्य कहते हैं वह जीवकी शक्ति विशेष है । यहां यह प्रश्न होता है कि सुभट पुरुषकी वीरता क्या है ? तथा वह किस

कारणसे वीर कहा जाता है ! 'नु' शब्द वितर्क अर्थका वाचक हैं । यहां यह वितर्क (प्रश्न) करते हैं कि वह वीर्य क्या है ? और वीर पुरुषकी वीरता क्या है ? । १

(मूल) कम्ममेगे पवेदेंति, अकम्मं वावि सुव्वया ।

एतेहिं दोहि ठाणेहिं, जेहिं दीसंति मच्चिया ॥ २ ॥

(छाया) कर्मैके प्रवेदयन्त्यकर्मणं वाऽपि सुव्रताः ।

आभ्यां द्वाभ्यां स्थानाभ्यां, याभ्यां दृश्यन्ते मर्त्याः ॥

(अन्वयार्थः) (एगे कम्मं पवेदेंति) कोई कर्मको वीर्य कहते हैं । (सुव्वया अकम्मं वाऽपि) और हे सुव्रतों ! कोई अकर्मको वीर्य कहते हैं । (मच्चिया) मर्त्यलोकके प्राणी (एतेहिं दोहिं ठाणेहिं दीसंति) इन्हीं दो भेदोंमें देखे जाते हैं ।

(भावार्थ) श्रीसुधर्मास्वामी जम्बूस्वामीसे कहते हैं कि हे सुव्रतों ! कोई कर्मको वीर्य कहते हैं और दूसरे अकर्मको वीर्य कहते हैं इस प्रकार वीर्य के दो भेद हैं । इन्हीं दो भेदों में मर्त्यलोकके सब प्राणी देखे जाते हैं ।

(टीका) कम्मं—क्रियानुष्ठानमित्येतदेके वीर्यमिति प्रवेदयन्ति, यदिवा—कर्माद्यप्रकारं कारणे कार्योपचारात् तदेव वीर्यमिति प्रवेदयन्ति, तथाहि—औदयिकभावनिष्पन्नं कर्मैत्युपदिश्यते, औदयिकोऽपि च भावः कर्मोदयनिष्पन्न एव बालवीर्यं, द्वितीयभेदस्त्वयं—न विद्यते कर्मास्थित्यकर्म—वीर्यान्तरायक्षयजनितं जीवस्य सहजं वीर्यमित्यर्थः, चशब्दात् चारित्रमोहनीयोपशमक्षयोपशमजनितं च, हे सुव्रता ! एवम्भूतं पण्डितवीर्यं जानीत सूर्यं । आभ्यामेव द्वाभ्यां स्थानाभ्यां सकर्मकाकर्मकापादितबालपण्डितवीर्याभ्यां व्यवस्थितं वीर्यमित्युच्यते, यकाभ्यां च ययोर्वा व्यवस्थिता मर्त्येषु भवा मर्त्याः 'दिस्संत' इति दृश्यन्तेऽपदिश्यन्ते वा, तथाहि—नानाविधासु क्रियासु प्रवर्तमानमुत्साहबलसंपन्नं मर्त्यं दृष्ट्वा वीर्यवानयं मर्त्य इत्येवमपदिश्यते, तथा तदाचारकर्मणः क्षयादनन्तबलयुक्तोऽथं मर्त्य इत्येवमपदिश्यते दृश्यते चेति ॥ २ ॥ इह बालवीर्यं कारणे कार्योपचारात्कर्मैव वीर्यत्वेनाभिहितं साम्प्रतं कारणे कार्योपचारादेव प्रमादं कर्मत्वेनापदिशन्नाह—

(टीकाार्थ) अब शास्त्रकार भेदपूर्वक वीर्यके स्वरूपको व्याख्या करनेके लिये कहते हैं—क्रियाका अनुष्ठान करना कर्म है इसीको कोई वीर्य कहते हैं । अथवा कारणमें कार्यका उप-

चार करके आठ प्रकारके कर्मोंकोही वीर्य कहते हैं। क्योंकि जो औद्ययिक भावसे उत्पन्न होता है उसे कर्म कहते हैं और औद्ययिकभाव कर्मके उदयसेही उत्पन्न होकर बालवीर्य कहलाता है। वीर्यका दूसरा भेद यह है—जिसमें कर्म नहीं है उसे अकर्म कहते हैं, वह वीर्यान्तराय कर्मके क्षयसे उत्पन्न जीवका स्वाभाविक वीर्य है, तथा 'च' शब्दसे चाग्निमोहनीयके उपक्रम या क्षयोपशमसे उत्पन्न निर्मल चारित्रको वीर्य कहते हैं। हे मुत्रतो! ऐसे वीर्यको आप पण्डितवीर्य जानें। ये जो सकर्मक और अकर्मक नामके दो वीर्यके भेद बताये गये हैं इन्हींके द्वारा बालवीर्य और पण्डितवीर्यका व्यवस्था हुई है अतः उक्त दो भेदवाला वीर्य कहा जाता है। मर्यादालोकके समस्त प्राणी इन्हीं दो भेदोंमें बँटे हुए देखे जाते हैं या कहे जाते हैं। क्योंकि भाली या बुरी नाना प्रकारकी क्रियाओंमें उत्साह तथा बलके साथ लगे हुए मनुष्यको देखकर लोग कहते हैं कि "यह पुरुष वीर्यसे सम्पन्न है। तथा वीर्यान्तराय कर्मके क्षय होनेसे मनुष्यको लोग कहते हैं कि "यह अनन्त बलसे युक्त मनुष्य है"। २

यहां शास्त्रकारने कारणमें कार्यका उपचार करके कर्मकोही बालवीर्य कहा है अब कारणमें कार्यका उपचार करकेही प्रमादको कर्मरूपसे बताते हैं—

(मूल) पमायं कम्ममाहंसु, अप्पमायं तथाऽवरं ।

तवभावादेसओ वावि, बालं पंडियमेव वा ॥ ३ ॥

(छाया) प्रमादं कर्ममाहुरप्रमादं तथाऽपरम् ।

तद्भावादेशतो वाऽपि बालं पण्डितमेव वा ॥

(अन्वयार्थः) (पमायं कम्ममाहंसु) तीर्थङ्करोंने प्रमादको कर्म कहा है (तथा अप्पमायं अवरं) तथा अप्रमादको अकर्म कहा है। (तवभावादेसओ वावि) इन दोनोंकी सत्तासेही (बालं पंडियमेव वा) बालवीर्य या पण्डितवीर्य होता है।

(भावार्थ) तीर्थङ्करोंने प्रमादको कर्म और अप्रमादको अकर्म कहा है। अतः प्रमादके होनेसे बालवीर्य और अप्रमादके होनेसे पण्डितवीर्य होता है।

(टीका) प्रमायन्ति—सदनुष्ठानरहिता भवन्ति प्राणिनो येन स प्रमादो—म-
द्यादिः, तथा चोक्तम्—“मज्जं^३ त्रिसयकसाया णिद्दा षिगहा य पंचमी भणिया ।
एन पमायपमाओ णिदिद्धो वीयरगेहिं ॥ १ ॥” तमेवम्भूतं प्रमादं कर्मोपादानभूतं
कर्म 'आहुः' उक्तवन्तस्तीर्थकरादयः, अप्रमादं च तथाऽपरमकर्मकमाहुरिति,

३ मय विषया कृपाया विक्रया निद्रा च पंचमी भणिता (एते पंच प्रमादा निर्दिष्टा)
एव प्रमादप्रमादो निर्दिष्टो वीतरागः ॥ ३ ॥

एतदुक्तं भवति—प्रमादोपहतस्य कर्म बध्यते, सकर्मणश्च यत्क्रियानुष्ठानं तद्वालवीर्यं, तथाऽप्रमत्तस्य कर्माभावो भवति, एवंविधस्य च पण्डितवीर्यं भवति, एतच्च वालवीर्यं पण्डितवीर्यमिति वा प्रमादवतः सकर्मणो वालवीर्यमप्रमत्तस्याकर्मणः पण्डितवीर्यमित्येवमायोज्यं, 'तच्छास्त्रादेसओ वावी'ति तस्य—वालवीर्यस्य कर्मणश्च पण्डितवीर्यस्य वा भावः—सत्ता स तद्भावस्तेनाऽऽदेशो—व्यपदेशः ततः, तद्यथा—वालवीर्यमभव्यानामनादिअपर्यवसितं भव्यानामनादिसपर्यवसितं वा सादिसपर्यववेति, पण्डितवीर्यं तु सादिसपर्यवसितमेवेति ॥ ३ ॥ तत्र प्रमादोपहतस्य सकर्मणो यद्वालवीर्यं तद्दर्शयितुमाह—

(टीकार्थ) प्राणिवर्ग जिसके द्वारा उत्तम अनुष्ठानसे रहित होते हैं, वह प्रमाद है, वह मद्य आदि है, जैसाकि कहा है—(मज्ज) अर्थात् मद्य, विषय, कषाय, निद्रा और चारित्रको दूषित करनेवाली कथायें ये पांच प्रमाद जिनवरोंने कहे हैं । तीर्थङ्करोंने कर्मके कारणरूप इन पांच प्रमादोंको कर्म कहा है, और अप्रमादको अकर्म कहा है । प्रमादको कर्म और अप्रमादको अकर्म कहनेका परमार्थ यह है कि प्रमादके कारण भानरहित होकर जीव कर्म बाँधता है । उस कर्मसहित जीवका जो क्रियानुष्ठान है वह वालवीर्य्य है । तथा प्रमादरहित पुरुषके कर्त्तव्यमें कर्मका अभाव है अतः उस पुरुषका कार्य्य, पण्डितवीर्य्य है । इस प्रकार जो पुरुष प्रमादो और सकर्मा है उसका वालवीर्य्य समझना चाहिये और जो अप्रमादो और अकर्मा है उसका पण्डितवीर्य्य जानना चाहिये । इन दोनों वीर्य्योंकी सत्तासे अर्थात् वालवीर्य्य और पण्डितवीर्य्यके होनेसे वाल और पण्डित यह व्यवहार होता है । इनमें अभव्य जीवोंका वालवीर्य्य अनादि और अनन्त होता है और भव्य जीवोंका अनादि होकर सान्त होता है तथा सादि और सान्तभी होता है परन्तु पण्डितवीर्य्य सादि और सान्त ही होता है । ३ प्रमादसे मूढ, सकर्मो यानी पापी पुरुषका जेहे वालवीर्य्य (अघमकृत्य) है उसे दिखानेके लिये शास्त्रकार कहते हैं—

(मूल) सत्थमेगे तु सिक्खंता, अत्तिवायाय पाणिणं ।

एगे मंते अहिज्जंति, पाणभूयविहेडिणो ॥ ४ ॥

(छाया) शास्त्रमेके तु शिक्षन्ते, ऽतिपाताय प्राणिनाम् ।

एके मन्त्रानधीयते प्राणभूतविहेठकान् ॥

(अन्वयार्थः) (एगे पाणिणं अत्तिवायाय) कोई प्राणियोंका बध करनेके लिये (सत्थं)

तद्वार आदि शस्त्र अथवा धनुर्वेदादि (सिखता) सीखते हैं । (एग्रे षाणभूयविहेडिणो) तथा कोई प्राणी और भूतोंको मारनेवाले (मते अहिजंति) मन्त्रोंको पढते हैं ।

(भावार्थ) कोई बालजीव, प्राणियोंका नाश करनेके लिये शस्त्र तथा धनुर्वेदादि शास्त्रोंका अभ्यास करते हैं और कोई प्राणियोंका विनाशक मन्त्रोंका अध्ययन करते हैं ।

(टीका) शास्त्रं—खड्गादिप्रहरणं शास्त्रं वा धनुर्वेदायुर्वेदिकं प्राण्युपमर्दकारि तत् सुष्ठु सातगौरवगृद्धा 'एके' केचन 'शिक्षन्ते' उद्यमेन गृह्णन्ति, तच्च शिक्षितं सत् 'प्राणिनां' जन्तूनां विनाशाय भवति, तथाहि—तत्रोपदिश्यते एवंविधमालीढप्रत्यालीढादिभिर्जीवि व्यापादयितव्ये स्थानं विधेयं, तदुक्तम्—“गृष्टिनाऽऽच्छादयेद्दृश्यं, मुष्टौ दृष्टिं निवेशयेत् । हतं लक्ष्यं विजानीयाद्यदि मूर्धा न कम्पते ॥ १ ॥” तथा एवं लावकरसः क्षयिणे देयोऽभयारिष्टारयो मद्यविशेषश्चेति, तथा एवं औरादेः शूलारोपणादिको दण्डो विधेयः तथा चाणक्यामिप्रायेण परो वञ्चयितव्योऽर्थोपादानार्थं तथा कामशास्त्रादिकं चोद्यमेनाशुभाध्यवसायिनोऽधीयते, तदेवं शस्त्रस्य धनुर्वेदादेः शास्त्रस्य वा यदभ्यसनं तत्सर्वं, बालवीर्यं, किञ्च एके केचन पापो दयात् मन्त्रानभिचारकाना(ते)थर्वणानश्वमेधपुरुषमेधसर्वमेधादियागार्थमधीयते, किम्भूतानिति दर्शयति—'प्राणा' द्वीन्द्रियादयः 'भूतानि' पृथिव्यादीनि तेषां 'विविधम्' अनेकप्रकारं 'हेटकान्' बाधकान् ऋक्संस्थानीयान् मन्त्रान् पठन्तीति, तथा चोक्तम्—“पद् शतानि नियुज्यन्ते, पशूनां मध्यमेऽहनि । अश्वमेधस्य वचनान्न्यूनानि पशुभिस्त्रिभिः ॥ १ ॥” इत्यादि ॥ ४ ॥ अधुना 'सत्थ'मित्येतत्त्रपदं सूत्रस्पर्शिकया निर्युक्तिकारः स्पष्टयितुमाह—

(टीकार्थ) सुख और गौरवमें आसक्त कोई पुरुष प्राणियोंके विनाश करनेवाले तलवार आदि शस्त्रों तथा धनुर्वेद आदि शास्त्रोंको उत्साहके साथ सीखते हैं । अन्तमें सीखी हुई वह विद्या, प्राणियोंका घातके लिये होती है । क्योंकि उक्त विद्यामें यह शिक्षा दी जाती है कि—जीवको मारनेके लिये इस प्रकार आलीढ और प्रत्यालीढ होकर ठहरना चाहिये । जैसाकि कहा है—“जिसे मारनाहो उसको मुझीसे ढँक देवे और मुझीके ऊपर अपनी दृष्टि रखे, इस प्रकार बाण छोड़नेपर यदि अपना शिर न हिले तो लक्ष्यको मरा हुआ जानना चाहिये ।” तथा वैद्यक शास्त्रमें कहा है कि इस प्रकार लावक पक्षीका रस क्षय रोगवालेको देना चाहिये तथा अभय अरिष्ट जो एक प्रकारका मद्य है वह उसे देना चाहिये । तथा दण्डनीतिमें कहा है कि चोरको इस प्रकार शूलपर चढाना चाहिये । एवं चाणक्यके शास्त्रमें कहा है कि धन लेनेके लिये इस प्रकार दूसरेको टगना चाहिये । अतः इन शास्त्रोंको तथा कामशास्त्रको अशुभ

विचारवाले पुरुष पढते हैं। इस प्रकार शस्त्र और धनुर्वेद आदि शास्त्रोंका अभ्यास वालवीर्य्य जानना चाहिये। तथा कोई पुरुष पापके उदयसे प्राणियोंके घातक अथर्ववेदके मन्त्रोंको अश्वमेध, पुरुषमेध, और सर्वमेध यज्ञोंके निमित्त पढते हैं। वे मन्त्र कैसे हैं? सो शास्त्रकार दिखलाते हैं—द्वीन्द्रिय आदि प्राणी तथा पृथिवी आदि भूतोंको अनेक प्रकारसे कष्ट देनेवाले ऋग्वेदके मन्त्रोंको अशुभ विचारवाले पढते हैं। इनके विषयमें कहा है कि—(षट्शतानि) अर्थात् अश्वमेध यज्ञके वचनानुसार वीचके दिनमें तीन कम छः सौ पशु मारनेके लिये तैयार रखना चाहिये। ४

अब निर्युक्तिकार शस्त्र शब्दको स्पर्श करनेवाली गाथाके द्वारा सूत्रके शस्त्रपदको स्पष्ट करनेके लिये कहते हैं—

सत्थं असिमादीयं विज्जामंते य देवकम्मकथं ।

षत्थिववारुणअग्गेय वाजु तह मीसगं चैव ॥ ९८ ॥

(टीका) शस्त्रं—प्रहरणं तच्च असिः—खड्गस्तदादिकं, तथा विद्याधिष्ठितं, मन्त्राधिष्ठितं देवकर्मकृतं—दिव्यक्रियानिष्पादितं, तच्च पञ्चविधं, तद्यथा—पार्थिवं वारुणमाग्नेयं वयव्यं तथैव ज्ञादिमिश्रं चेति । किञ्चान्यत्—

(टीकार्थ) हथियारको शस्त्र कहते हैं वह तलवार आदि, तथा विद्याधिष्ठित, मन्त्राधिष्ठित, देवकर्मकृत, और दिव्यक्रियासे उत्पन्न किया हुआ होता है। वह पाँच प्रकारका है, जैसेकि—पार्थिव, वारुण, आग्नेय, वायव्य, तथा दो आदिसे मिश्रित।

(मूल) माइणो कट्टु माया य, कामभोगे समारभे ।

हंता छेत्ता पगब्भित्ता, आयसायाणुगामिणो ॥ ५ ॥

(छाया) मायिनः कृत्वा मायाश्च, कामभोगान् समारम्भन्ते ।

हन्तार च्छेत्तारः प्रकर्त्तयितार आत्मसातानुगामिनः ॥

(अन्वयार्थ) (माइणो माया कट्टु) माया करनेवाले पुरुष माया यानी छल कपट करके (कामभोगे समारभे) काम भोगका सेवन करते हैं। (आयसाताणुगामिणो) तथा अपने सुखकी इच्छा करनेवाले वे, (हंता छेत्ता पगब्भित्ता) प्राणियोंका हनन छेदन और कर्त्तन (चीरना) करते हैं।

(भावार्थ) कपटी जीव कपटके द्वारा दूसरेका धनादि हर कर विषय सेवन करते हैं तथा अपने सुखकी इच्छा करनेवाले वे, प्राणियोंका हनन छेदन और कर्त्तन करते हैं।

(टीका) 'माया' परवञ्चनादि(त्ति)का बुद्धिः सा विद्यते येषां ते मायावि-
नस्त एवम्भूता मायाः—परवञ्चनानि कृत्वा एकग्रहणे तज्जातीयग्रहणादेव क्रोधिनो
मानिनो लोभिनः सन्तः 'कामान्' इच्छारूपान् तथा भोगांश्च शब्दादिविषयरू-
पान् 'समारम्भन्ते' सेवन्ते पाठान्तरं वा 'आरंभाय तिवट्टइ' त्रिभिः मनो-
वाक्कायैरारम्भार्थं वर्त्तते, बहून् जीवान् व्यापादयन् वधन् अपध्वंसयन् आज्ञापयन्
भोगार्थी वित्तोपार्जनार्थं प्रवर्त्तत इत्यर्थः, तदेवम् 'आत्मसातानुगामिनः' स्व-
सुखलिप्तवो दुःखलिप्तवो दुःखद्विपो विषयेषु गृद्धाः कषायकल्पितान्तरात्मानः
सन्त एवम्भूता भवन्ति, तद्यथा—'हन्तारः' प्राणिव्यापादयितारस्तथा छेत्तारः क-
र्णनासिकादेस्तथा प्रकर्तयितारः पृष्ठोदरादेरिति ॥ ५ ॥ तदेतत्कथमित्याह—

(टीकार्थ) दूसरेको ठगनेकी बुद्धि माया कही जाती है । वह बुद्धि जिस जीवमें होती
है उसको मायावी कहते हैं । इस प्रकार मायाके द्वारा दूसरेको ठगकर मायावी पुरुष विषयका
सेवन करते हैं । एकके ग्रहणसे उसके जातिवाले सर्वोंका ग्रहण होता है इसलिये क्रोधी, मानी,
और लोभी जीव शब्दादि विषयोंका सेवन करते हैं यह अर्थभी जानना चाहिये । यहां
“आरम्भाय तिवट्टइ” यह पाठान्तरभी मिलता है । इसका अर्थ यह है—वह भोगार्थी पुरुष,
मन, वचन, और कायसे आरम्भमें वर्तमान रहता है । वह बहुत जीवोंको मारता है, बाँधता
है, नाश करता है तथा आज्ञापालन कराता है, इस प्रकार वह धन उपार्जनके लिये तत्पर
रहता है । इस प्रकार अपने सुखकी इच्छा करनेवाले और दुःखसे द्वेष रखनेवाले, विषयभोगमें
आसक्त, कषायोंसे मलिन हृदयवाले पुरुष इस प्रकार पाप करते हैं, जैसे कि—वे प्राणियोंका
घात करते हैं, तथा उनके कान और नाक आदि काटते हैं एवं उनके पेट और पीठ आदि
काटते हैं । ५ यह सब किस प्रकार करते हैं सो शास्त्रकार बतलाते हैं—

(मूल) मणसा वयसा चैव, कायसा चैव अंतसो ।

आरओ परओ वावि, दुहावि य असंजया ॥ ६ ॥

(छाया) मनसा वचसा चैव, कायेन चैवान्तशः ।

आरतः परतोवाऽपि, द्विधाऽपि चासंयताः ॥

(अन्वयार्थः) (असंजया) असंघमी पुरुष, (मणसा वयसा चैव कायसा चैव) मन,
वचन और कायसे (अंतसो) एवं आदकी शक्ति न होने पर मनसे (आरओ परओ वावि)
इस लोक और परलोक दोनोंके लिये (दुहावि) करने और कराने दोनों प्रकारसे जीवोंका
घात काराते हैं ।

(भावार्थ) असंयमी पुरुष मन, वचन और कायसे तथा कायकी शक्ति न होनेपर मन वचनसे इसलोक और परलोक दोनोंके लिये स्वयं प्राणियोंका घात करते हैं और दूसरेके द्वाराभी कराते हैं ।

(टीका) तदेतत्प्राण्युपमर्दनं मनसा वाचा कायेन कृतकारितानुमतिभिश्च 'अन्तशः' कायेनागक्तोऽपि तन्दुलमत्स्यवन्मनसैव पापानुष्ठानानुमत्या कर्म बध्नातीति, तथा आरतः परतश्चेति लौकिको वाचोयुक्तिरित्वेवं पर्यालोच्यमाना ऐहिका-मुष्मिकयोः 'द्विधापि' स्वयंकरणेन परकरणेन चासंयता-जीवोपघातकारिण इत्यर्थः ॥ ६ ॥ साम्प्रतं जीवोपघातविपाकदर्शनार्थमाह—

(टीकार्थ) असंयमी पुरुष मन, वचन और शरीरसे तथा करने कराने और अनुमोदन करनेसे प्राणियोंका घात करते हैं । वे शरीरकी शक्ति न होनेपरभी तन्दुल मत्स्यकी तरह मनसेही पाप करके कर्म बाँधते हैं । तथा लौकिक शास्त्रोंकी यह युक्ति है यह विचार कर इसलोक और परलोकके लिये स्वयं जीवघात करते हैं और दूसरेभी कराते हैं । ६

जीवहिंसा करनेका फल बतानेके लिये शास्त्रकार कहते हैं—

(मूल) वेराइं कुब्बई वेरी, तओ वेरेहिं रज्जती ।

पावोवगा य आरंभा, दुःखफासा य अंतसो ॥ ७ ॥

(छाया) वैराणि करोति वैरी, ततो वैरै रज्यते ।

पावोपगा आरम्भाः, दुःखस्पर्शा अन्तशः ॥

(अन्वयार्थः) (वेरी वेराइं कुब्बई) जीव घात करनेवाला पुरुष, अनेक जन्मकेलिये जीवोंके साथ वैर करता है । (तओवेरेहिं रज्जती) फिर वह नया वैर करता है (आरंभा य पावोवगा) जीवहिंसा पाप उत्पन्न करती है (अंतसो दुःखफासा) और अन्तमें दुःख देती है ।

(भावार्थ) जीवहिंसा करनेवाला पुरुष उस जीवके साथ अनेक जन्मके लिये वैर बांधता है क्योंकि दूसरे जन्ममें वह जीव इसे मारता है और तीसरे जन्ममें यह उसे मारता है इस प्रकार इनकी परस्पर वैरकी परम्परा चलती रहती है । तथा जीवहिंसा पाप उत्पन्न करती है । और इसका विपाक दुःख भाग होता है ।

(टीका) वैरमस्यास्तीति वैरी, स जीवोपमर्दकारी जन्मशतानुबन्धीनि वैराणि करोति, ततोऽपि च वैरादपरैर्वैरैरनुरज्यते-संबध्यते, वैरपरम्परानुपङ्गी भवतीत्यर्थः, किमिति ? यतः पापं उप—सामीप्येन गच्छन्तीति पापोपगाः, क एते ?—'आ-

रम्भाः' सावधानुष्ठानरूपाः 'अन्तश्चो' विपाककाले दुःखं स्पृशन्तीति दुःखस्पर्शा-असातोदयविपाकिनो भवन्तीति ॥ ७ ॥ किञ्चान्यत्—

(टीकार्थ) जो वैरवाला है उसे वैरो कहते हैं वह जीवोंका घात करनेवाला पुरुष, सैकड़ों जन्मों तक चलनेवाला वैर उत्पन्न करता है। उस एक वैरके कारण फिर वह अनेको वैरोंसे पकड़ा जाता है, अर्थात् वह वैर परम्पराका पात्र होता है क्योंकि सावधानुष्ठान, पापके साथ चलते हैं और वे विपाककालमें दुःख उत्पन्न करते हैं अर्थात् इनका विपाक असातावेदनीयका उदय होता है। ७

(मूल) संपरायं णियच्छन्ति, अत्तदुक्कडकारिणो ।

रागदोसस्सिया वाला, पावं कुव्वन्ति ते बहुं ॥ ८ ॥

(छाया) सम्परायं नियच्छन्त्यात्मदुष्कृतकारिणः ।

रागद्वेषाश्रिता वालाः, पापं कुर्वन्ति ते बहु ॥

(अन्वयार्थ) (अत्तदुक्कडकारिणो) स्वयं पाप करनेवाले जीव, (संपरायं णियच्छन्ति) साम्परायिक कर्म बाँधते हैं। (रागदोसस्सिया ते वाला बहु पावं कुव्वन्ति) तथा राग और द्वेषके आश्रयसे वे अज्ञानी जीव बहुत पाप करते हैं।

(भावार्थ) स्वयं पाप करनेवाले जीव, साम्परायिक कर्म बाँधते हैं। तथा रागद्वेषके स्थानभूत वे अज्ञानी बहुत पाप करते हैं—

(टीका) 'सम्परायं णियच्छन्ती'त्यादि, द्विविधं कर्म—ईर्यापथं साम्परायिकं च, तत्र सम्पराया-वादरकषायास्तेभ्य आगतं साम्परायिकं तत् जीवोपमर्दकत्वेन वैरानुषङ्गितया 'आत्मदुष्कृतकारिणः' स्वपापविधायिनः सन्तो 'नियच्छन्ति' बध्नन्ति, तानेव विशिनष्टि—'रागद्वेषाश्रिताः' कषायकलुषितान्तरात्मानः सदसद्विवेकविकलत्वात् बाला इव बालाः, ते चैवम्भूताः 'पापम्' असद्वेद्यं 'बहु' अनन्तं 'कुर्वन्ति' विदधति ॥ ८ ॥ एवं बालवीर्यं प्रदर्शयोपसंजिघृक्षुराह—

(टीकार्थ) कर्म दो प्रकारके हैं—ईर्यापथ और साम्परायिक। सम्परायनाम वादरकषायका है (वह बहुत क्रोध वगैरह है) उससे दुष्ट कृत्य होता है तथा जीवोंकी हिंसा होती है और कर्म बाँधा जाता है। स्वयं पाप करके जीव, इस कर्मको बाँधता है। उन पाप करनेवाले पुरुषोंका विशेषण बताते हैं—गग और द्वेषके आश्रय, तथा कषायसे मलिन आत्मावाले पुरुष सद् और असत्के विवेकसे हीन होनेके कारण बालकके समान अज्ञानी हैं, वे मूर्ख जीव बहुत पाप

करते हैं । इस प्रकार वालवीर्यका वर्णन करके अब उसकी समाप्ति करनेके लिये शास्त्रकार कहते हैं—

(मूल) एयं सकम्मवीरियं, चालाणं तु पवेदितं ।

इत्तो अकम्मविरियं, पण्डियाणं सुणेह मे ॥ ९ ॥

(छाया) एतत् सकर्मवीर्यं, चालानान्तु प्रवेदितम् ।

अतोऽकर्मवीर्यं पण्डितानां शृणुत मे ॥

(अन्वयार्थ) (एयं) यह (चालाणं तु) अज्ञानियोंका (सकम्मवीरियं) सकर्मवीर्य (पवेदितं) कहा गया है (इत्तो) अब यहांसे (पण्डियाणं) उत्तम साधुओंका (अकम्मवीरियं) अकर्मवीर्य (मे) मेरेसे (सुणेह) सुनो ।

(भावार्थ) यह अज्ञानियोंका सकर्मवीर्य कहा गया है अब यहांसे पण्डितोंका अकर्मवीर्य मेरेसे सुनो ।

(टीका) 'एतत्' यत् प्राक् प्रदर्शितं, तद्यथा—प्राणिनामतिपातार्थं शस्त्रं शास्त्रं वा केचन शिक्षन्ते तथा परे विद्यामन्त्रान् प्राणिवाधकानधीयते तथाऽन्ये माया-विनो नानाप्रकारां मायां कृत्वा कामभोगार्थमारम्भान् कुर्वते केचन पुनरपरे वैरि-णस्तत्कुर्वन्ति येन वैरैरनुबध्यन्ते (ते) तथाहि—जमदग्निना स्वभार्याऽकार्यव्यति-कारे कृतवीर्यो विनाशितः, तत्पुत्रेण तु कार्तवीर्येण पुनर्जमदग्निः, जमदग्नि-सु-तेन परशुरामेण सप्त वारान् निःक्षत्रा पृथिवी कृता, पुनः कार्तवीर्यसुतेन तु सुभ्रूमेन त्रिःसप्तकृत्वो ब्राह्मणा व्यापादिताः, तथा चोक्तम्—“अपकारसमेन कर्मणा न नरस्तुष्टिष्टुपैति शक्तिमान् । अधिकां कुरु वै(तेऽ)रियातनां द्विषतां जात-मशेषमुद्धरेत् ॥ १ ॥” तदेवं कषायवशगाः प्राणिनस्तत्कुर्वन्ति येन पुत्रपौत्रादि-ष्वपि वैरानुबन्धो भवति, तदेतत्सकर्मणां चालानां वीर्यं तुशब्दात्प्रमादवृत्तां च प्रकर्षेण वेदितं प्रवेदितं प्रतिपादितमितियावत्, अत ऊर्ध्वमकर्मणां—पण्डितानां यद्वीर्यं तन्मे-मम कथयतः शृणुत यूयमिति ॥ ९ ॥ यथाप्रतिज्ञातमेवाह—

(टीकार्थ) यह जो पहले कहा गया है कि प्राणियोंका घात करनेके लिये कोई शस्त्र और कोई शास्त्र सीखते हैं तथा दूसरे, प्राणियोंको पीडा देनेवाली विद्या और मन्त्रोंका अध्ययन करते हैं, एवं कितने कपटी नाना प्रकारका कपट करके कामभोगके लिये आरम्भ करते हैं तथा कितने ऐसा कर्म करते हैं कि वे वैरकी परम्परा दायते हैं, जैसे कि—जमदग्निने उनकी

हाँके साथ अनुचित व्यवहार करनेके कारण कृतवीर्यको जानसे मार डालाथा और इस वैरके कारणकृतवीर्यके पुत्र कार्तवीर्यने जमदग्निको मार डाला फिर जमदग्निके पुत्र परशुरामने सातवार पृथिवीको क्षत्रिय रहित कर दिया, फिर कार्तवीर्यके पुत्र सुभूमने एक ईस वार ब्राह्मणोंका विनाश कियाथा । कहा है कि—(अपकारसमेन) अपकारके वरावर बदला लेनेसे शक्तिमान् मनुष्यकी तृप्ति नहीं होती है अतः शत्रुको अधिक पीडा देनी चाहिये, यहाँ तक कि—जितने दुस्मन है सभीको उखाड़ डालना चाहिये (जिसमें कोई फिर सम्मुख न आवे) इस प्रकार कषायके वशीभूत पुरुष ऐसा कार्य करते हैं जिससे वेटे और पोते आदिमेंभी वैर चलता रहता है । सो इस प्रकार सकर्मी (पापी) अज्ञानियोंका तथा 'च' शब्दसे प्रमादी पुरुषोंका वीर्य (वहादुरी) कड़ा गया है । अब यहांसे पण्डितोंका वीर्य में बताता हूँ सो तुम सुनो । १

अब शास्त्रकार अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार कहते हैं—

(मू०) द्रविणं बंधयुग्मुक्ते, सव्वधो छिन्नबंधणे ।

पणोल्ल पापकं कर्म, सल्लं कंतति अंतसो ॥ १० ॥

(छाया) द्रव्यो बन्धनान्मुक्तः, सर्वत्रच्छिन्नबन्धनः ।

प्रणुद्य पापकं कर्म, शल्यं कृन्तत्यन्तशः ॥

(अन्वयार्थ) (द्रविण) मुक्ति जाने योग्य पुरुष (बंधयुग्मुक्ते) बन्धनसे मुक्त (सव्वधो छिन्नबंधणे) तथा सब प्रकारसे बन्धनको नष्ट किया हुआ (पापकं कर्म पणोल्ल) पापकर्मको छोड़कर (अंतसो सल्लं कितति) अपने समस्त कर्मोंको नष्ट कर देता है ।

(भावार्थ) मुक्ति जाने योग्य पुरुष सब प्रकारके बन्धनोंको काटकर एवं पापकर्मको दूर करके अपने आठ प्रकारके कर्मोंको काट डालता है ।

(टीका) 'द्रव्यो' भव्यो मुक्तिगमनयोग्यः 'द्रव्यं च भव्ये' इति वचनात् रागद्वेषविरहाद्वा द्रव्यभूतोऽकषायीत्यर्थः, यदिवा वीतराग इव वीतरागोऽल्बकषाय इत्यर्थः, तथा चोक्तम्—“किं सकं वीतुं जे सरागधम्मंमि कोइ अकषायी । संतेवि जो कसाए निगिण्हइ सोऽवि तत्तुल्लो ॥ १ ॥” स च किस्भूतो भवतीति दर्शयति— बन्धनात्—कषायात्मकान्मुक्तो बन्धनान्मुक्तः, बन्धनत्वं तु कषायाणां कर्मस्थिति-हेतुत्वात्, तथा चोक्तम्—“बंधद्विई कसायवसा” कषायवशात् इति, यदिवा—

१ किं शक्या वक्तुं यत्सरागधर्मे कोऽप्यकषायः । सतोऽपि यः कषायाङ्गिगृह्णाति सोऽपि तत्तुल्यः ॥ १ ॥ २ बन्धस्थिती कषायवशात् ॥

बन्धनोन्मुक्त इव बन्धनोन्मुक्तः, तथाऽपरः 'सर्वतः' सर्वप्रकारेण सूक्ष्मबादररूपं 'छिन्नम्' अपनीतं 'बन्धनं' कषायात्मकं येन स छिन्नबन्धनः, तथा 'प्रणुद्य' प्रेर्य 'पापं' कर्म कारणभूतान्वाऽऽश्रवानपनीय शल्यवच्छल्यं-शेषकं कर्म तत् कृन्तति-अपनयति अन्तशो-निरवशेषतो विघटयति, पाठान्तरं वा 'सल्लं कंतइ अप्पणो'त्ति शल्यभूतं यदष्टप्रकारं कर्म तदात्मनः सम्बन्धि कृन्तति-छिनत्तीत्यर्थः ॥१०॥ यदु-पादाय शल्यमपनयति तददर्शयितुमाह—

(टीकार्थ) मुक्ति जाने योग्य भव्य पुरुष को 'द्रव्य' कहते हैं क्योंकि "द्रव्यं च भव्ये" यहपाणिनिका सूत्र है। (भव्य अर्थ में द्रव्य पदका प्रयोग होता है यह इसका अर्थ है) अथवा रागद्वेष रहित होने के कारण जो पुरुष द्रव्यभूत यानी कषाय रहित है वह द्रव्य है अथवा जो पुरुष वीतरागके समान अल्प कषायवाला है उसे द्रव्य कहते हैं, जैसाकि कहा है (किंसक्का) अर्थात् सराग धर्म में रहनेवाला (छट्ठा सातवाँगुण स्थानवाला) कोई पुरुष कषाय रहित है क्या यह कहा जासकता है? उत्तर हाँ, कषाय होनेपर भी जो पुरुष उनको उदय में आनेसे दबा देता है वह भी वीतरागके समानही है। वह पुरुष कैसा होता है? सो शास्त्रकार दिखलाते हैं वह पुरुष, कषायरूप बन्धनसे मुक्त (छुटा हुआ) है, क्योंकि कषाय होनेपर ही कर्मका स्थितिकाल बँधता है इसलिये कषाय ही बन्धन है। जैसाकि कहा है "कम्मट्ठिई कसा-यवसा" जर्थात् बन्धनकी स्थिति कषायके वश है। अथवा वह पुरुष बन्धनसे छुटे हुए पुरुषके समान होनेके कारण बन्धनसे मुक्त है। तथा वह, दूसरे सूक्ष्म और बादररूप कषायोंको छेदन करनेके कारण छिन्नबन्धन है। तथा वह, पापोंको दूर करके उनके मूल कारण आश्रवोंको हटाकर लो हुए कोंटेकी तरह बाकी रहे हुए कर्मोंको (जो आत्माके साथ अनादि कालसे लो हुए है) निःशेष उखाड़ फेंकता है। यहां "सल्लं कंतइ अप्पणो" यह पाठान्तर है। इसका अर्थ यह है कि वह पुरुष लो हुए कोंटेकी तरह अपने आत्माके आठ प्रकारके कर्मोंको छेदन करता है। १० वह पुरुष जिसके आश्रय से शल्यरूप कर्मोंका छेदन करता है उसे दिखानेके लिये शास्त्रकार कहते हैं—

(मूल) नेयाउयं सुयक्खायं, उवादाय समीहए ।

भुज्जो भुज्जो दुहावासं, असुहत्तं तथा तथा ॥११॥

(छाया) नेतारं स्वाख्यात, मुपादाय समीहते ।

भूयो भूयो दुःखावास, मशुभत्वं तथा तथा ॥

(अन्वयार्थः) (नैयाउयं सुयक्त्वायं) सम्यग् ज्ञान दर्शन और चरित्रको तीर्थङ्करोंने मोक्षका नेता (मोक्ष देनेवाला) कहा है (उपादाय समीहए) विद्वान् पुरुष, उसे ग्रहणकर मोक्षके लिये उद्योग करते हैं। (भुज्जो भुज्जो दुहावासं) बाल वीर्य्य वार वार दुःख देता है (तहा तहा असुहत्तं) बालवीर्य्यवाला पुरुष ज्यों ज्यों दुःख भोगता है त्यों त्यों उसको अशुभ ही बढ़ता है।

(भावार्थ) —सम्यग्ज्ञान दर्शन और चरित्र मोक्षको प्राप्त करानेवाले हैं यह तीर्थङ्करोंने कहा है इसलिये बुद्धिमान् पुरुष इन्हें ग्रहण कर मोक्षकी चेष्टा करते हैं। बालवीर्य्य, जीवको वार वार दुःख देता है और ज्यों ज्यों बालवीर्य्यवाला जीव दुःख भोगता है त्यों त्यों उसका अशुभ विचार बढ़ता जाता है।

(टीका) नयनशीलो नेता, नयतेस्ताच्छीलिकस्तृन्, स चात्र सम्यग्दर्शन-ज्ञानचारित्रात्मको मोक्षमार्गः श्रुतचारित्ररूपो वा धर्मो मोक्षनयनशीलत्वात् गृह्यते, तं मार्गं धर्मं वा मोक्षं प्रति नेतारं सुष्ठु तीर्थकरादिभिराख्यातं स्वाख्यातं तम् 'उपादाय' गृहीत्वा 'सम्यक्' मोक्षाय ईहते—चेष्टते ध्यानाध्ययनादाद्युद्यमं विधत्ते, धर्मध्यानारोह-णालम्बनायाह—'भूयो भूयः' पौनःपुन्येन यद्बालवीर्य्यं तदतीतानागतानन्तभवग्रहणे—(ग्र० ५०००) पु दुःखमावासयतीति दुःखावासं वर्तते, यथा यथा च बालवीर्यवान् नरकादिषु दुःखावासेषु पर्यटति तथा तथा चास्याशुभाध्यवसायित्वाद्दुःखमेव प्रवर्धते इत्येवं संसारस्वरूपमनुप्रेक्षमाणस्य धर्मध्यानं प्रवर्तत इति ॥११॥

(टीकार्थ) जो अच्छे रास्तेसे लेजाता है उसे नेता या नायक कहते हैं (यहां 'नेता' पद में ताच्छीलिक तृन् प्रत्यय हुआ है) वह नेता यहाँ सम्यग् ज्ञान दर्शन और चरित्र स्वरूप मोक्षमार्ग है अथवा श्रुत और चरित्ररूप धर्मका यहाँ नेता पदसे ग्रहण होता है क्योंकि वह जीवको मोक्षमें लेजाता है। उस मार्गको तीर्थङ्करोंने मोक्षका नेता कहा है। अतः बुद्धिमान् पुरुष उसे ग्रहण करके ध्यान और अध्ययन आदिमें प्रयत्न करते हैं। अब शास्त्रकार जीवको धर्मध्यान पर चढनेके लिये कहते हैं (बुद्धिमान् पुरुष यह सोचे कि) बालवीर्य्य अतीत और अनागत अनन्त भवोंमें बारबार दुःखावास है अर्थात् बालवीर्य्यवाला ज्यों ज्यों नरक आदि दुःख स्थानोंमें भटकता फिरता है त्यों त्यों उसका अशुभ अध्यवसाय होनेसे अशुभ कर्मही बढ़ता है। इस प्रकार जो पुरुष संसारका दुःखमय स्वरूप विचारता है उसका धर्मध्यान में चित्त जमता है। ११ अब शास्त्रकार अनित्य भावनाके निषयमें कहते हैं—

(मूल) ठाणो विविहठाणाणि, चइस्संति ण संसओ ।

अणियते अयं वासे, णायएहि सुहीहि य ॥१२॥

(छाया) स्थानिनो विविधस्थानानि त्यक्ष्यन्ति न संशयः ।

अनित्योऽयं वासः, ज्ञातिभिः सुहृद्भिश्च ॥

(अन्वयार्थः) (ठाणी) उच्च पद पर बैठे हुए सभी (विविधठाणाणि चइस्तति न ससओ) अपने अपने स्थानोंको छोड़ देंगे इसमें सन्देह नहीं है । (णाइएहिं सुहीहिय) तथा ज्ञाति और मित्रों के साथ (अयंवासं) जो संवास है वहभी (आणियते) अनित्य है ।

(भावार्थ) स्थानोंके अधिपति लोग एक दिन अवश्य अपने स्थानोंको छोड़ देंगे तथा ज्ञाति और मित्रोंके साथ संवास भी अनित्य है ।

(टीका) साम्प्रतमनित्यभावनामधिकृत्याह—स्थानानि विद्यन्ते येषां ते स्थानिनः, तद्यथा—देवलोके इन्द्रस्तत्सामानिकत्रायर्त्विशत्पार्षद्यादीनि मनुष्येष्वपि चक्रवर्तिवलदेववासुदेवमहामण्डलिकादीनि तिर्यक्ष्वपि यानि कानिचिदिष्टानि भोगभूम्यादौ स्थानानि तानि सर्वाण्यपि विविधानि—नानाप्रकाराण्युत्तमाधममध्यमानि ते स्थानिनस्त्यक्ष्यन्ति, नात्र संशयो विधेय इति, तथा चोक्तम्—“अशाश्वतानि स्थानानि सर्वाणि दिवि चेह च । देवासुरमनुष्याणामृद्धयश्च सुखानि च ॥१॥” तथाऽयं ‘ज्ञातिभिः’ बन्धुभिः सार्थं सहायैश्च मित्रैः सुहृद्भिः संवासः सोऽनित्योऽशाश्वत इति, तथा चोक्तम्—“सुचिरतरमुपित्वा बान्धवैर्विप्रयोगः, सुचिरमपि हि रन्त्वा नास्ति भोगेषु तृप्तिः । सुचिरमपि सुपुष्टं याति नाशं शरीरं, सुचिरमपि विचिन्त्यो धर्म एकः सहायः ॥१॥” इति, चकारौ धनधान्यद्विपदचतुष्पदशरीराद्यनित्यत्वभावनार्थौ (र्थे) अशरणाद्यशेषभावनार्थं चानुक्तसमुच्चयार्थमुपात्ताविति ॥१२॥ अपिच—

(टीकार्थ) जो स्थान (उच्चपद) वाले हैं उनको स्थानी कहते हैं, जैसे देवलोके में इन्द्र तथा उनके सामानिक तैतीस पार्षद्य आदि, स्थानी हैं । इसी तरह मनुष्योंमें, चक्रवर्ती, वलदेव, वासुदेव, और महामाण्डलिक (बड़ा राजा) आदि स्थानी अर्थात् उच्चपद वाले हैं । इसी तरह तिर्यस्त्र्चोंमें भी जानना चाहिये । इस भोगभूमि आदिमें जो कोई स्थान है वे सब नाना प्रकारके उत्तम मध्यम और निकृष्ट है, उन स्थानोंको उनके स्वामी एक दिन छोड़ देंगे इसमें कोई संशय नहीं है । जैसाकि कहा है (अशाश्वतानि) अर्थात् जितने उच्च पद स्वर्गलोक अथवा इस लोकमें है वे सभी अशाश्वत यानी थोड़े कालके लिये हैं इसी तरह देवता असुर और मनुष्योंकी ऋद्धि तथा सुख भी थोड़े कालके है (अतः अहङ्कार या ममता न करनी चाहिये)

तथा ज्ञाति यानी कुटुम्बवर्ग और प्रेमी मित्रोके साथ जो संवास है वह भी अनित्य है। जैसा कि कहा है (सुचिरं) बहुत कालतक वाँन्धवोके साथ रहकर अन्तमें सदाके लिये वियोग होता है। बहुत कालतक भोगोंको भोगकर भी तृप्ति नहीं होती है, बहुत कालतक शरीरको पोषण किया है तोभी वह नाशको प्राप्त होता है परन्तु यदि अच्छी तरह धर्मकी चिन्ता की हो तो वही एक इसलोक तथा परलोकमें सहायता करता है। इस गाथामें दो 'च' शब्द आये हैं उनका अभिप्राय यह है कि—धन, धान्य द्विपद और चतुष्पद तथा शरीर वगैरह में अनित्यताकी भावना करनी चाहिये, तथा अशरण आदि वारह भावनार्यें करनी चाहिये। एवं जो बात कहनेसे वाकी रह गई है उसको भी जान लेनेके लिये दो च शब्द आये हैं (जैसेकि—धन धान्य तुमको छोड़कर चले जावगे अथवा तुम उन्हें छोड़कर चले जाओगे इस लिये ममत्व छोड़ो तथा उनके लिये अन्याय न करो) १२

(मूल) एवमादाय मेहावी, अप्पणो गिद्धिमुद्धरे ।

आरियं उवसंपजे, सव्वधम्ममकोवि (५००)यं ॥१३॥

(छाया) एवमादाय मेधावी, आत्मनो गृद्धिमुद्धरेत् ।

आर्य्यमुपसंपद्येत, सर्वधर्म रकोपितम् ॥

(अन्वयार्थः) (मेहावी) बुद्धिमान, पुष्प, (एव मादाय) यह विचार कर (अप्पणो गिद्धि मुद्धरे) अपनी ममत्व बुद्धिको हटा दे, तथा (सव्वधम्ममकोवि) सब कुतीर्थिक धर्मोंसे दूषित नहीं किये हुए (आरिय उवसंपजे) इस आर्य्य धर्मको ग्रहण करे।

(भावार्थ) सभी उच्चपद अनित्य हैं यह जानकर विवेकी पुरुष अपनी ममताको उखाड़देवे तथा सब कुतीर्थिक धर्मोंसे अदूषित इस आर्य्य धर्मको (श्रुत और चारित्रको) ग्रहण करे।

(टीका) अनित्यानि सर्वाण्यपि स्थानानीत्येवम् 'आदाय' अवधार्य 'मेधावी' मर्यादाव्यवस्थितः सदसद्विवेकी वा आत्मनः सम्बन्धिनी 'गृद्धि' गाद्धर्य ममत्वम् 'उद्धरेद्' अपनयेत्, ममेदमहमस्य स्वामीत्येवं ममत्वं कचिदपि न कुर्यात्, तथा आराध्यातः सर्वहेयधर्मभ्य इत्यार्यो—मोक्षमार्गः सम्पददर्शनज्ञानचारित्रात्मकः, आर्याणां वा—तीर्थकृदादीनामयमार्यो—मार्गस्तम् 'उपसम्पद्येत' अधितिष्ठेत् समाश्रयेदिति, किम्भूतं मार्गमित्याह—सर्वैः कुतीर्थिकधर्मैः 'अकोपितो' अदूषितः स्वमहिम्नैव दूषयितुमशक्यत्वात् प्रतिष्ठां गतः (तं), यद्विवा—सर्वधर्मैः—स्वभावैरनुष्ठानरूपैरगोपितं—कुत्सितकर्त्तव्याभावात् प्रकटमित्यर्थः ॥१३॥

(टीकार्थ) मर्यादामें रहनेवाला अथवा भले वुरेका विवेक रखनेवाला पुरुष, सभी स्थान अनित्य है यह विचारकर अपनी ममताको त्याग देवे। वह कभी भी ममता न करे कि “यह वस्तु मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ”। तथा जो त्यागने योग्य सभी धर्मोंसे दूर रहता है उसे आर्यधर्म कहते हैं, वह सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चरित्ररूप मोक्षमार्ग है अथवा तीर्थङ्कर आदि आर्यपुरुषोंका जो मार्ग है उसे आर्य कहते हैं उसे बुद्धिमान पुरुष ग्रहण करें वहमार्ग कैसा है? सो शाल्लकार बताते हैं वह मार्ग सभी कुतीर्थिक धर्मोंसे दूषित करने योग्य नहीं है क्योंकि वह धर्म अपनी महिमासे ही निन्दाके अयोग्य और उत्तमताको प्राप्त है अथवा वह धर्म, सभी धार्मिक क्रियाओंसे अगोपित है अर्थात् कोई भी बुरी क्रिया न होनेसे वह प्रकट है १३

(मूल) सह संमइए णच्चा, धम्मसारं सुणेत्तु वा ।

समुवट्टिए उ अणगारे, पच्चक्खायपावए ॥१४॥

(छाया) सह सन्मत्या ज्ञात्वा, धर्मसारं श्रुत्वा वा ।

समुपस्थितस्त्वनगारः प्रत्याख्यातपापकः ॥

(अन्वयार्थः) (सह संमइए) अच्छी बुद्धि के द्वारा (सुणेत्तुवा) अथवा सुनकर (धम्मसारं) धर्मके सच्चे स्वरूपको (णच्चा) जानकर (समुवट्टिए अणगारे) आत्माकी उन्नति करने में तत्पर साधु, (पच्चक्खायपावए) पापका प्रत्याख्यान करके निर्मल आत्मावाला होता है ।

(भावार्थ) निर्मल बुद्धिके द्वारा अथवा गुरु आदिसे सुनकर धर्मके सत्य स्वरूपको जानकर ज्ञान आदि गुणोंके उपार्जनमें प्रवृत्त साधु पापको छोड़कर निर्मल आत्मावाला होता है ।

(टीका) सुधर्मपरिज्ञानं च यथा भवति तद्दर्शयितुमाह—धर्मस्य सारः—परमार्थो धर्मसारस्तं ‘ज्ञात्वा’ अवबुद्धय, कथमिति दर्शयति—सह सन्—मत्या स्वमत्या वा—विशिष्टाभिनिवोधिकज्ञानेन श्रुतज्ञानेनावधिज्ञानेन वा, स्वपरावबोधकत्वात् ज्ञानस्य, तेन सह, धर्मस्य सारं ज्ञात्वेत्यर्थः, अन्येभ्यो वा—तीर्थकरगणधराचार्यादिभ्यः ईलापुत्रवत् श्रुत्वा चिलात्पुत्रवद्वा धर्मसारमुपगच्छति, धर्मस्य वा सारं—चारित्रं तत्प्रतिपद्यते, तत्प्रतिपत्तौ च पूर्वोपात्तकर्मक्षयार्थं पण्डितवीर्यसम्पन्नो रागादिवन्धनविमुक्तो बालवीर्यरहित उत्तरोत्तरगुणसम्पत्तये समुपस्थितोऽनगारः प्रवर्धमानपरिणामः प्रत्याख्यातं—निराकृतं पापकं—सावद्यानुष्ठानरूपं येनासौ प्रत्याख्यातपापको भवतीति ॥१४॥ किञ्चान्यत्—

(टीकार्थ) मनुष्यको उत्तम धर्मका ज्ञान जिन प्रकार होता है उसे बतानेके लिये गालकार कहते हैं धर्मका सार यानी परमार्थ (सत्त्वे स्वरूप) को जानकर, (प्र.) किमप्रकार ? (उ.) वह बताने हैं उत्तम बुद्धिके द्वारा, अथवा अपनी विशेष बुद्धिके द्वारा, या श्रुत ज्ञानके द्वारा, अथवा अवधिज्ञानके द्वारा (ज्ञान अपने और दूसरे के स्वरूपका बोधक है) धर्मके सारको जानकर यह अर्थ है। अथवा तीर्थङ्कर गणधर और आचार्य्य आदिसे इन्द्रापुत्रकी तरह, अथवा दूसरेसे सुनकर चिलतपुत्रकी तरह धर्मका सार जानता है अथवा धर्मके साररूप चारित्रको प्राप्त करता है। चारित्रको प्राप्त करके पहले बौधे हुए कर्मोंको क्षय करनेके लिये पण्डित वीर्यसे युक्त होकर तथा रागादि बन्धनोंसे मुक्त और बालवीर्य रहित साधु उत्तरोत्तर गुणोंकी वृद्धिके लिये वदता हुआ परिणामवाला पापको प्रत्याख्यान करके निर्मल होता है। १४

(मूल) जं किंचुवक्रमं जाणे, आउक्खेमस्स अप्पणो ।
तस्सेव अंतरा खिप्पं, सिक्खं सिक्खेज्ज पण्डित् ॥१५॥

(छाया) यं कञ्चिदुपक्रमं जानीया दायुःक्षेमस्यात्मनः ।
तस्यैवान्तरा क्षिप्रं शिक्षां शिक्षेत् पण्डितः ॥

(अन्वयार्थः) (अप्पणो आउक्खेमस्स) अपनी आयुका (जं किंचुवक्रमं जाणे) घात यदि जाने तो (तस्सेव अंतरा) उसके अन्दरही (खिप्पं) क्षीघ्र (सिक्खं) संलेखनारूप शिक्षा (सिक्खेज्ज) ग्रहण करे ।

(भावार्थः) विद्वान् पुरुष किसी प्रकार अपनी आयुका क्षयकाल यदि जाने तो उसके पहलेही संलेखनारूप शिक्षाको ग्रहण करे ।

(टीका) उपक्रम्यते—संवर्त्यते क्षयमुपनीयते आयुर्येन स उपक्रमस्तं यं कञ्चन जानीयात्, कस्य ?—‘आयुःक्षेमस्य’ स्वायुष इति, इदमुक्तं भवति—स्वायुष्कस्य येन केनचित्प्रकारेणोपक्रमो भावी यस्मिन् वा काले तत्परिज्ञाय तस्योपक्रमस्य कालस्य वा अन्तराले क्षिप्रमेवानाकुलो जीवितानाशंसी ‘पण्डितो’ विवेकी संलेखनारूपां शिक्षां भक्तपरिज्ञेहितमरणादिकां वा शिक्षेत्, तत्र ग्रहणशिक्षया यथावन्मरणविधिं विज्ञायाऽऽसेवनाशिक्षया त्वासेवेतेति ॥१५॥

(टीकार्थः) जिससे आयु क्षयको प्राप्त होती है उसे उपक्रम कहते हैं। यदि साधु किसी प्रकार अपनी आयुका उपक्रम (विनाश कारण) जाने अर्थात् वह, अपनी आयुका

जिस प्रकार नाश होनेवाला है अथवा जिसकाल में होनेवाला है उसे जानकर उसकाल के पहलेही आकुलता छोड़ तथा जीनेकी इच्छासे रहित होकर संलेखना रूप शिक्षाको अथवा भक्तपरिज्ञा (अन्न अथवा अन्नपानी दोनोंका त्याग) और इङ्गितमरण (मर्यादित जगह में रहकर अन्नपानीका त्याग करना आदि परन्तु शरीरकी सेवा कराना) आदि शिक्षाको ग्रहण करे। उसमें ग्रहण शिक्षाके द्वारा मरण विधिको ठीक ठीक जानकर आसेवना शिक्षासे उसका सेवन करे। १५

(मूल) जहा कुम्मे सअंगाई, सए देहे समाहरे ।

एवं पावाइं मेधावी, अज्झप्पेण समाहरे ॥१६॥

(छाया) यथा कूर्मः स्वाङ्गानि, स्वके देहे समाहरेत् ।

एवं पापानि मेधावी, अध्यात्मना समाहरेत् ॥

(अन्वयार्थः) (जहा कुम्मे सअंगाइ सए देहे समाहरे) जैसे कछुवा अपने अङ्गोंको अपने देहमें सीकोड़ लेताहै (एवं मेधावी) इसी तरह बुद्धिमान् पुरुष, (पावाइं) पापोंको (अज्झप्पेण समाहरे) धर्मेध्यान आदिकी भावनासे संकुचित करदे ।

(भावार्थ) जैसे कछुवा आपने अङ्गोंको अपनी देह में संकुचित कर लेता है इसी तरह विद्वान् पुरुष धर्म ध्यानकी भावनासे अपने पापोंको संकुचित करदे ।

(टीका) किञ्चान्यत्—‘यथे’ त्युदाहरणप्रदर्शनार्थः यथा ‘कूर्मः’ कच्छपः स्वान्यङ्गानि—शिरोधरादीनि स्वके देहे ‘समाहरेद्’ गोपयेद्—अव्यापाराणि कुर्याद् ‘एवम्’ अनयैव प्रक्रियया ‘मेधावी’ मर्यादावान् सदसद्विवेकी वा ‘पापानि’ पाप-रूपाण्यनुष्ठानानि ‘अध्यात्मना’ सम्यग्धर्मध्यानादिभावनया ‘समाहरेत्’ उपसंहरेत्, मरणकाले चोपस्थिते सम्यक् संलेखनया संलिखितकायः पण्डितमरणेनात्मानं समाहरेदिति ॥१६॥ संहरणप्रकारमाह—

(टीकार्थ) यथा शब्द उदाहरण वतानेके लिये है। जैसे कछुवा, अपनी, गर्दन आदि अङ्गोंको अपने शरीरमें छिपालेता है अर्थात् उनको व्यापार रहित कर देता है इसी तरह मर्यादामें रहनेवाला भले और बुरेका विचार करनेवाला पुरुष, पापरूप अनुष्ठानोंको सम्यग् धर्मेध्यान की भावना से त्याग देवे तथा मरण काल आनेपर संलेखना के द्वारा शरीरको शुद्ध करके पण्डित मरण से अपना शरीर छोड़े। १६।

(मूल) साहरे हृत्थपाए य, मणं पंचेंदियाणि य ।

पावकं च परीणामं, भासादोसं च तारिसं ॥१७॥

(छाया) संहरेद्धस्तपादश्च, मनः पञ्चेन्द्रियाणिच ।

पापकश्च परिणामं, भापादोषश्च तादृशम् ॥

(अन्वयार्थः) (हृत्थ पाए य साहरे) साधु अपने हाथ पैरको संकुचित (स्थिर) रखे । (मणं पंचेंदियाणि य) और मन तथा पाँच इन्द्रियोंको भी उनके विषयोसे निवृत्त रखे (पावकं परीणामं तारिसं भासादोसं च) तथा पापरूप परिणाम और पापमय भापादोषको भी वर्जित करे ।

(भावार्थ) साधु अपने हाथ पैर को स्थिर रखे जिससे उनके द्वारा किसी जीवको दुःख न हो, तथा मनके द्वारा बुरा संकल्प और पाँच इन्द्रियों के विषयोंमें रागद्वेष, तथा पाप परिणाम और पापमय भापादोषको वर्जित करे ।

(टीका) पादपोपगमने ईङ्गनीमरणे भक्तपरिज्ञायां शेषकाले वा कूर्मवद्धस्तौ पादौ च 'संहरेद्' व्यापारान्निवर्त्तयेत्, तथा 'मनः' अन्तःकरणं तच्चाकुशलव्यापारेभ्यो निवर्त्तयेत्, तथा-शब्दादिविषयेभ्योऽनुकूलप्रतिकूलेभ्योऽरक्तद्विष्टतया श्रोत्रेन्द्रियादीनि पञ्चापीन्द्रियाणि चशब्दः समुच्चये तथा पापकं परिणाममैहिकामुष्मिकाशंसारूपं संहरेदित्येवं भाषादोषं च 'तादृशं' पापरूपं संहरेत्, मनोवाकायगुप्तः सन् दुर्लभं सत्संयममवाप्य पण्डितमरणं वाऽशेषकर्मक्षयार्थं सम्यगनुपालयेदिति ॥१७॥

(टीकार्थ) पादप उपगमन अर्थात् कटे हुए वृक्षकी तरह निश्चेष्ट रहकर सेवा और अन्नपानीका त्यागरूप अनशनमें तथा इङ्गित मरण अर्थात् मर्यादित क्षेत्रमें रहकर सेवा कराना परन्तु अन्न पानीका त्यागरूप अनशनमें या दूसरे समयमें साधु अपने हाथ पैरको कछुवेकी तरह संकुचित करे अर्थात् उनके द्वारा प्राणियोंको दुःख देनेवाला व्यापार न करे तथा मनको अकुशलव्यापारों (बुरे संकल्पों) से निवारण करे,

एवं अनुकूल तथा प्रतिकूल शब्द आदि विषयों में रागद्वेष छोडकर इन्द्रियों को संकुचित करे । (च शब्द समुच्चय अर्थ में है) तथा इसलोक ओर परलोकमें सुख प्राप्तिकी कामनारूप पापमय परिणामको तथा पापमय भापादोषको साधु वर्जित करे । साधु मन वचन और कायसे गुप्त रहता हुआ दुर्लभ सत् संयम को पाकर समस्त कर्मोंका क्षय करनेके लिये पण्डित मरणकी प्रतीक्षा करे । १७

(मूल) अणु माणं च मायं च, तं पडिन्नाय पंडिए ।
सातागारवणिहुए, उवसंते णिहे चरे ॥१८॥

(छाया) अणुं मानञ्च मायाञ्च, तत्परिज्ञाय पण्डितः ।
सातागौरवनिभृत उपशान्तोऽनिहश्चरेत् ॥

(धन्वयार्थः) (अणु माणं च मायं च) साधु थोडा भी मान और माया न करे । (तं परि-
ण्णाय) मान और मायाका बुरा फल जानकर (पंडिए) विद्वान् पुरुष (सातागारवणिहुए) सुख-
शीलतासे रहित (उवसंते) तथा शान्त (अणिहे) और मायारहित होकर (चरे) विचरे ।

(भावार्थ) साधु थोडा भी मान और माया न करे । मान और मायाका फल बुरा
है इस बातको जानकर पण्डित पुरुष, सुखभोगकी तृष्णा न करे एवं क्रोधादिको छोड शान्त
और माया रहित होकर विचरे ।

(टीका) तं च संयमे पराक्रममाणं कश्चित् पूजासत्कारादिना निमन्त्रयेत्,
तत्रात्मोत्कर्षो न कार्य इति दर्शयितुमाह—चक्रवर्त्यादिना सत्कारादिना पूज्यमानेन
'अणुरपि' स्तोकोऽपि 'मान' अहङ्कारो न विधेयः, किमुत महान् ?, यदिवोत्तम-
मरणोपस्थितेनोग्रतपोनिष्ठप्रदेहेन वा अहोऽहमित्येवंरूपः स्तोकोऽपि गर्वो न विधेयः,
तथा पण्डुरार्ययेव स्तोकाऽपि माया न विधेया, किमुत महती ?, इत्येवं
क्रोधलोभापि न विधेयाविति, एवं द्विविधयापि परिज्ञया कपायांस्तद्वि-
पाकांश्च परिज्ञाय तेभ्यो निवृत्तिं कुर्यादिति, पाठान्तरं वा 'अहमाणं च
मायं च, तं परिण्णाय पंडिए' अतीव मानोऽतिमानः सुभ्रूमादीनामिव तं
दुःखावहमित्येवं ज्ञात्वा परिहरेत्, इदमुक्तं भवति—यद्यपि सरागस्य कदाचिन्मानो-
दयः स्यात्तथाप्युदयप्राप्तस्य विफलीकरणं कुर्यादित्येवं मायायामप्यायोज्यं, पाठान्तरं
वा 'सुयं मे इहमेगोसिं, एयं वीरस्य वीरियं' येन बलेन सङ्ग्रामशिरसि महति
सुभटसंकटे परानीकं विजयते तत्परमार्थतो वीर्यं न भवति, अपितु येन कामक्रोधा-
दीन् विजयते तद्वीरस्य—महापुरुषस्य वीर्यम् 'इहैव' अस्मिन्नेव संसारे मनुष्य-
जन्मनि वैक्रेषां तीर्थकरादीनां सम्बन्धि वाक्यं मया श्रुतं, पाठान्तरं वा 'आयतद्वं
सुआदाय, एवं वीरस्स वीरियं' आयतो—मोक्षोऽपर्यवसितावस्थानत्वात् स
चासावर्थश्च तदर्थो वा—तत्प्रयोजनो वा सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रमार्गः स आयतार्थस्तं
सुष्टवादाय—गृहीत्वा यो धृतिबलेन कामक्रोधादिजयाय च पराक्रमते एतद्वीरस्य
वीर्यमिति, यदुक्तमासीत् 'किं नु वीरस्स वीरत्व'मिति तद्यथा भवति तथा व्या-

ख्यातं, किञ्चान्यत्—सातागौरवं नाम सुखशीलता तत्र निभृतः—तदर्थमनुद्युक्त इत्यर्थः, तथा क्रोधाग्निजयादुपशान्तः—शीतीभूतः शब्दादिविषयेभ्योऽप्यनुकूलप्रतिकूलेभ्योऽरक्तद्विष्टतयोपशान्तो जितेन्द्रियत्वात्तेभ्यो निवृत्त इति, तथा निहन्यन्ते प्राणिनः संसारे यया सा निहा—माया न विद्यते सा यस्यासावनिहो मायाप्रपञ्चरहित इत्यर्थः, तथा मानरहितो लोभवर्जित इत्यपि द्रष्टव्यं, स चैवम्भूतः संयमानुष्ठानं 'चरेत्' कुर्यादिति, तदेवं मरणकालेऽन्यदा वा पण्डितवीर्यवान् महाव्रतेषुद्यतः स्यात् । तत्रापि प्राणातिपातविरतिरेव गरीयसीतिकृत्वा तत्प्रतिपादनार्थमाह—“उद्धमहे तिरियं वा जे पाणा तसथावरा । सव्वत्थ विरतिं कुज्जा, संति निव्वाणमाहियं ॥३॥” अयं च श्लोको न सूत्रादर्शेषु दृष्टः, टीकायां तु दृष्ट इति कृत्वा लिखितः, उत्तानार्थ-श्चेति ॥१८॥ किञ्च—

(टीकार्थ) संयममें खूब उद्योग करते हुए उस उत्तम साधुको देखकर यदि कोई (बडा आदिमी) पूजा सत्कार वगैरह से निमन्त्रण करे तो साधुको अहङ्कार न करना चाहिये यह शास्त्रकार बतलाते हैं—चक्रवर्ता आदि यदि साधुकी सत्कार आदिसे पूजा करे तो साधु थोडा भी अहङ्कार न करे फिर बहुत अहङ्कारकी तो बात ही क्या है । अथवा मैं उत्तम मरण में उपस्थित हूं तथा उग्र तपसे कैसा तप्त शरीर हूं इस प्रकार थोडा भी गर्व साधु न करे । तथा पाण्डु आर्या के समान साधु थोडी भी माया न करे फिर बडी माया को तो कहनाही क्या है ? । इसी तरह क्रोध ओर लोभ भी न करे । इस प्रकार ज्ञपरिज्ञा (जानना) और प्रत्याख्यान परिज्ञा (वर्तना) रूप दोनो परिज्ञाओसे कषाय तथा उनके फलको जानकर उनका त्याग करे । यहां “अइमाणं च मायं च तं परिण्णाय पंडिए” यह पाठान्तर पाया जाता है । इसका अर्थ यह है कि मतिमान् पुरुष, अत्यन्त मान सुभूम की तरह दुःखदायी है यह जानकर छाड़देवे । आशय यह है कि सराग संयममें कदाचित् मानका उदय हो तो तुरन्त उसे विफल कर देवे अर्थात् दवाः देवे इसी तरह माया आदिको भी दवा देवे । अथवा “सुयंमे इहमेगोसिं, एयं वीरस्स वीरियं” यह पाठान्तर यहां पाया जाता है । इसका अर्थ यह है कि युद्ध के अग्र भाग में बडे बडे सुभट पुरुषोंके संकट में जिस बलके द्वारा शत्रुकी सेना जीती जाती है वस्तुतः वह वीर्य्य नहीं हैं किन्तु जिसके द्वारा काम क्रोध आदि जीते जाते हैं वही पुरुषका सच्चा वीर्य्य है, यह मैने इस संसारमें अथवा मनुष्य भवमें तीर्थङ्कर वगैरह उत्तम पुरुषोंका वाक्य सुना है । अथवा “आयतहं सु आदाय, एवं वीरस्स वीरियं” आयत, मोक्षका नाम है क्योंकि उसके निवास का अन्त नहीं है उस मोक्षरूप अर्थको अथवा उस मोक्षको देनेवाला सम्यग्

दर्शन ज्ञान और चारित्ररूप मोक्षमार्गको आयतार्थ कहते हैं उसे अच्छी रीतिसे ग्रहण करके जो पुरुष धीरताके बलसे काम क्रोधादिको जीतने के लिये पराक्रम दिखाता है वही उस वीरका वास्तविक वीर्य्य है। पहले जो प्रश्न किया था कि “वीर पुरुषकी वीरता क्या है ?” उसका उत्तर इसके द्वारा दिया गया तथा इन्द्रियोंके सुखभोगमें तृष्णाकरनेको सातागौरव कहते हैं साधु उसके लिये उद्योग न करे। तथा क्रोधरूपी अग्निको जीतकर साधु शीतल होजाय अर्थात् अनुकूल या प्रतिकूल शब्दादि विषय यदि साधुके सामने आवें तो वह उनमें राग द्वेष न करता हुआ जितेन्द्रिय होनेके कारण उनसे निवृत्त रहे। एवं जिससे प्राणिवर्ग संसारमें मोरे जाते हैं उसे ‘निहा’ कहते हैं वह माया है। साधु उस माया के प्रपञ्चसे अलग रहे। इसी तरह साधु मान और लोभसे भी पृथक रहे यह जानना चाहिये। इस प्रकारसे साधु संयमका अनुष्ठान करे। मरण समय में अथवा अन्य समय में साधु पण्डित वीर्य्यसे युक्त होकर महाव्रतोंके पालन में तत्पर रहे। इन पांच महाव्रतों में प्राणातिपात से विरति ही बड़ी है इस लिये इसे व्रतानेके लिये शास्त्रकार कहते हैं कि “उद्धमहे” इत्यादि। यह श्लोक सूत्रादर्शोंमें नहीं पाया जाता है परन्तु टीका में मिलता है इस लिये यहां लिख दिया है। इसका अर्थ स्पष्ट है। १८

(मूल) पाणे य णाइवाएज्जा, अदिन्नंपि य णादए ।

सादियं ण मुसं ब्रूया, एस धम्मे वुसीमओ ॥१९॥

(छाया) प्राणाश्च नातिपातयेत्, अदत्तं पि च नाददीत ।

सादिकं न मृषा ब्रूया देष धर्मो वश्यस्य ॥

(अन्वयार्थ) (पाणे य णाइवाएज्जा) प्राणियोंका घात न करे। (अदिन्नंपिय णादए) न दीहुई चीज न लेवे। (सादियं मुसं ण ब्रूया) माया करके मिथ्या न बोले (वुसीमओ एसे धम्मे) जितेन्द्रिय पुरुषका यही धर्म है।

(भावार्थ) प्राणियोंकी हिंसा न करे तथा न दी हुई चीज न लेवे एवं कपट के साथ झूठ न बोले, जितेन्द्रिय पुरुषका यही धर्म है।

(टीका) प्राणप्रियाणां प्राणिनां प्राणान्नातिपातयेत्, तथा परेणादत्तं दन्त-शोधनमात्रमपि ‘नाददीत’ न गृह्णीयात्, तथा—सहादिना—मायया वर्त्तत इति सादिकं—समायं मृषावादं न ब्रूयात्, तथाहि—परवञ्चनार्थं मृषावादोऽधिक्रियते, स च न मायामन्तरेण भवतीत्यतो मृषावाद्स्य माया आदिभूता वर्त्तते, इदमुक्तं भवति—यो हि परवञ्चनार्थं समायो मृषावादः स परिह्रियते, यस्तु संयमगुप्त्यर्थं न

मया मृगा उपलब्धा इत्यादिकः स न दोषायेति, एष यः प्राक् निर्दिष्टो धर्मः—श्रुत-
चारित्राख्यः स्वभावो वा 'बुसामउ'त्ति छान्दसत्वात्, निर्देशार्थस्त्वयं—वस्तूनि
ज्ञानादीनि तद्वतो ज्ञानादिमत इत्यर्थः, यदिवा—बुसीमउत्ति वक्ष्यस्य—आत्मवशगस्य—
वक्ष्येन्द्रियस्येत्यर्थः ॥१९॥

(टीकार्थ) साधु, प्राण जिनका प्रिय हैं ऐसे प्राणियोंकी हिंसा न करे तथा दूसरे से
दिये बिना दन्तगोधन भी न लेवे एवं कपटके साथ झूठ न बोलें, क्योंकि दूसरेको ठगने के
लिये झूठ बोला जाता है इस लिये वह कपटके बिना नहीं हो सकता है इस लिये झूठका मूल
कारण कपट ही है। आशय यह है कि दूसरे को ठगनेके लिये जो झूठ, कपटके साथ बोला-
जाता है उसीका निषेध शास्त्रकार यहां करते हैं परन्तु संयमकी रक्षाके निमित्त जो झूठ बोला-
जाता है उसका निषेध नहीं करते हैं, जैसाकि शिकारी के पृच्छनेपर "मैंने मृगको नहीं देखा
है" यह कथन झूठ होनेपर भी दोषके किये नहीं होता है। ज्ञानादिसे युक्त अथवा जितेन्द्रिय
पुरुषका पहले कहा हुआ जो श्रुत और चारित्र है वही धर्म है अथवा स्वभाव है। (बुसीमउ)
यह छान्दस है। १

(मूल) अतिक्रमन्ति वायाए, मणसा वि न पत्यए ।

सव्वओ संबुडे दंते, आयाणं सुसमाहरे ॥२०॥

(छाया) अतिक्रमन्तु वाचा, मनसाऽपि न प्रार्थयेत् ।

सर्वतः संवृतो दान्त आदानं सुसमाहरेत् ॥

(अन्वयार्थ) (अतिक्रमन्ति) किसी जीवको पीडा देने की (वायाए) वाणीसे (मणसावि) अथवा
मनसे भी (न पत्यए) इच्छा न करे। (सव्वओ संबुडे) किन्तु बाहर और भीतर दोनों ओर से
गुप्त रहे (दंते आयाणं सुसमाहरे) तथा इन्द्रियोंका दमन करता हुआ साधु अच्छी तरह संयमका
पालन करे।

(भावार्थ) वाणी या मनसे किसी जीवको पीडा देनेकी इच्छा न करे किन्तु बाहर और
भीतरसे गुप्त और इन्द्रियोंका दमन करता हुआ साधु अच्छी रीतिसे संयमका पालन करे।

१ (टिप्पणी) यद्यपि हमने अपनी प्रतिज्ञानुसार टीका का अर्थ अक्षरशः कर दिया है परन्तु
साधु मिथ्यावाद का सर्वथा त्यागी होते हैं लेकिन टीकाकारने कारणवशात् झूठ बोलनेका सम-
र्थन किया है यह विचार करने योग्य है।

(टीका) अपिच—प्राणिनामतिक्रमं—पीडात्मकं महाव्रतातिक्रमं वा मनोऽव-
ष्टब्धतया परतिरस्कारं वा इत्येवम्भूतमतिक्रमं वाचा मनसाऽपि च न प्रार्थ-
येत्, एतद्द्वयनिषेधे च कायातिक्रमो दूरत एव निषिद्धो भवति, तदेवं मनोवाक्यायैः
कृतकारितानुमतिभिश्च नवकेन भेदेनातिक्रमं न कुर्यात्, तथा सर्वतः—सवाह्याभ्य-
न्तरतः संबृतो—गुप्तः तथा इन्द्रियदमेन तपसा वा दान्तः सन् मोक्षस्य 'आदानम्'
उपादानं सम्यग्दर्शनादिकं सुष्टुदुक्तः सम्यग्विस्त्रोतसिकारहितः 'आहरेत्' आद-
दीत—गृहीयादित्यर्थः ॥२०॥ किञ्चान्यत्—

(टीकार्थ) प्राणियोंको अतिक्रम अर्थात् पीडा देना अथवा पञ्च महाव्रतका उल्लङ्घन
अथवा मनमें अहङ्कार लाकर दूसरेका तिरस्कार करना इन काय्योंको साधु वाणीसे अथवा मनसे
न करे। इन दोनोंके द्वारा अतिक्रमका निषेध करनेसे शरीर के द्वारा अतिक्रम करनेका निषेध
दूरसे ही हो गया। इस प्रकार मन वचन और कायसे करना कराना और अनुमोदन, इन
भेदोंसे जीवहिंसा आदि पाप न करे। तथा सब प्रकार से यानी बाहर और भीतरसे गुप्त और
इन्द्रियोंका दमन अथवा तपसे दान्त रहता हुआ साधु मोक्ष देनेवाले सम्यग् दर्शन आदिको
तत्परता के साथ मनकी बुरी वासनाओंको छोड़कर ग्रहण करे। २०

(मूल) कडं च कज्जमाणं च, आगमिस्सं च पावगं ।

सवं तं णाणुजाणंति, आयगुत्ता जिइंदिया ॥२१॥

(छाया) कृतञ्च क्रियमाणञ्च, आगमिष्यच्च पापकम् ।

सर्वं तन्नानुजानन्त्यात्मगुप्ताः जितेन्द्रियाः ॥

(अन्वयार्थ) (आयगुत्ता जिइंदिया) गुप्तात्मा, जितेन्द्रिय पुरुष, (कडं च कज्जमाणं च आग-
मिस्सं च पावगं) क्रिया हुआ, कियाजाता हुआ अथवा क्रिया जानेवाला जो पाप है (सवं तं
णाणुजाणति) उन सभीका अनुमोदन नहीं करते हैं।

(भावार्थ) अपने आत्माको पापसे गुप्त रखने वाले जितेन्द्रिय पुरुष किसीके द्वारा किये
हुए तथा किये जाते हुए और भविष्यमें किये जाने वाले पापका अनुमोदन नहीं करते हैं।

साधुद्देशेन यदपरैरनार्यकल्पैः कृतमनुष्ठितं पापकं कर्म तथा वर्तमाने च
काले क्रियमाणं तथाऽऽगामिनि च काले यत्करिष्यते तत्सर्वं मनोवाक्यायकर्मभिः
'नानुजानन्ति' नानुमोदन्ते, तदुपभोगपरिहारेणेति भावः, यदप्यात्मार्थं पापकं

कर्म परैः कृतं क्रियतं करिष्यते वा, तद्यथा—शत्रोः शिरश्छिन्नं छिद्यते छेत्स्यते वा तथा चौरो हतो हन्यते हनिष्यते वा इत्यादिकं परानुष्ठानं 'नानुजानन्ति' न च बहु मन्यन्ते, तथा यदि परः कश्चिद्दशुद्धेनाहारणोपनिमन्त्रयेत्तर्मापि नानुमन्यन्त इति, क एवम्भूता भवन्तीति दर्शयति—आत्माऽकुशलमनोनाकायनिरोधेन गुप्तो येषां ते तथा, जिनानि—वशीकृतानि इन्द्रियाणि—श्रोत्रादीनि यैस्ते तथा, एवम्भूताः पापकर्म नानुजानन्तीति स्थितम् ॥२१॥

(टीकाार्थ) नावुर्धक लिये दूसरे अनार्य के समान पुरुषोंने जो पाप किया है तथा वर्तमान समयमें जो करते हैं और भविष्यमें जो करेंगे उन सबोंका मन बचन और कायसे साधु अनुमोदन नहीं करते हैं। अर्थात् वे स्वयं उस पापमय वस्तुको भोगने नहीं हैं। तथा दूसरेोंने अपने स्वार्थके लिये जो पाप किया है तथा करते हैं और करेंगे, जैसे कि " शत्रुका शिर काटडाळा, काट रहा है अथवा काटडाळगा, एवं चोरको मारडाळा अथवा मार रहा है या मार-डाळगा " इत्यादि दूसरों के अनुष्ठानोंको साधु अच्छा नहीं मानते हैं। तथा दूसरे अशुद्ध आहार बनाकर यदि साधुको निमन्त्रित करे तो साधु उसको स्वीकार न करे। ऐसे पुरुष कौन हैं ? सो शास्त्रकार दिखलाते हैं अकुशल मन बचन और कायको रोककर जिनने अपने आत्माको निर्मल रखा है तथा श्रोत्र आदि इन्द्रियोंको जिनने बचा किया है ऐसे पुरुष उक्त पाप कर्मोंका अनुमोदन नहीं करते हैं। २१

(मूल) जे वावुद्धा महाभागा, वीरा असमत्तदंसिणो ।

अशुद्धं तेसि परकृतं, सफलं होइ सबसो ॥२२॥

(छायां) ये वावुद्धा महाभागा वीरा असम्यक्त्वदर्शिनः ।

अशुद्धं तेषां पराक्रान्तं, सफलं भवति सर्वशः ॥

(अन्वयार्थ) (जे वावुद्धा) जो पुरुष धर्मके रहस्यको नहीं जानते हैं (महाभागा) किन्तु जगत में पूजनीय मानेजाते हैं (वीरा असमत्तदंसिणो) एवं शत्रुकी सेनाको जीतनेवाले वीर हैं (असंनत दंसिणो) तथा सम्यादर्शनसे रहित हैं (तेसि परकृतं अशुद्धं) उनका तप दान आदि में उद्योग अशुद्ध है (सबसो सफलं होइ) और वह कर्मबन्धनके लिये होता है ।

(भावार्थ) जो पुरुष लोक पूज्य तथा बड़े वीर हैं वे यदि धर्मके रहस्यको न जानने-वाले मिथ्या दृष्टि हैं तो उनका किया हुआ सभी तप दान आदि अशुद्ध है, और वह कर्मबन्धनको उत्पन्न करता है ।

(टीका) अन्यच्च—ये केचन 'अबुद्धा' धर्मं प्रत्यचिज्ञातपरमार्था व्याकरण-शुक्लतर्कादिपरिज्ञानेन जातावलेपाः पण्डितमानिनोऽपि परमार्थवस्तुतत्त्वानवबोधो-बुद्धा इत्युक्तं, न च व्याकरणपरिज्ञानमात्रेण सम्यक्त्वव्यतिरेकेण तत्त्वावबोधो भव-तीति, तथा चोक्तम्—“शास्त्रावगाहपरिघट्टनतत्परोऽपि, नैवाबुधः समभिगच्छति वस्तुतत्त्वम् । नानाप्रकाररसभावगताऽपि दर्वी, स्वादं रसस्य सुचिरादपि नैव वेत्ति ॥१॥” यदिवाऽबुद्धा इव बालवीर्यवन्तः, तथा महान्तश्च ते भागाश्च महाभागाः, भागशब्दः पूजावचनः, ततश्च महापूज्या इत्यर्थः, लोकविश्रुता इति, तथा 'वीराः' परानीकभेदिनः सुभटा इति, इदमुक्तं भवति—पण्डिता अपि त्यागादिभिर्गुणैर्लोकपूज्या अपि तथा सुभट्वाद् वदन्तोऽपि सम्यक्त्वपरिज्ञानविकलाः केचन भवन्तीति दर्शयति—न सम्यगसम्यक् तद्भावोऽसम्यक्त्वं तद्द्रष्टुं शीलं येषां ते तथा, मिथ्या-दृष्टय इत्यर्थः, तेषां च बालानां यत्किमपि तपोदानाध्ययनयमनियमादिषु पराक्रान्त-मुद्यमकृतं तदशुद्धं अविशुद्धिकारि प्रत्युत कर्मवन्धाय, भावोपहतत्वात् सनिदानत्वा-द्वेति कुवैद्यचिकित्सावद्विपरीतानुबन्धीति, तच्च तेषां पराक्रान्तं सह फलेन—कर्मवन्धेन वर्तत इति सफलं 'सर्वश' इति सर्वाऽपि तत्क्रिया तपोऽनुष्ठानादिका कर्मवन्धोयै-वेति ॥२२॥ साम्प्रतं पण्डितवीर्यिणोऽधिकृत्याह—

(टीकार्थ) जो पुरुष धर्मके सच्चे स्वरूपको नहीं जानते हैं किन्तु व्याकरणके शुद्ध तर्कोंको जानकर बड़े अहङ्कारी और अपनेको पण्डित मानते हैं वे परमार्थ वस्तुको (वस्तुके सच्चे स्वरूपको) न जानने के कारण अबुद्ध (अज्ञानी) कहे गये हैं । सम्यक्त्वके बिना केवल व्याक-रणके ज्ञानसे वस्तुका सत्यस्वरूप नहीं जानाजाता है । जैसाकि कहा है (शास्त्रावगाह) अर्थात् “शास्त्रमें अवगाहन (प्रवेग) और उसकी व्याख्या करनेमें तत्पर भी अज्ञानी पुरुष वस्तु के सच्चे स्वरूपको नहीं जानता है (क्योंकि वह अनुभवसे जानाजाता है) जैसे नाना प्रकार के रसवाले पदार्थोंमें डालीजाती हुई भी दर्वी (चम्मच) रसका स्वाद नहीं जानती है ।” अथवा बालवीर्य-वाले पुरुषको अबुद्ध कहते हैं । तथा जो बड़ा भाग यानी पूजनीय है वह लोकप्रसिद्ध पुरुष महाभाग है । भाग शब्द पूजा अर्थका वाचक है । एवं जो शत्रुकी सेनाको भेद न करनेवाला है वह सुभट है । आशय यह है कि कोई पुरुष पण्डित तथा त्याग आदि गुणोंसे लोकमें पूजनीय और सुभट होते हुए भी वस्तु के सच्चे स्वरूप को नहीं जानते हैं, यह शास्त्रकार दिखाते हैं जो ठीक नहीं है उसे असम्यक् कहते हैं उस असम्यक् के स्वरूपको असम्यक्त्व कहते हैं (अर्थात् जो ठीक नहीं है किन्तु विपरीत है उसे असम्यक्त्व मिथ्याज्ञान) कहते हैं । वह

जो देखता है वह पुरुष असम्यक्त्वदर्शी है यानी जो मिथ्यादृष्टि है वह असम्यक्त्वदर्शी है। उन मिथ्यादृष्टि पुरुषोंका तप, दान, अध्ययन, यम और नियम आदि में जो उद्यमके साथ प्रयत्न है वह सब अशुद्धि यानी कर्मबन्धको उत्पन्न करता है क्योंकि वह उन मिथ्यादृष्टियोंके भावसे दूषित है (अर्थात् वे मनमें संसारी सुखकी इच्छा रखते हैं) तथा वह निदानके (फलकामनाके) सहित है। जैसे कुवैद्यकी चिकित्सासे रोगका नाश नहीं होता है किन्तु रोगकी वृद्धि होती है उसीतरह उन मूर्खोंकी क्रियासे संसारकी वृद्धि ही होती है ह्रास नहीं होता है अतः उक्त मिथ्यादृष्टियोंका पराक्रम कर्मबन्धन के सहित है। वे जो तपका अनुष्ठान आदि क्रियायें करते हैं वे सभी कर्मबन्ध के लिये ही होती हैं। २२ अब शास्त्रकार पण्डितवीर्यवाले के विषय में कहते हैं—

(मूल) जे य बुद्धा महाभागा, वीरा सम्मत्तदंसिणो ।
शुद्धं तेसिं परकृतं, अफलं होइ सबसो ॥२३॥

(छाया) ये च बुद्धाः महाभागाः वीराः सम्यक्त्वदर्शिनः ।
शुद्धं तेषां पराक्रान्तं मफलं भवति सर्वशः ॥

(अन्वयार्थ) (जे य) जो लोग (बुद्धा) पदार्थके सच्चे स्वरूपको जाननेवाले (महाभागा) बड़े पूजनीय (वीरा) कर्मको विदारण करनेमें निपुण (सम्मत्तदंसिणो) तथा सम्यग्दृष्टि हैं (तेसिं परकृतं) उनका उद्योग (शुद्धं) निर्मल (सबसो अफल होइ) और सब अफल यानी कर्मका नाश रूप मोक्ष के लिये होता है।

(भावार्थ) जो वस्तुतत्त्वको जाननेवाले महापूजनीय एवं कर्मको विदारण करनेमें समर्थ सम्यग्दृष्टि है उनका तप आदि अनुष्ठान शुद्ध तथा कर्मका नाश के लिये होता है।

(टीका) ये केचन स्वयम्बुद्धास्तीर्थकराद्यास्तच्छिष्या वा बुद्धबोधिता गणधरादयो 'महाभागा' महापूजाभाजो 'वीराः' कर्मविदारणसहिष्णवा ज्ञानादिभिर्वा गुणैर्विराजन्त इति वीराः, तथा 'सम्यक्त्वदर्शिनः' परमार्थतत्त्ववेदिनस्तेषां भगवतां यत्पराक्रान्तं—तपोऽध्ययनयमनियमादावनुष्ठितं तच्छुद्धम्—अवदातं निरुपरोधं सातगौरवशल्यकषायादिदोषाकलङ्कितं कर्मबन्धं प्रति अफलं भवति—तन्निरनुबन्ध, निर्जरार्थमेव भवतीत्यर्थः, तथाहि—सम्यग्दृष्टीनां सर्वमपि संयमतपःप्रधानमनुष्ठानं भवति, संयमस्य चानाश्रवरूपत्वात् तपसश्च निर्जराफलत्वादिति, तथा च पठ्यते—
“संयमे अणह्यफले तवे वोदाणफले” इति ॥ २३ ॥

(टीकार्थ) जो पुरुष अपने आप बोध पाये हुए तीर्थङ्कर आदि हैं तथा उनके शिष्य अथवा बुद्धबोधित गणधर आदि हैं जो महापूजनीय और कर्मको विदारण करने में समर्थ हैं अथवा ज्ञानादिगुणोंसे शोभापानेवाले, वस्तुके सच्चे स्वरूपको देखनेवाले हैं उन महात्मा पुरुषोंका तप अध्ययन यम और नियम आदि अनुष्ठान शुद्ध है अर्थात् वह सुखकी इच्छा और क्रोधादिरूप शल्य, तथा कषाय आदि दोषोंसे कलङ्कित नहीं है इस लिये वह कर्मबन्ध के प्रति निष्फल होता है अर्थात् वह संसार भ्रमणरहित केवल निर्जरा के लिये होता है क्योंकि सम्यग्दृष्टियोंका सभी अनुष्ठान संयम और तपःप्रधान होता है उस में संयमसे आश्रवका निरोध होता है और तपसे निर्जरा होती है। अतएव शास्त्रका पाठ है कि “संयमे” अर्थात् संयमसे आश्रव रुकता है और तपसे निर्जरा होती है। २३

(मूल) तेसिंपि तपो ण सुद्धो, निक्खंता जे महाकुला ।
जन्ने वन्ने वियाणंति, न सिलोगं पवेज्जए ॥२४॥

(छाया) तेषामपि तपो न शुद्धं, निष्क्रान्ता ये महाकुलाः ।
यन्नैवान्ये विजानन्ति, न श्लोकं प्रवेदयेत् ॥

(अन्वयार्थ) (तेसिंपि तपो न सुद्धं) उनका तप भी शुद्ध नहीं है (जे महाकुला निक्खंता) जो महाकुलवाले प्रव्रज्या लेकर पूजा सत्कारके लिये तप करते हैं। (जन्नेवन्ने वियाणंति) इस लिये दानमें श्रद्धा रखनेवाले दूसरे लोग जिसमें जाने नहीं (इस प्रकार आत्मार्थीको तप करना चाहिये) ((न सिलोगं पवेदए) तथा अपनी प्रशंसा भी तपस्वीको न करनी चाहिये।

(भावार्थ) जो लोग बड़े कुल में उत्पन्न होकर अपने तपकी प्रशंसा करते हैं अथवा पूजा सत्कार पानेके लिये तप करते हैं उनका भी तप अशुद्ध है अतः साधु अपने तपको इस प्रकार गुप्त रखे जिसमें दानमें श्रद्धा रखनेवाले लोग न जानें। तथा साधु अपने मुखसे अपनी प्रशंसा भी न करे।

(टीका) किञ्चान्यत्-महत्कुलम्-इक्ष्वाकादिकं येषां ते महाकुला लोक-विश्रुताः शौर्यादिभिर्गुणैर्विस्तीर्णयशसस्तेषामपि पूजासत्काराद्यर्थमृत्कीर्त्तनेन वा यत्त-पस्तदशुद्धं भवति, यच्च क्रियमाणमपि तपो नैवान्ये दानश्राद्धादयो जानन्ति तत्तथा-भूतमात्मार्थिना विधेयम्, अतो नैवात्मश्लाघां ‘प्रवेदयेत्’ प्रकाशयेत्, तद्यथा-अहमुत्तमकुलीन इभ्यो वाऽऽसं साम्प्रतं पुनस्तपोनिष्ठसदेह इति, एवं स्वयमाविष्करणेन न स्वकीयमनुष्ठानं फल्युतामापादयेदिति ॥२४॥

(टीकार्थ) जिनका इस्वाकु बँगरह बड़ा कुल है तथा श्रुता आदिके द्वारा जिनका यश जगत् में फैला हुआ है उनका तप भी यदि पूजा और सत्कार पाने की कामनासे किया गया हो किन्वा उसकी प्रशंसा वे करें तो वह अशुद्ध होजाता है अतः आत्मार्थी पुरुषको चाहिये कि जिसमें उसके तपको, दानमें श्रद्धा रखनेवाले पुरुष न जान सकें ऐसा प्रयत्न करे । तथा वह अपनी प्रशंसा भी न करे कि “मैं उत्तम कुलमें उत्पन्न, अथवा धनवान् था और अब तपसे अपने शरीरको तपानेवाला तपस्वी हूँ” इस प्रकार अपने आप प्रकट करके अपने अनुष्ठानको निःसार न बनावे । २४

(मूल) अप्पपिंडासि पाणासि, अप्पं भासेज्ज सुव्वए ।

खंतेऽभिनिव्वुडे दंते, वीतगिद्धी सदा जए ॥२५॥

(छाया) अल्पपिण्डाशी पानाशी, अल्पं भापेत सुव्रतः ।

क्षान्तोऽभिनिर्वृतो दान्तो वीतगृद्धिः सदा यतेत ॥

(अन्वयार्थ) (अप्पपिंडासी) साधु उदर निर्वाह के लिये थोड़ा आहार करे (पाणासि) उसीके अनुसार थोड़ा जल पीवे (सुव्वए) सुव्रत पुरुष (अप्पं भासेज्ज) थोड़ा बोले (खंते अभिनिव्वुडे, एवं क्षमाशील, लोभादिरहित (दंते वीतगिद्धी सदा जए) जितेन्द्रिय और विषयभोग में आसक्ति रहित होकर सदा संयमका अनुष्ठान करे ।

(भावार्थ) साधु उदर निर्वाहमात्रके लिये थोड़ा भोजन करे एवं थोड़ा जल पीवे । थोड़ा बोले तथा क्षमाशील और लोभादि रहित, जितेन्द्रिय एवं विषय भोगमें अनासक्त रहता हुआ सदा संयमका अनुष्ठान करे ।

(टीका) अपिच—अल्पं—स्तोकं पिण्डमशितुं शीलमस्यासावल्पपिण्डाशी यत्किञ्चनाशीति भावः, एवं पानेऽप्यायोज्यं, तथा चागमः—‘हे’ जं व तं व आसीय जस्य व तस्य व सुहोवगयनिहो । जेण व तेण (व) संतुट्ट वीर ! मुणिओऽसि ते अप्पा ॥१॥ तथा “अट्टकुक्कुडिअंडगमेत्तप्पमाणे कवळे आहारेमाणे अप्पाहारे दुवाल्लसकवळेहिं अब्हुहोमोयरिया सोलसहिं दुभागे पत्ते चउत्तीसं ओमोदरिया तीसं पमाणपत्ते वत्तीसं कवला संपुण्णाहारे” इति, अत एकैककवलहान्यादिनोनोदरत्ता

१ यद्वा तद्वा अशित्वा यत्र तत्र वा सुखोपगतनिद्रः येन तेन वा सन्तुष्टः (असि) हे वीर ! त्वयात्मा ज्ञातोऽस्ति ॥१॥ २ अष्टकुक्कुटपण्डकप्रमाणान्कवलानाहारयत्प्राहारो द्वादशकवलेरपाधावमोदरिका पोडशभिद्धिभागा प्राप्ता चतुर्विंशत्या अवमोदरिका त्रिंशता कवलैः प्रमाणप्राप्तः द्वात्रिंशत्कवलाः सम्पूर्ण-हार इति ॥

विधेया, एवं पाने उपकरणे चोनोदरतां विदध्यादिति, तथा चोक्तम्—“थोवाहारो थोवभणिओ अ जो होइ थोवनिहो अ । थोवोवहिउवकरणो तस्स हु देवावि पण-मंति ॥१॥” तथा ‘सुव्रतः’ साधुः ‘अल्पं’ परिमितं हितं च भाषेत, सर्वदा विकथारहितो भवेदित्यर्थः, भावावमौदर्यमधिकृत्याह—भावतः क्रोधाद्युपशमात् ‘क्षान्तः’ क्षान्तिप्रधानः तथा ‘अभिनिर्वृतो’ लोभादिजयाङ्गिरातुरः, तथा इन्द्रियनोइन्द्रिय-दमनात् ‘दान्तो’ जितेन्द्रियः, तथा चोक्तम्—“कषाया यस्य नोच्छिन्ना, यस्य नात्मवशं मनः । इन्द्रियाणि न गुप्तानि, प्रव्रज्या तस्य जीवनम् ॥१॥” एवं विगता गृद्धिर्विषयेषु यस्य स विगतगृद्धिः—आशंसादोपरहितः ‘सदा’ सर्वकालं संयमानुष्ठाने ‘यतेन’ यत्नं कुर्यादिति ॥२५॥

(टीकार्थ) साधु स्वभावसेही अल्पपिण्ड खानेवाला अर्थात् थोडा भोजन करनेवाला तथा थोडा जल पीनेवाला होकर रहे । अतएव आगम कहता है कि “हे जंब” इत्यादि । अर्थात् हे वीर ! तुम जो कुछ मिलता है उसे खाकर जिस किसी स्थानपर सुखसे सोता है तथा जो कुछ मिलता है उसीसे सन्तोष रखकर विचरता है अतः तुमने अपने आत्माको पहचान लिया है । तथा (अद्दु....) अर्थात् जो मूर्गेका अण्डेके वरावर आठ कवल आहार करता है वह अल्पाहार करनेवाला है । जो बारह कवल आहार करता है वह अपार्थ (आधेसे कम) ऊनोदरी करता है । सोलह कवल आहार करना थोड़ी ऊनोदरी है । तीस कवल आहार प्रमाण आहार है । और वत्तीस कवल आहार सम्पूर्ण आहार है । अतः साधुको एक एक कवल घटानेका अभ्यास करके ऊनोदरी करनी चाहिये । इसी तरह पान और दूसरे उपकरणोंमें भी ऊनोदरी करनी चाहिये । कहा है कि “थोवाहारो” अर्थात् जो थोडा खाता है थोडा बोलता है थोड़ी निद्रा लेता है थोड़ी उपधि और थोडा उपकरण रखता है उसको देवता भी नमस्कार करते हैं । तथा सुन्दर व्रतवाला साधु थोडा और हितकारक वचन बोले, वह हमेशः विकथा (चारित्र भ्रष्ट करनेवाली बात) से रहित हो । अब शालकार भाव ऊनोदरीके विषय में कहते हैं साधु भाव से क्रोध आदि शान्त होजानेसे क्षमाप्रधान हो तथा लोभ आदि को जीतकर आतुरता रहित हो, तथा इन्द्रिय और मनको दमन करके दान्त (जितेन्द्रिय) हो । अतएव कहा है कि (कषाया) अर्थात् जिसने कषायोंका छेदन नहीं किया तथा जिसका मन अपने वशमें नहीं है उसकी दीक्षा केवल उदर पोषणके लिये है । अतः साधु विषयासक्ति को छोड़कर सदा संयमका अनुष्ठान करे २५

(मूल) ज्ञानजोगं समाहृद्, कायं विउसेज्ज सवसो ।

तित्तिक्खं परमं णच्चा, आमोक्खाए परिव्वएज्जासि

त्तिवेमि ॥ ॥२६॥

(छाया) ध्यानयोगं समाहृत्य, कायं व्युत्सृजेत्सर्वशः ।

तित्तिक्षां परमां ज्ञात्वाऽऽपोक्षाय परिव्रजेदिति ॥ ब्रवीमि ॥

(अन्वयार्थ) ज्ञानजोगं समाहृद् साधु ध्यान योगको ग्रहण करके (सवसो कायं विउसेज्ज) सब प्रकारसे शरीरको बुरे व्यापारोंसे रोके । (तित्तिक्खं परमं णच्चा) परीपह तथा उपसर्गके सहनको सबसे उत्तम समझकर (आमोक्खाए परिव्वएज्जासित्तिवेमि) मोक्षकी प्राप्ति पर्यन्त संयमका अनुष्ठान करे ।

(भावार्थ) साधु ध्यान योगको ग्रहण करके सभी बुरे व्यापारोंसे शरीर तथा मन वचन को रोक देवे । एवं परीपह और उपसर्गके सहनको अच्छा जानकर मोक्षकी प्राप्ति पर्यन्त संयमका अनुष्ठान करे ।

अपिच—‘ज्ञानजोगम्’ इत्यादि, ध्यानं—चित्तनिरोधलक्षणं धर्मध्यानादिकं तत्र योगो विशिष्टमनोवाक्यायव्यापारस्तं ध्यानयोगं ‘समाहृत्य’ सम्यग्गुपादाय ‘कायं’ देहमकुशलयोगप्रवृत्तं ‘व्युत्सृजेत्’ परित्यजेत् ‘सर्वतः’ सर्वेणापि प्रकारेण, हस्तपादादिकमपि परपीडाकारि न व्यापारयेत्, तथा ‘तित्तिक्षां’ क्षान्तिं परीपहो-पसर्गसहनरूपां ‘परमां’ प्रधानां ज्ञात्वा ‘आमोक्षाय’ अशेषकर्मक्षयं यावत् ‘परि-व्रजेरि’ति संयमानुष्ठानं कुर्यास्त्वमिति । इतिः परिसमाप्त्यर्थे । ब्रवीमीति पूर्ववत् ॥२६॥ समाप्तं चाष्टमं वीर्याख्यमध्ययनमिति ॥

(टीकार्थ) चित्तको बुरे विषयोंसे रोकना अर्थात् धर्मध्यान आदिको ध्यान कहते हैं । उसमें मन, वचन, और कायके विशिष्ट व्यापारको ध्यानयोग कहते हैं । उस ध्यानयोगको अच्छी रीतिसे ग्रहण करके अकुशल योगमें (बुरेकार्यमें) जाते हुए शरीरको रोको । तथा सब प्रकारसे अपने हाथ पैर आदिको भी दूसरेको पीडा देनेवाले व्यापारोंमें न जाने दो । एवं परीपह और उपसर्गको सबसे उत्तम समझकर समस्त कर्मोंका क्षय पर्यन्त संयमका अनुष्ठान करो यह मैं कहताहूँ

इति शब्द समाप्ति अर्थमें है ब्रवीमि पूर्ववत् है । २६

यह, अष्टम वीर्यनामक अध्ययन समाप्त हुआ ।

॥ अथ नवमं अध्ययनं प्रारभ्यते ॥

अष्टमानन्तरं नवमं समारभ्यते, अस्य चायमभिसम्बन्धः—इहानन्तराध्ययने बालपण्डितभेदेन द्विरूपं वीर्यं प्रतिपादितं, अत्रापि तदेव पण्डितवीर्यं धर्मं प्रति यदु-
द्यमं विधत्ते अतो धर्मः प्रतिपाद्यत इत्यनेन सम्बन्धेन धर्माध्ययनमायातं, अस्य
चत्वार्यनुयोगद्वाराणि उपक्रमादीनि प्राग्वत् व्यावर्णनीयानि, तत्राप्युपक्रमान्तर्गतो-
ऽर्थाधिकारोऽयं, तद्यथा—धर्मोऽत्र प्रतिपाद्यत इति तमधिकृत्य निर्युक्तिकृदाह—

(टीकार्थं) अष्टम अध्ययन कहनेके पश्चात् अब नवम अध्ययन आरम्भ किया जाता है। इसका पूर्व अध्ययनके साथ सम्बन्ध यह है पूर्व अध्ययनमें बाल और पण्डित भेदसे दो प्रकारके वीर्य्य कहे गये हैं। उनमें पण्डित वीर्य्य वही है जो धर्मके लिये उद्यम करता है अतः इस अध्ययनमें धर्मका कथन किया जाता है। इस सम्बन्धसे यह धर्माध्ययन आया है। इसके भी उपक्रम आदि चार अनुयोगद्वार पूर्ववत् कहने चाहिये उनमें उपक्रममें अर्थाधिकार यह है इस अध्ययन में धर्मका वर्णन किया जाता है। उस धर्म के विषयमें निर्युक्तिकार कहते हैं—

धम्मो पुञ्चुद्धित्तो भावधम्मणेण एत्थ अहिगारो ।

एसेव होइ धम्मो एसेव समाहिमग्गोत्ति ॥९९॥

दुर्गतिगमनधरणलक्षणो धर्मः प्राक् दशवैकालिकश्रुतस्कन्धपट्टाध्ययने धर्मार्थिकामाख्ये उद्दिष्टः—प्रतिपादितः, इह तु भावधर्मेणाधिकारः, एष एव च भाव-
धर्मः परमार्थतो धर्मो भवति, अमुमेवार्थमुत्तरयोरप्यध्ययनयोरतिदिग्नाह—एष
एव च भावसमाधिर्भावमार्गश्च भवतीत्यवगन्तव्यमिति, यदिवैष एव च भावधर्मः
एष एव च भावसमाधिरेष एव च तथा भावमार्गो भवति, न तेषां परमार्थतः
कश्चिद्भेदः, तथाहि—धर्मः श्रुतचारित्राख्यः क्षान्त्यादिलक्षणो वा दशप्रकारो भवेत्,

भावसमाधिरप्येवंभूत एव, तथाहि—सम्यगाधानम्—आरोपणं गुणानां क्षान्त्यादीना-
मिति समाधिः, तदेवं मुक्तिमार्गोऽपि ज्ञानदर्शनचारित्राख्यो भावधर्मतया व्याख्यान-
यितव्य इति ॥ साम्प्रतमतिदिष्टस्यापि स्थानाशून्यार्थं धर्मस्य नामादिनिक्षेपं
दर्शयित्तुमाह—

(टीकार्थ) जो जीवको दुर्गतिमें जानेसे बँचाता है उसे धर्म कहते हैं। वह धर्म, पहले दशवैकालिक सूत्रके धर्मार्थिकाम नामक छठे अव्ययनमें बतलाया गया है। यहां भाव-
धर्मका अधिकार है क्योंकि भावधर्मही वस्तुतः धर्म है। यही बात आगे दो अव्ययनोंमें
अर्थात् दशम तथा एग्यारहवें अव्ययनमें भी बताई जानेवाली है। यह धर्म ही भावसमाधि
और भावमार्ग है यह जानना चाहिये। अथवा यही भावधर्म है और यही भावसमाधि है तथा
यही भावमार्ग है, परमार्थतः इनमें कोई भेद नहीं है क्योंकि धर्म श्रुत और चारित्र नामक है
अथवा वह, क्षान्ति आदि दश भेदवाला है और भावसमाधि भी एतद्रूपही है क्योंकि क्षान्ति आदि
गुणोंको अच्छी रीतिसे अपनमें स्थापन करना समाधि है। इसप्रकार ज्ञान दर्शन और चारित्ररूप
मुक्तिमार्गको भावधर्म कहना चाहिये इसप्रकार थोड़ेमें बताकर भी यहां स्थान खाली न रहे इस
लिये धर्मका नाम आदि निक्षेप निर्युक्तिकार बताते हैं—

णामंठवणाधम्मो दब्बधम्मो य भावधम्मो य ।

सच्चित्ताचित्तमीसगगिहत्थदाणे दब्बियधम्मो ॥१००॥

नामस्थापनाद्रव्यभावभेदाच्चतुर्धा धर्मस्य निक्षेपः, तत्रापि नामस्थापने
अनादृत्य ज्ञशरीरभव्यशरीरव्यतिरिक्तो द्रव्यधर्मः सच्चित्ताचित्तमिश्रभेदात् त्रिधा,
तत्रापि सच्चित्तस्य जीवच्छरीरस्योपयोगलक्षणो 'धर्मः' स्वभावः, एवमचित्तानामपि
धर्मास्तिकायादीनां यो यस्य स्वभावः स तस्य धर्म इति, तथाहि—“गइलक्खणओ
धम्मो, अहम्मो ठाणलक्खणो । भायणं सव्वदब्बाणं, नहं अवगाहलक्खणं ॥१॥”
पुइलास्तिकायोऽपि ग्रहणलक्षण इति, मिश्रद्रव्याणां च क्षीरोदकादीनां यो यस्य
स्वभावः स तद्धर्मतयाऽवगन्तव्य इति, गृहस्थानां च यः कुलनगरग्रामादिधर्मो गृह-
स्थेभ्यो गृहस्थानां वा यो दानधर्मः स द्रव्यधर्मोऽवगन्तव्य इति, तथा चोक्तम्—
“अन्नं पानं च वस्त्रं च, आलयः शयनासनम् । शुश्रूषा वन्दनं तुष्टिः, पुण्यं नवविधं
स्मृतम् ॥१” भावधर्मस्वरूपनिरूपणायाह—

(टीकार्थ) नाम, स्थापन, द्रव्य और भाव, ये चार धर्मके निक्षेप हैं। इनमें नाम और
स्थापनाको छोड़कर (द्रव्य और भाव निक्षेप बताये जाते हैं) ज्ञशरीर और भव्य शरीरसे व्यतिरिक्त

द्रव्यधर्म सचित्त अचित्त और मिश्र भेदसे तीन प्रकारका है । इनमें सचित्त यानी जीते हुए शरीरका उपयोगरूप धर्म यानी स्वभाव है । तथा अचित्त धर्मास्तिकाय आदिका भी जो जिसका स्वभाव है वह उसका धर्म है, क्योंकि वस्तुमात्रको अदृश्यरूपसे चलनेमें सहायता देना, धर्मास्तिकायका स्वभाव है एवं अधर्मारितिकायका स्वभाव वस्तुको ठहरानेमें सहायता करना है तथा समस्त द्रव्योंको अवगाहन देना आकाशका स्वभाव है । पुद्गलास्तिकायका स्वभाव भी ग्रहरूप है । मिश्रद्रव्य जो दूध और जल आदि है उनका भी जो जिसका स्वभाव है वह उसका धर्म जानना चाहिये । गृहस्थोंका, जो कुल, नगर, और ग्राम आदिमें बँधा हुआ नियम है वह धर्म (फर्ज) है अथवा गृहस्थ जो गृहस्थोंको दान देते हैं वह उनका द्रव्यधर्म समझना चाहिये । जैसाकि कहा है—(अन्नंपानं) अर्थात् भूखेको अन्न, प्यासेको पानी, नंगेको वस्त्र, दुःखीको स्थान, एवं सोने और बैठनेका आसन देना, रोगीकी सेवा करना, नमस्कार करना, और सन्तुष्ट रहना, ये नवप्रकार के पुण्य कहे गये हैं । अब निर्युक्तिकार भाव धर्मका स्वरूप बतानेके लिये कहते हैं—

लोइयलोउत्तरिओ दुविहो पुण होति भावधम्मो उ ।

दुविहोवि दुविहतिविहो पंचविहो होति णायव्वो ॥१०१॥

(टीका) भावधर्मो नोआगमतो द्विविधः, तद्यथा—लौकिको लोकोत्तरश्च, तत्र लौकिको द्विविधः—गृहस्थानां पाखण्डिकानां च, लोकोत्तरस्त्रिविधः—ज्ञानदर्शन-चारित्रभेदात्, तत्राप्याभिनिवोधादिकं ज्ञानं पञ्चधा, दर्शनमप्यौपशमिकसास्वादन-क्षायोपशमिकवेदकक्षायिकभेदात् पञ्चविधं, चारित्रमपि सामायिकादिभेदात् पञ्चधैव । गाथाऽक्षराणि त्वेवं नेयानि, तद्यथा—भावधर्मो लौकिकलोकोत्तरभेदाद्द्विधा, द्विविधोऽपि चायं यथासङ्गत्वेन द्विविधस्त्रिविधः, तत्रैव लौकिको गृहस्थपाखण्डिकभेदात् द्विविधः, लोकोत्तरोऽपि ज्ञानदर्शनचारित्रभेदात् त्रिविधः, ज्ञानादीनि प्रत्येकं त्रीण्यपि पंचधैवेति ॥ तत्र ज्ञानदर्शनचारित्रवतां साधूनां यो धर्मस्तं दर्शयितुमाह—

(टीकार्थ) भावधर्म, नो आगमसे दो प्रकारका है एक लौकिक और दूसरा लोकोत्तर ।

लौकिक धर्म दो प्रकारका है, एक गृहस्थोंका और दूसरा पापण्डियोंका । लोकोत्तर धर्म ज्ञान दर्शन और चारित्र भेदसे तीन प्रकारका है । इनमें मति, श्रुत, अवाधि, मनःपर्यव, और केवल भेदसे ज्ञान पांच प्रकारका है । तथा औपशमिक, सास्वादन, क्षायोपशमिक, वेदक, और क्षायिक भेदसे दर्शन भी पांच प्रकारका है । एवं सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसंपराय और यथाख्यात भेदसे चारित्र भी पांच प्रकारका है । गाथाके अक्षरोंका अर्थ इसप्रकार जानना चाहिये, जैसेकि—भावधर्म, लौकिक और लोकोत्तर भेदसे दो प्रकारका है । इनमें लौकिक धर्मको

दो प्रकारका और लोकोत्तर धर्मको तीन प्रकारका समझना चाहिये । लौकिकधर्म गृहस्थ और पापण्डक भेदसे दो प्रकारका है और लोकोत्तर धर्म ज्ञानदर्शन और चारित्र्य भेदसे तीन प्रकारका है । इनमें ज्ञान आदि तीन प्रत्येक पांच पांच प्रकारके हैं । अब निर्युक्तिकार ज्ञान दर्शन और चारित्र्यवाले साधुओंका जो धर्म है उसे दिखानेके लिये कहते हैं—

पासत्थोसण्णकुसील संधवो ण किर वट्टती काउं ।

स्यगडे अज्झयणे धम्मंमि निकाइतं एयं ॥१०२॥

(टीका) साधुगुणानां पार्श्वे तिष्ठन्तीति पार्श्वस्थाः तथा संयमानुष्ठानेऽवसी-
दन्तीत्यवसन्नाः तथा कुत्सितं शीलं येषां ते कुशीलाः एतैः पार्श्वस्थादिभिः सह
संस्तवः—परिचयः सहसंवासरूपो न किल यतीनां वर्त्तते कर्त्तुम्, अतः सूत्रकृतेऽङ्गे
धर्माख्येऽध्ययने एतत् 'निकाचितं' नियमितमिति ॥ गतो नामनिष्पन्नो निक्षेपः,
अधुना सूत्रानुगमेऽस्खलितादिगुणोपेतं सूत्रमुच्चारयितव्यं, तच्चेदम्—

(टीकार्थ) साधुके गुणोंसे जो दूर रहते है वे पार्श्वस्थ कहलाते हैं । तथा संयमकी
क्रिया करनेमें जो ढिलाई करते है वे अवसन्न कहेजाते है । तथा खराब आचारवाले कुशील
कहलाते हैं, इन लोगोंके साथ साधुओंको परिचय नहीं करना चाहिये । इसलिये सूत्रकृताङ्ग सूत्रके
इस धर्माध्ययनमें यही बात बताई गई है । नाम निक्षेप कहा गया । अब सूत्रानुगममें अस्खलित
आदि गुणोंके साथ सूत्रका उच्चारण करना चाहिये । वह सूत्र यह है—

(मूल) कयरे धम्मे अक्खाए, माहणेण मतीमता ? ।

अजुं धम्मं जहातच्चं, जिणाणं तं सुणेह मे ॥१॥

(छाया) कतरो धर्म आख्यातः, माहनेन मतिमता ।

ऋजुं धर्मं यथातथ्यं, जिनानां तं शृणुत मे ।

(अन्वयार्थ) (मतीमता) केवलज्ञानी (माहणेण) जीवोंको न मारनेका उपदेश देनेवाले भगवान्
महावीर स्वामीने (कयरे धम्मे अक्खाए) कौनसा धर्म बताया है ? । (जिणाणं) जिनवरोंके (त
अजुं धम्मं) उस सरल धर्मको (जहातच्चं) ठीक ठीक (मे सुणेह) मेरेसे सुनो ।

(भावार्थ) केवलज्ञानी तथा जीवोंको न मारनेका उपदेश करनेवाले भगवान् महावीर
स्वामीने कौनसा धर्म कहा है ? यह जम्बूस्वामी आदिका प्रश्न सुनकर श्रीसुधर्मा स्वामी कहते है
कि जिनवरोंके सरल उस धर्मको मेरेसे सुनो ।

(टीका) जम्बूस्वामी सुधर्मस्वामिनमुद्दिश्येदमाह-तद्यथा-‘कतरः’ किम्भूतो दुर्गतिगमनधरणलक्षणो धर्मः ‘आख्यातः’ प्रदिपादितो ‘माहणेणं’ति मा जन्तून् व्यापादयेत्येवं चिनेयेषु वाक्प्रवृत्तिर्यस्यासौ ‘आहन्तो’ भगवान् वीरवर्धमानस्वामी तेन ?, तमेव विशिनष्टि-मनुते-अवगच्छति जगन्नयं कालत्रयोपेतं यथा सा केवलज्ञानाख्या मतिः सा अस्यास्तीस्ति मतिमान् तेन-उत्पन्नकेवलज्ञानेन भगवता, इति पृष्टे सुधर्मस्वाम्याह-रागद्वेषजितो जिनास्तेषां सम्बन्धिनं धर्मं ‘अञ्जुम्’ इति ‘ऋजुं’ मायाप्रपञ्चरहितत्वादवक्रं तथा-‘जहातच्च मे’ इति यथावस्थितं मम कथयतः शृणुत यूयं, न तु यथाऽन्यैस्तीर्थिकैर्दम्भप्रधानो धर्मोऽभिहितस्तथा भगवताऽपीति, पाठान्तरं वा ‘जणगा तं सुणेह मे’ जायन्त इति जना-लोकास्त एव जनकास्तेषामामन्त्रणं हे जनकाः । तं धर्मं शृणुत यूयमिति ॥१॥

(टीकार्थ) जम्बूस्वामी, सुधर्मास्वामीसे कहते हैं कि प्राणियोंको मत मारो इस प्रकार शिष्योंको उपदेश देनेवाले भगवान् महावीरस्वामीने प्राणियोंको दुर्गतिमें जानेसे बँचानेवाला कौनसा धर्म कहा है ? । वह महावीरस्वामी कैसे हैं ? सो विशेषणके द्वारा बतलाते हैं-जिसके द्वारा भूत, भविष्यत् और वर्तमानकालके सहित इन तीनों लोकोंको जानता है उसको मति कहते हैं, वह केवलज्ञान है वह जिसको उत्पन्न हो गया था ऐसे भगवान् महावीरस्वामी थे । यह प्रश्न करने पर श्रीसुधर्मा स्वामी कहते हैं कि जिनने रागद्वेषको जितलिया है उन्हें जिन कहते हैं उनका धर्म मायाके प्रपञ्चसे रहित होनेके कारण सीधा है, वह धर्म मैं आपसे ठीक ठीक कहता हूँ आप उसे सुनें । जैसे दूसरे धर्मवाले तीर्थङ्गरोने मायाप्रधान धर्म कहा है वैसा भगवान्ने नहीं कहा है । यहां “जाणगा तं सुणेह मे” यह पात्र तर पाया जाता है । इसका अर्थ यह है- जो जन्मधारण करते हैं उन्हें जन कहते हैं और जगत्को ही जनक कहते हैं उनका सम्बोधन करते हुए कहते हैं कि-हे जीवों ! उस धर्मको आपलोग सुनें । १

(मूल) माहणा खत्तिया वेस्सा, चंडाला अटु वोक्कसा ।

एसिया वेसिया सुहा, जे य आरंभणिस्सिया ॥२॥

(मूल) परिग्गहनिविट्ठाणं, वेरं तेसिं पवड्ढई ।

आरंभसंभिया कामा, न ते दुक्खविमोयगा ॥३॥

(छाया) ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वैश्याः, श्राण्डाला अथ वोक्कसाः ।

एपिका, वैशिकाः शूद्राः, ये चारम्भनिश्रिताः ॥

(छाया) परिग्रहनिविष्टानां, वैरं तेषां प्रवर्धते ।

आरम्भसम्भृताः कामा, न ते दुःखविमोचकाः ॥

(अन्वयार्थः) (माहणा, खत्तिया, वेत्सा) ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य (चंडाला अद्दु वोक्सा) चाण्डाल तथा वोक्सा (एसिया वेसिया सुद्दा) एषिक, वैशिक, और शूद्र (जे य आरंभणिस्सिया) और जो आरम्भमें आसक्त रहनेवाले प्राणी हैं (परिग्रहनिविष्टाणं तेसिं वैरं पवड्ढइ) परिग्रहमें आसक्त रहनेवाले इन प्राणियोंका दूसरे प्राणियोंके साथ वैर बढ़ता है । (आरंभसेभिया कामा) वे विषयलोलुप जीव, आरम्भसे भरे हुए हैं (ते न दुक्खविमोचगा) अतः वे दुःखरूप आठ प्रकारके कर्मोंको छोड़नेवाले नहीं हैं ।

(भावार्थ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चाण्डाल, वोक्सा, एषिक, वैशिक, शूद्र तथा जो प्राणी आरम्भमें आसक्त रहते हैं, उन परिग्रही जीवोंका दूसरे जीवोंके साथ अनन्तकालके लिये वैर ही बढ़ता है, आरम्भसे भरेहुए, विषय लोलुप वे जीव, दुःख देनेवाले आठ प्रकारके कर्मोंको त्यागनेवाले नहीं हैं ।

(टीका) अन्वयव्यतिरेकाभ्यामुक्तोऽर्थः सूक्तो भवतीत्यतो यथोद्दिष्टधर्म-
पतिपक्षभूतोऽधर्मस्तदाश्रितांस्तावदर्शयित्तुमाह—ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्यास्तथा चा-
ण्डालाः अथ वोक्सा—अवान्तरजातीयाः, तद्यथा—ब्राह्मणेन शूद्रां जातो निपादो
ब्राह्मणेनव वैश्यायां जातोऽम्बष्ठः तथा निपादेनाम्बष्ठ्यां जातो वोक्साः, तथा
एषितुं शीलमेषामिति एषिका—मृगलुब्धका हस्तितापसाश्च मांसहेतोर्मृगान् हस्ति-
नश्च एषन्ति, तथा कन्दमूलफलादिकं च, तथा ये चान्ये पाखण्डिका नानाविधै-
रुपायैर्भक्ष्यमेपन्त्यन्यानि वा विषयसाधनानि ते सर्वेऽप्येषिका इत्युच्यन्ते, तथा
'वैशिका' वणिजो मायाप्रधानाः कलोपजीविनः, तथा 'शूद्राः' कृषीवलादयः
आभीरजातीयाः, क्रियन्तो वा वक्ष्यन्त इति दर्शयति—ये चान्ये वर्णापसदा नाना-
रूपसावद्य 'आरम्भ(म्भे)निश्रिता' यन्त्रपीडननिर्लाञ्छनकर्माङ्गारदाहादिभिः
क्रियाविशेषैर्जीवोपमर्दकारिणः तेषां सर्वेषामेव जीवापकारिणां वैरमेव प्रवर्धत
इत्युत्तरश्लोके क्रियेति ॥२॥

(टीका) किञ्च—परि—समन्तात् गृह्यत इति परिग्रहो—द्विपदचतुष्पदधनधान्य-
हिरण्यसुवर्णादिषु ममीकारस्तत्र 'निविष्टानाम्' अध्युपपन्नानां गाढर्यं गतानां
'पापम्' असातवेदनीयादिकं 'तेषां' प्रागुक्तानामारम्भनिश्रितानां परिग्रहे निविष्टानां
प्रकर्षेण 'वर्द्धते' वृद्धिसुपयाति जन्मान्तरशतेष्वपि दुर्मोचं भवति, कचित्पाठः 'वैरं
तेसिं पवड्ढइ'ति तत्र येन यस्य यथा प्राणिन उपमर्दः क्रियते स तथैव संसा-

रान्तर्वर्ती शतशो दुःखभाक् भवतीति, जमदग्निऋतवीर्यादीनामिव पुत्रपौत्रानुगं
वैरं प्रवर्द्धत इति भावः, किमित्येवं?, यतस्ते कामेषु प्रवृत्ताः, काष्ठाश्चारम्भैः
सम्यग् भृताः संभृता-आरम्भपुष्टा आरम्भाश्च जीवोपमर्दकारिणः अतो न ते
कामसम्भृता आरम्भनिश्चिताः परिग्रहे निविष्टाः दुःखयतीति दुःखम्-अष्टमकारं
कर्म तद्विमोचका भवन्ति-तस्यापनेतारो न भवन्तीत्यर्थः ॥३॥

(टीकार्थ) अन्वय और व्यतिरेकके द्वारा कहा हुआ अर्थ ठीक कहा हुआ माना जाता है इस लिये पहले जो धर्म कहा गया है उसका प्रतिपक्ष अधर्म है उस अधर्मका आश्रय करने-वाले प्राणियोंको दिखानेके लिये शास्त्रकार कहते हैं-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चाण्डाल तथा बौद्ध, (वर्णसंकर जातिविशेषको 'बौद्ध' कहते हैं। ब्राह्मणसे शूद्रोंमें उत्पन्न, निपाद कहा जाता है और ब्राह्मण से ही वैश्या स्त्रीमें उत्पन्न 'अम्बष्ठ' कहलाता है। एवं निपादसे अम्बष्ठ जातिकी स्त्रीमें उत्पन्न बौद्ध कहलाता है) तथा मांसके लिये जो मृगको तथा हाथीको ढुँढते फिरते हैं वे व्याध तथा हस्तितापस 'एषिक' कहलाते हैं। अथवा जो अपने आहारके लिये कन्द मूल आदि ढुँढते हैं अथवा जो दूसरे पाषण्डी लोग नानाप्रकारके उपायोंसे भोजन या विषय-साधन ढुँढते फिरते हैं वे सब एषिक कहेजाते हैं। तथा वैशिक यानी कलाओंसे जीविका करने-वाले मायाप्रधान वैश्य तथा शूद्र, यानी खेती करनेवाले अहीर जातिके लोग अथवा नाम लेकर अलग अलग कितने वताये जायँ ? इसलिये शास्त्रकार सामान्यरूपसे सबका परिचय करानेके लिये कहते हैं कि नाना प्रकारके आरम्भोंमें आसक्त रहनेवाले अर्थात् यन्त्रपीडन, निर्लाञ्छन, और कोयला बनाना आदि क्रियाओंसे जीवोंका उपमर्द करनेवाले जो प्राणी हैं वे सब जीवोंका घात करनेवाले हैं इसलिये जीवोंके साथ उनका वैरही वैदता है, (यह उत्तर श्लोकमें क्रियापद है।) २

(टीकार्थ) जो चारो तर्फसे ग्रहण किया जाता है उसे परिग्रह कहते हैं, वह द्विपद, चतुष्पद, धनधान्य और हिरण्य तथा सुवर्ण आदिमें ममता करना है, जो प्राणी उक्त परिग्रहमें आसक्त रहते हैं एवं आरम्भमें आसक्त रहनेवाले जो पूर्वगाथायें कहे हुए प्राणी हैं इन लोगोंका पाप यानी असातावेदनीय कर्मकी अत्यन्त वृद्धि होती है, वे सैकड़ों जन्मोंमें भी इन कर्मोंका नाश नहीं करसकते हैं। कहीं (वेरं तेसिं पवड्ढई) यह पाठ है इसका अर्थ यह है कि जो जिसतरह जिस प्राणीका घात करता है वह उसीतरह संसारमें सैकड़ों बार दुःख भोगता है। जमदग्नि और कृतवीर्यकी तरह पुत्र और पौत्रोंतक चलनेवाला उनका वैर बढ़ता है। (प्रश्न) क्यों ऐसा होता है ? (उत्तर) वे विषयलोलुप जीव आरम्भसे पुष्ट हैं और आरम्भ जीवोंका घातक

होता है इसलिये आरम्भसे भरे हुए वे परिग्रही जीव, दुःख देनेवाले आठ प्रकारके कर्मोंको दूर करनेवाले नहीं है । ३

(मूल) आघातकृत्त्वमाहेउं, नाइओ विसएसिणो ।

अन्ने हरन्ति तं वित्तं, कम्मो कम्महिं किच्चती ॥४॥

(छाया) आघातकृत्यमाधातुं, ज्ञातयो विषयैषिणः ।

अन्ये हरन्ति तद् वित्तं, कर्मी कर्मभिः कृत्यते ॥

(अन्वयार्थः) (विसएणिणो नाइओ) सांसारिक सुखकी इच्छा करनेवाले ज्ञातिवर्ग (आघातकृत्त्व माहेउं) दाह संस्कार आदि करके (तं वित्तं हरति) मरे हुए प्राणीके द्रव्यको छे छेते हैं । (कम्मो कम्महिं किच्चती) परन्तु उस द्रव्यको एकदहा करनेके लिए पापकर्म किया हुआ वह पुरुष अकेले अपने कर्मका फल दुःख भोगता है ।

(भावार्थ) ज्ञातिवर्ग धनके लोभी होते हैं वे दाहसंस्कार आदि मरणक्रिया करनेके पश्चात् उस मृतव्यक्तिका धन हर लेते हैं । परन्तु पापकर्म करके धनसञ्चय किया हुआ वह मृतव्यक्ति अकेले अपने पापका फल भोगता है ।

(टीका) किञ्चान्यत्-आहन्यन्ते-अपनीयन्ते विनाश्यन्ते प्राणिनां दश प्रकारा अपि प्राणा यस्मिन् स आघातो-मरणं तस्मै तत्र वा कृतम्-अग्निसंस्कारजलाञ्जलि-प्रदानपितृपिण्डादिकमाघातकृत्यं तदाधातुम्-आघात कृत्वा पश्चात् 'ज्ञातयः' स्वजनाः पुत्रकलत्रभ्रातृव्यादयः, किम्भूताः ?-विषयानन्वेष्टुं शीलं येषां तेऽन्येऽपि विषयैषिकाः सन्तस्यस्य दुःखार्जितं 'वित्तं' द्रव्यजातम् 'अपहरन्ति' स्वीकुर्वन्ति, तथा चोक्तम्-"ततस्तेनार्जितैर्द्रव्यैर्दारैश्च परिरक्षितैः । क्रीडन्त्यन्ये नरा राजन् ! हृष्टास्तुष्टा ह्यलङ्कृताः ॥१॥" स तु द्रव्यार्जनपरायणः सावधानुष्ठानवान् कर्मवान् पापी स्वकृतैः कर्मभिः संसारे 'कृत्यते' छिद्यते पीडयत इतियावत् ॥४॥ स्वजनाश्च तद्द्रव्योपजीविनस्तत्राणाय न भवन्तीति दर्शयितुमाह-

(टीकार्थ) प्राणियोंके दश प्रकारके प्राण जिसमें मारे जाते हैं उसे आघात कहते हैं । वह मरण है उसके होनेके पश्चात् जो अग्निसंस्कार, जलाञ्जलिदान, और पितृपिण्ड आदि दिये जाते हैं उन्हें आघातकृत्य कहते हैं उस आघातकृत्यको करके विषयको ढूँढनेवाले उसके पुत्र, स्त्री, और भतीजे वगैरह स्वजनवर्ग, दुःखसे कमाये हुए उसके द्रव्यको हरलेते हैं । जैसाकि कहा है (ततस्तेनार्जितैः) अर्थात् कोई गुरु किसी राजाको ज्ञान देता हुआ कहता है कि हे

राजन् जिसने द्रव्यसंग्रह किया है और सुन्दर स्त्रियाँ व्याह रखी हैं उसके मरनेके पश्चात् दूसरे लोग मालिक बनकर प्रसन्न होकर तथा जेवर पहिन कर उनके साथ मौज उडाते हैं। परन्तु सावय कर्मके द्वारा द्रव्यका अर्जन किया हुआ वह मृत पापकर्मी पुरुष अपने किये हुए पाप-कर्मसे संसारमें पीडित किया जाता है। ४

(मूल) माया पिता ण्हुसा भाया, भज्जा पुत्ता य ओरसा ।

नालं ते तव ताणाय, लुप्पंतस्स सकम्मुणा ॥५॥

(छाया) माता, पिता, स्नुषा, भ्राता, भार्या पुत्राश्चौरसाः ।

नालं ते तव त्राणाय, लुप्यमानस्य स्वकर्मणा ॥

(अन्वयार्थः) (सकम्मुणा) अपने पापकर्मसे (लुप्पंतस्स) संसारमें पीडित होते हुए (तव) तुम्हारी (ताणाय) रक्षा करनेके लिये (माया पिया ण्हुसा भाया भज्जा ओरसा य पुत्ता नालं) माता, पिता पुत्रवधू, भाई, स्त्री. और औरसपुत्र कोईभी समर्थ नहीं होते हैं ।

(भावार्थ) अपने पापका फल दुःख भोगते हुए प्राणीको, माता, पिता, पुत्रवधू, भाई, स्त्री और औरस पुत्र आदि कोईभी नहीं बँचा सकते हैं ।

(टीका) 'माता' जननी 'पिता' जनकः 'स्नुषा' पुत्रवधूः 'भ्राता' सहोदरः तथा 'भार्या' कलत्रं पुत्राश्चौरसाः—स्वनिष्पादिता एते सर्वेऽपि मात्रादयो ये चान्ये श्वशुरादयस्ते तव संसारचक्रवाले स्वकर्मभिर्विलुप्यमानस्य त्राणाय 'नालं' न समर्था भवन्तीति, इहापि तावन्नेमे त्राणाय किमुतामुत्रेति, दृष्टान्तश्चात्र कालसौकरिकसुतः सुलसनाया अभयकुमारस्य सखा, तेन महासत्त्वेन स्वजनाभ्यर्थितेनापि न प्राणिष्वपकृतम्, अपि त्वात्मन्येवेति ॥५॥

(टीकार्थ) जन्म देनेवाले माता पिता पुत्रकी स्त्री, सहोदर भाई, अपनी स्त्री तथा अपने बेटे ये सभी लोग, तथा दूसरे श्वशुर आदि, कोईभी अपने कर्मसे संसारमें पीडित होते हुए तुम्हारी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं है। वे, जबकि इसीलोकके दुःखसे तुम्हारी रक्षा नहीं करसकते हैं तब परलोकमें रक्षा करनेकी क्या आशा है?। इस विषयमें यह दृष्टान्त है कालसौकरिक (कसाई) का बेटा सुलस नामका था। उसकी अभयकुमारके साथ मैत्री थी उसके परिवार वर्गने प्राणियों का वध करनेके लिये उसकी खूब प्रार्थना की परन्तु उस महापराक्रमी पुरुषने प्राणियों का कुछभी अपकार नहीं किया किन्तु अपनेही हाथमें कुन्हाडी मारकर कहाकि आपलोग मेरी इस पीडाको जबकि नहीं ले सकते है तब परलोकमें पापका फल भोगते समय आप हमारी क्या सहायता करसकते है? अतः "मै यह पाप नहीं करूंगा" यह कह कर उसने जीवहिंसा नहीं की थी। ५

(मूल) एयमद्वं सपेहाए, परमद्वुणुगामियं ।

निम्ममो निरहंकारो, चरे भिक्खू जिणाहियं ॥६॥

(छाया) एतदर्थं स प्रेक्ष्य, परमार्थानुगामुकम् ।

निर्ममो निरहङ्कारः, चरेद् भिक्षुर्जिनाहितम् ॥

(अन्वयार्थः) (स) वह साधु, (एयमद्व पेहाय) अपने किये हुए पापसे दुःख भोगते हुए प्राणीको कोई रक्षा नहीं कर सकता है इस बातको विचारकर तथा (परमद्वुणुगामियं) संयम या मोक्षका कारण सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्रको सोचकर (निम्ममो) ममतारहित (निरहंकारो) अहङ्कार रहित होकर (जिणाहियं चरे) जिनभाषित धर्मका आचरण करे ।

(भावार्थ) अपने किये हुए कर्मोंसे सांसारिक दुःख भोगते हुए प्राणीकी रक्षा करनेके लिये कोई भी समर्थ नहीं है तथा मोक्ष या संयमका कारण सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्र है इन बातोंको जानकर साधु ममता और अहङ्कार रहित होकर जिनभाषित धर्मका अनुष्ठान करे ।

(टीका) किञ्चान्यत्-धर्मरहितानां स्वकृतकर्मविलुप्यमानानामैहिकाशुष्मिकयोर्न कश्चिन्नाणयेति एनं पूर्वोक्तमर्थं स प्रेक्षापूर्वकारी 'प्रत्युपेक्ष्य' विचार्यावगम्य च परमः-प्रधानभूतो (ऽर्थो) मोक्षः संयमो वा तमनुगच्छतीति तच्छीलश्च परमार्थानुगामुकः-सम्यग्दर्शनादिस्तं च प्रत्युपेक्ष्य, क्त्वाप्रत्ययान्तस्य पूर्वकालवाचितया क्रियान्तरसव्यपेक्षत्वात् तदाह-निर्गतं ममत्वं वाह्याभ्यन्तरेषु वस्तुषु यस्मादसौ निर्ममः तथा निर्गतोऽहङ्कारः-अभिमानः पूर्वैश्वर्यजात्यादिमदजनितस्तथा तपःस्वाध्यायलाभादिजनितो वा यस्मादसौ निरहङ्कारो-रागद्वेषरहित इत्यर्थः, स एवम्भूतो भिक्षुर्जनैराहितः-प्रतिपादितोऽनुष्ठितो वा यो मार्गो जिनानां वा सम्बन्धी योऽभिहितो मार्गस्तं 'चरेद्' अनुतिष्ठेदिति ॥६॥

(टीकार्थ) अपने किये हुए पापकर्मसे दुःख भोगते हुए धर्महीन प्राणीको इसलोक या परलोकमें कोई भी रक्षा नहीं कर सकता है यह पहले कहा जा चुका है । बुद्धिमान् पुरुष इस बातको जानकर तथा परम अर्थ जो मोक्ष या संयम है उनका कारण सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्र है इस बातको भी विचार कर (क्त्वा प्रत्ययान्त पूर्वकालिक अर्थका बोधक होता है इस लिये वह दूसरी क्रियाकी अपेक्षा रखता है अतः शास्त्रकार उसे बताते हैं) वाहरी पदार्थ और भीतरकी वस्तुओंमें साधु ममता न करे । एवं साधु, पहलेके ऐश्वर्य, और जातिमदसे उत्पन्न, तथा तपस्या स्वाध्याय और लाभ आदिसे उत्पन्न अहङ्कार भी न करे किन्तु वह राग द्वेष रहित

होकर रहे । इस प्रकार रहता हुआ साधु, तीर्थद्वारोंके द्वारा कहा हुआ अथवा आचरण किया हुआ अथवा जिन सम्बन्धी जो मार्ग है उसका आचरण करे । ६

(मूल) चिञ्चा वित्तं च पुत्ते य, णाइओ य परिग्गहं ।

चिञ्चा ण णंतगं सोयं, निरवेक्खो परिव्वए ॥७॥

(छाया) त्यक्त्वा वित्तञ्च पुत्रांश्च, ज्ञातींश्च परिग्रहम् ।

त्यक्त्वाऽन्तगं शोकं, निरपेक्षः परिव्रजेत् ।

(अन्वयार्थः) (वित्तं च पुत्ते य) धन और पुत्रोंको (णाइओ य परिग्गहं) तथा ज्ञाति वर्ग और परिग्रहको (चिञ्चा) त्याग कर (अंतगं सोयं च चिञ्चा) तथा भीतरके तापको छोड़कर (निरवेक्खो परिव्वए) मनुष्य निरपेक्ष होकर संयमका अनुष्ठान करे ।

(भावार्थः) धन, पुत्र, ज्ञाति, परिग्रह और आन्तरिक शोकको छोड़कर मनुष्य संयमका पालन करे ।

(टीका) अपिच-संसारस्वभावपरिज्ञानपरिकर्मितमतिर्विदितवेद्यः सम्यक् 'त्यक्त्वा' परित्यज्य किं तद् ?- 'वित्तं' द्रव्यजातं पुत्रांश्च त्यक्त्वा, पुत्रेष्वधिकः स्नेहो भवतीति पुत्रग्रहणं, तथा 'ज्ञातीन्' स्वजनांश्च त्यक्त्वा तथा 'परिग्रहं' चान्तरममत्वरूपं णकारो वाक्यालङ्कारे अन्तं गच्छतीत्यन्तगो दुष्परित्यज इत्यर्थः अन्तको वा विनाशकारीत्यर्थः आत्मनि वा गच्छतीत्यात्मग आन्तर इत्यर्थः तं तथाभूतं 'शोकं' संतापं 'त्यक्त्वा' परित्यज्य श्रोतो वा-मिथ्यात्वाविरतिप्रमाद-कषायात्मकं कर्माश्रवद्वारभूतं परित्यज्य, पाठान्तरं वा- 'चिञ्चा णणंतगं सोयं' अन्तं गच्छतीत्यन्तगं न अन्तगमनन्तगं श्रोतः शोकं वा परित्यज्य 'निरपेक्षः' पुत्र-दारधनधान्यहिरण्यादिकमनपेक्षमाणः सन् आमोक्षाय परि-समन्तात् संयमानुष्ठाने 'व्रजेत्' परिव्रजेदिति, तथा चोक्तम्- "छेलिया अवयक्खंता निरावयक्खा गया अविण्णेण" । तम्हा पवयणसारे निरावयक्खेण होयव्वं ॥१॥ भोगे अवयक्खंता पडंति संसारसागरे घोरे । भोगेहि निरावयक्खा तरंति संसारकंतारं ॥२॥" इति ॥७॥

(टीकार्थ) संसारके स्वभावको जाननेसे शुद्ध बुद्धिवाला तथा जानने योग्य पदार्थको जाननेवाला पुरुष अच्छी तरहसे छोड़कर, (प्रश्न) क्या छोड़कर ? (उत्तर) द्रव्यसमूहको तथा

१ छलिता अपेक्षमाणा निरपेक्षमाणा गता अविण्णेन तस्मात्प्रवचनसारे (ज्ञाते) निरपेक्षेण भवितव्यम् ॥१॥ २ भोगानपेक्षमाणाः पतन्ति संसारसागरे घोरे । भोगेषु निरपेक्षास्तरन्ति संसारकान्तारं ॥१॥

पुत्रोंको छोड़कर (पुत्रोंमें अधिक स्नेह होता है इसलिये पुत्रका ग्रहण किया है) तथा ज्ञातियोंको छोड़कर एवं अन्दरके ममत्वरूप परिग्रहको छोड़कर (ण गन्ध वाक्यालङ्कारमें आया है) एवं जो दुःखसे छोड़ा जाता है अथवा जो विनाश करनेवाला है अथवा जो आत्माके भीतर रहता है उस सन्तापको छोड़कर अथवा मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कपाय स्वरूप जो कर्मके आश्रव-द्वार है उन्हें छोड़कर अथवा (चिचाणऽणंतंगं सोयं) इस पाठान्तरके अनुसार जिसका अन्त कभी नहीं होता है उस श्रोत या शोकको छोड़कर साधु पुत्र, स्त्री, धन, धान्य, और हिरण्य आदिकी अपेक्षा नहीं करता हुआ मोक्षकी प्राप्तिके लिये संयमका अनुष्ठान करे। अतएव कहा है कि (छलिया) अर्थात् जिन्होंने परिग्रह आदिमें ममता रखी वे ठगे गये परन्तु जो निरपेक्ष रहे वे निर्विघ्न संसार सागरको तर गये अतः प्रवचनके सिद्धान्तको जाननेवाला पुरुष निरपेक्ष होकर रहे। ७

(मूल) पुढवी उ अगणी वाऊ, तणरुक्खसवीयगा ।

अण्डया पोयजराऊ, रससंसेयउब्बिभया ॥८॥

(छाया) पृथिवीत्वर्षिवायु स्तृणवृक्षाः सवीजकाः ।

अण्डजाः पोतजरायुजाः, रससंस्वेदोद्भिज्जाः ॥

(अन्वयार्थ) (पुढवी, अगणी, वाऊ तणरुक्ख सवीयगा) पृथिवी, अग्नि, वायु, तृण, वृक्ष और बीज (अण्डया पोयजराऊ) अण्डज पोत तथा जरायुज (रससंसेयउब्बिभया) रसज, स्वेदज और उद्भिज (ये सब जीव हैं)

(भावार्थ) पृथिवी, अग्नि, वायु, तृण, वृक्ष, बीज, अण्डज, पोत, जरायुज, रसज, स्वेदज, और उद्भिज ये सब जीव हैं ।

(टीका) स एवं प्रव्रजितः सुव्रतावस्थितात्माऽर्हिसादिषु व्रतेषु प्रयतेत, तत्रार्हिसाप्रसिद्धचर्थमाह—‘पुढवी उ’ इत्यादि श्लोकद्वयं, तत्र पृथिवीकायिकाः सूक्ष्मवाटरपर्याप्तकापर्याप्तकभेदभिन्नाः तथाऽपूकायिका अग्निकायिका वायुकायिका-श्रैवम्भूता एव, वनस्पतिकायिकान् लेशतः समेदानाह—‘तृणानि’ कुंशवच्चकादीनि ‘वृक्षाः’ चूताशोकादिकाः सह बीजैर्वर्तन्त इति सवीजाः, बीजानि तु शालिगोधू-मयवादीनि, एते एकेन्द्रियाः पञ्चापि कायाः षष्ठ्रसकायनिरूपणायाह—अण्डजाता अण्डजाः—शकुनिशृहकोकिलसरीसृपादयः तथा पोता एव जाताः पोतजा—हस्ति-शरभादयः तथा जरायुजा ये जम्बालवेष्टिताः समुत्पद्यन्ते गोमनुष्यादयः तथा रसात्—

दधिसौवीरकादेर्जाता रसजास्तथा संस्वेदाज्जाताः संस्वेदजा-यूकामत्कुणादयः
'उद्भिज्जाः' ॥ खञ्जरीटकदर्दुरादय इति, अज्ञातभेदा हि दुःखेन रक्ष्यन्त इत्यतो भेदे-
नोपन्यास इति ॥८॥

(टीकार्थ) इस प्रकार दीक्षा लिया हुआ वह साधु सुन्दर व्रतमें स्थिर होकर अहिंसा आदि महाव्रतोंमें प्रयत्न करे । उसमें अहिंसाकी प्रसिद्धिके लिये शास्त्रकार "पुढवी" इत्यादि दो श्लोक कहते हैं पृथिवीकायके जीव, सूक्ष्म, वादर, पर्य्याप्त और अपर्य्याप्त भेदसे जूदे जूदे है, इसीतरह जलकायके जीव, अग्निकायके जीव, और वायुकायके जीव भी पृथिवीकायके जीवके समान ही भेदवाले हैं । अब शास्त्रकार संक्षेपसे वनस्पतिकायके जीवोंका भेद बताते हैं—कुश और वचक आदि तृण तथा आम और अशोक आदि वृक्ष, तथा शालि, गेहूं और यव आदि बीज, ये पाँचही जीवकाय एकेन्द्रिय है अब शास्त्रकार छद्वा त्रसकायका निरूपण करनेके लिये कहते हैं—अण्डासे उत्पन्न होनेवाले शकुनि, गृहकोकिल, और सरीसृप आदि प्राणी अण्डज है । तथा वच्चेके रूपमें पैदा होनेवाले हाथी और शरभ आदि पोतज है । एवं जम्बालसे वेष्टित होकर उत्पन्न होनेवाले गाय और मनुष्य आदि जरायुज है, तथा दही और सौवीर आदिसे उत्पन्न होनेवाले प्राणी रसज हैं एवं स्वेदसे उत्पन्न होनेवाले यूक और खटमल आदि प्राणी स्वेदज हैं तथा खञ्जरीट टिड्डी और मेढक आदि प्राणी उद्भिज्ज हैं । इनका भेद जाने बिना इनकी रक्षा दुःखसे होगी इसलिये यहाँ भेद करके बताया है । ८

(मूल) एतेहिं छहिं काएहिं, तं विज्जं परिजाणिया ।

मणसा कायवक्केणं, णारंभो ण परिग्गही ॥९॥

(छाया) एतैः षड्भिः कायैस्तद् विद्वान् परिजानीयात् ।

मनसा कायवाक्येन नारम्भी न परिग्रही ॥

(अन्वयार्थ) (विज्जं) विद्वान् पुरुष (एतेहिं छहिं काएहिं) इन छही कार्योंका आरम्भ न करे किन्तु (त परिजाणिया) इन्हें जीव जाने (मनसाकायवक्केणं) और मन, वचन तथा कायसे (नारम्भी न परिग्गही) आरम्भ और परिग्रह न करे ।

(भावार्थ) विद्वान् पुरुष पूर्वोक्त इन छःही कार्योंको जीव समझकर मन, वचन और कायसे इनका आरम्भ और परिग्रह न करे ।

(टीका) 'एभिः' पूर्वोक्तैः षड्भिरपि 'कायैः' त्रसस्थावररूपैः सूक्ष्मवादर-पर्याप्तकापर्याप्तकभेदभिन्नैर्नारम्भी नापि परिग्रही स्यादिति सम्बन्धः, तदेतद् 'विद्वान्'

सश्रुतिको ज्ञपरिज्ञया परिज्ञाय प्रत्याख्यानपरिज्ञया मनोवाक्कायकर्मभिर्जीवोपमर्द-
कारिणमारम्भं परिग्रहं च परिहरेदिति ॥९॥

(टीकार्थ) ये पूर्वोक्त छः कायकेजीव, जो नस और स्थावररूप तथा सूक्ष्म, वादर, पर्याप्त, और अपर्याप्त भेदवाले हैं इनका आरम्भ न कर और परिग्रह भी न करे यह सम्बन्ध है। विद्वान् पुरुष ज्ञपरिज्ञासे इन्हें जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञासे मन, वचन और कायके द्वारा जीवोंका घात करनेवाले आरम्भ और परिग्रहको वर्जित करे। ९

(मूल) मुसावायं वहिद्धं च, उग्गहं च अजाइया ।

सत्यादाणाइं लोगंसि, तं विज्जं परिजाणिया ॥१०॥

(छाया) मृषावादं मैथुनञ्चा, वग्रहञ्चायाचितम् ।

शस्त्राण्यादानानि लोके, तद्विद्वान् परिजानीयात् ॥

(धन्वयार्थ) (मुसावाय) झूठ बोलना, (वहिद्धं च) मैथुन सेवन करना, (उग्गहं) परिग्रह करना (अजाइया) तथा अदत्तादान लेना (लोगंसि सत्यादाणाइं) ये सब लोकमें शस्त्रके समान और कर्मबन्धके कारण है (विज्जं तं परिजाणिया) विद्वान् ज्ञपरिज्ञासे इन्हें जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञासे त्याग करे ।

(भावार्थ) झूठ बोलना, मैथुन सेवन करना, परिग्रह ग्रहण करना, और अदत्तादान लेना ये सब लोकमें शस्त्रके समान और कर्मबन्धके कारण हैं इस लिये विद्वान् मुनि इन्हें ज्ञपरिज्ञासे जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञासे त्याग करे ।

(टीका) शेषव्रतान्यधिकृत्याह—मृषा असद्भूतो वादो मृषावादस्तं विद्वान् प्रत्याख्यानपरिज्ञया परिहरेत् तथा 'वहिद्धं'ति मैथुनं 'अवग्रहं' परिग्रहमयाचितम्—अदत्तादानं, [ग्रं० ५२५०] यदिवा वहिद्धमिति—मैथुनपरिग्रहौ अवग्रहमयाचितमित्यनेनादत्तादानं गृहीतं, एतानि च मृषावादादीनि प्राण्युपतापकारित्वात् शस्त्राणीव शस्त्राणि वर्तन्ते । तथाऽऽदायते—गृह्यतेऽष्टप्रकारं कर्मैभिरिति (आदानानि) कर्मोपादानकारणान्यस्मिन् लोके, तदेतत्सर्वं विद्वान् ज्ञपरिज्ञया परिज्ञाय प्रत्याख्यानपरिज्ञया परिहरेदिति ॥१०॥

(टीकार्थ) अब शस्त्रकार शेष व्रतोंके विषयमें कहते हैं—झूठ बोलनेको 'मृषावाद' कहते हैं उसको विद्वान् मुनि प्रत्याख्यान परिज्ञासे त्याग करे । तथा मैथुनको 'वहिद्ध' कहते हैं, और

परिग्रहको 'अवग्रह' कहते हैं एवं अदत्तादानको अयाचित कहते हैं अथवा वहिद्व पदसे मैथुन और परिग्रह दोनों लिये जाते हैं और अवग्रह तथा अयाचित पदसे अदत्तादान लिया जाता है। ये पूर्वोक्त मृषावाद आदि प्राणियोंको पीडा देनेके कारण शस्त्रके समान हैं तथा आठ प्रकारके कर्मबन्ध के कारण हैं अतः विद्वान् पुरुष इन बातोंको ज्ञपरिज्ञासे जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञासे त्याग करे। १०

(मूल) पलिउंचणं च भयणं च, थंडिल्लुस्सयणाणि या ।
धूणादाणाइं लोगंसि, तं विज्जं परिजाणिया ॥११॥

(छाया) पलिकुञ्चनञ्च भजनञ्च, स्थण्डिलोच्छयणाणि च ।
धूनयादानानि लोके, तद्विद्वान् परिजानीयात् ।

(अन्वयार्थ) पलिउंचणं च) माया (भयणं च) और लोभ, (थंडिल्लुस्सयणाणि य) क्रोध और मानको (धूण) त्याग करो (लोगंसि आदाणाइं) क्योंकि ये सब लोकमें कर्मबन्धके कारण हैं (विज्जं तं परिजाणिया) विद्वान् मुनि इन्हें जानकर त्याग करे ।

(भावार्थ) माया, लोभ, क्रोध और मान, संसारमें कर्मबन्धके कारण हैं इसलिये विद्वान् मुनि इनका त्याग करे ।

(टीका) किञ्चान्यत्-पञ्चमहाव्रतधारणमपि कषायिणो निष्फलं स्यादतस्त-त्साफल्यापादनार्थं कषायनिरोधो विधेय इति दर्शयति-परि-समन्तात् कुञ्चयन्ते-वक्रतामापाद्यन्ते क्रिया येन मायानुष्ठानेन तत्पलिकुञ्चनं मायेति भण्यते, तथा भज्यते सर्वत्रात्मा प्रहीक्रियते येन स भजनो-लोभस्तं, तथा यदुदयेन ह्यात्मा सदसद्विवे-कविकलत्वात् स्थण्डिलवद्भवति स स्थण्डिलः-क्रोधः, यस्मिंश्च सत्यूर्ध्वं श्रयति जात्यादिना दर्पाध्मातः पुरुष उत्तानीभवति स उच्छ्रायो-मानः, छान्दसत्वान्पुंस-कलिङ्गता, जात्यादिमदस्थानानां बहुत्वात् तत्कार्यस्यापि मानस्य बहुत्वमतो बहु-वचनं, चकाराः स्वगतभेदसंसूचनार्थाः समुच्चयार्था वा, धूनयेति प्रत्येकं क्रिया योजनीया, तद्यथा-पलिकुञ्चनं-मायां धूनय धूनीहि वा, तथा भजनं-लोभं, तथा स्थण्डिलं-क्रोधं, तथा उच्छ्रायं-मानं, विचित्रत्वात् सूत्रस्य क्रमोल्लङ्घनेन निर्देशो न दोषायेति, यदिवा-रागस्य दुस्त्यजत्वात् लोभस्य च मायापूर्वकत्वादित्यादावेव मायालोभयोरुपन्यास इति, कषायपरित्यागे विधेये पुनरपरं कारणमाह-एतानि

पल्लिकुञ्चनादीनि अस्मिन् लोके आदानानि वर्तन्ते, तदेतद्विद्वान् जपरिज्ञया परिज्ञाय प्रत्याख्यानपरिज्ञया प्रत्याचक्षीत ॥११॥

(टीकार्थ) जिस पुरुषमें कपाय है उसका पञ्च महाव्रत धारण करना व्यर्थ है इसलिये पञ्च महाव्रतको सफल करनेके लिये कपायको रोकना चाहिये यह शास्त्रकार दिखलाते हैं—जिससे मनुष्यकी क्रिया पूर्णरूपसे ठेकी होजाती है उसे 'पल्लिकुञ्चन' कहते हैं। वह माया है। जिससे आत्मा सर्वत्र झूक जाता है उसे 'भजन' कहते हैं। वह लोभ है। जिसके उदयसे आत्मा सत् और असत् के विवेकसे हीन होकर स्थण्डिलके समान हो जाता है वह स्थण्डिल कहलाता है वह क्रोध है। तथा जिसके होनेसे जीव उत्तान हो जाता है उसे उच्छाय कहते हैं वह जाति आदिके द्वारा उत्पन्न मान है। मान शब्द वस्तुतः पुंलिङ्ग है तथापि लुप्त होनेके कारण यहां नपुंसक लिङ्ग हुआ है। जाति आदि मदके स्थान बहुत होते हैं इसलिये यहां बहुवचन हुआ है। चकार स्वगत भेदको सूचित करनेके लिये है अथवा वह समुच्चयार्थक है। यहां धूनय (त्याग-करो) इस क्रियाको प्रत्येकके साथ सम्बन्ध करना चाहिये। जैसेकि (हे शिष्य !) तुम मायाको छोड़ो, लोभको छोड़ो इत्यादि। यहां माया, लोभ, क्रोध, और मान इस प्रकार जो क्रमका उल्लंघन करके कपायोंका निर्देश किया है सो सूत्रकी विचित्रताके कारण दोष नहीं है। अथवा राग दुस्वयज होता है और लोभ मायापूर्वक ही होता है इस लिये पहलेही माया और लोभका निर्देश किया है। कपायोंके त्यागमें शास्त्रकार दूसरा कारण भी बताते हैं—ये माया आदि लोकमें कर्म-बन्धके कारण हैं अतः इसे जानकर विद्वान् पुरुष इनका त्याग करे। ११

(मूल) धोयणं रचणं चैव, वस्तीकर्मं विरेयणं ।

वमणंजण पलीमंथं, तं विज्जं परिजाणिया ॥१२॥

(छाया) धावनं रञ्जनञ्चैव, वस्तिकर्म विरेचनम् ।

वमनाञ्जनं पलिमन्थं, तद्विद्वान् परिजानीयात् ॥

(धन्वयार्थ) धोयणं हाथ पैर तथा वस्त्र आदि धोना (रचणं) तथा उनको रंगना (वस्ती कर्म विरेयणं) वस्तिकर्म करना और विरेचन (वमणंजण) दवालेकर वमन करना तथा आँखोंमें अञ्जन लगाना (पलिमंथं) इत्यादि संयमको नष्ट करनेवाले काय्योंको (विज्जं परिजाणिया) विद्वान् पुरुष जानकर त्याग करे ।

(भावार्थ) हाथ पैर धोना, और उनको रंगना एवं वस्तिकर्म, विरेचन, वमन, और नेत्रमें अञ्जन लगाना ये सब संयमको नष्ट करनेवाले हैं इसलिये विद्वान् मुनि इनका त्याग करे ।

(टीका) पुनरप्युत्तरगुणानधिकृत्याह-धावनं-प्रक्षालनं हस्तपादवस्त्रादे रञ्जनमपि तस्यैव, चकारः समुच्चयार्थः, एवकारोऽवधारणे, तथा वस्तिकर्म-अनुवासनारूपं तथा 'विरेचनं' निरूहात्मकमधोविरेको वा वमनम्-ऊर्ध्वविरेकस्तथाऽञ्जनं नयनयोः, इत्येवमादिकमन्यदपि शरीरसंस्कारादिकं यत् 'संयमपलिमन्थकारि' संयमोपघातरूपं तदेतद्विद्वान् स्वरूपतस्तद्विपाकतश्च परिज्ञाय प्रत्याचक्षीत ॥१२॥ अपिच-

(टीकार्थ) फिर भी शास्त्रकार उत्तर गुणोंके विषयमें कहते हैं हाथ पैर और वस्त्र आदिको धोना और उनको रंगना, (चकार समुच्चयार्थक है) (एवकार अवधारणार्थक है) वस्तिकर्म अर्थात् एनिमा लेना इत्यादि, तथा जुलाव लेना एवं दवा लेकर वमन करना, और आंखमें अञ्जन लगाना इन सबोंको तथा दूसरे भी शरीर संस्कार आदि जो संयमके विघातक हैं उनके स्वरूप और फलको जानकर विद्वान् मुनि त्याग करे । १२

(मूल) गंधमल्लसिणाणं च, दंतपक्खालणं तथा ।

परिग्रहहित्थिकम्मं च, तं विज्जं परिजाणिया ॥१३॥

(छाया) गन्धमाल्यस्नानानि, दन्तप्रक्षालनं तथा ।

परिग्रहस्त्रीकर्माणि तद् विद्वान् परिजानीयात् ॥

(अन्वयार्थ) (गंधमल्लसिणाणं च) शरीरमें गन्ध लगाना तथा फूलमाला पहिना एव स्नान करना (तथा दंतपक्खालणं) तथा दांतोंको धोना (परिग्रहहित्थिकम्मं च) परिग्रह रखना, स्त्रीभोग करना तथा हस्तकर्म करना (तं विज्जं परिजाणिया) विद्वान् मुनि इनको पापका कारण जानकर त्याग करे ।

(भावार्थ) गन्ध, फूलमाला, स्नान, दांतोंको धोना, परिग्रह रखना, स्त्रीसेवन करना, हस्तकर्म करना, इनको पापका कारण जानकर विद्वान् मुनि त्याग करे ।

(टीका) 'गन्धाः' कोष्ठपुटादयः 'माल्यं' जात्यादिकं 'स्नानं च' शरीरप्रक्षालनं देशतः सर्वतश्च, तथा 'दन्तप्रक्षालनं' कदम्बकाष्ठादिना तथा 'परिग्रहः' सचित्तादेः स्वीकरणं तथा स्त्रियो-दिव्यमानुषतैरक्षयः तथा 'कर्म' हस्तकर्म सावधानुष्ठानं वा तदेतत्सर्वं कर्मोपादानतया संसारकारणत्वेन परिज्ञाय विद्वान् परित्यजेदिति ॥१३॥

(टीकार्थ) कोष्ठपुट आदि गन्ध (आजकल इत्तर सेन्ट वगैरह) चमेली आदि फूलोंकी माला तथा स्नान यानी शरीरके थोडे भागको या सब शरीरको धोना, तथा कदम्ब आदिकी लकडीसे दांत धोना, एवं सच्चित्त आदि पदार्थोंका परिग्रह करना तथा देवता मनुष्य या तिर्यक्ष जातिकी लियेसे मैथुन करना, एवं हस्तकर्म करना अथवा और जो सावध अनुष्ठान हैं उनको कर्मबन्ध तथा संसारका कारण जानकर विद्वान् मुनि त्याग करे । १३

(मूल) उद्देशियं कीयगडं, पामिच्चं चैव आहडं ।

पूयं अणेसणिज्जं च, तं विज्जं परिजाणिया ॥१४॥

(छाया) उद्देशिकं क्रीतक्रीतं, पामित्यं चैवाहतम् ।

पूय मनेपणीयञ्च, तद्विद्वान् परिजानीयात् ॥

(धन्ववार्थ) (उद्देशियं) साधुको देनेके लिये जो आहार आदि तैयार किया गया है (कीय-गडं) तथा साधुके लिये जो खरीद किया गया है (पामिच्चं) एवं साधुको देनेके लिये जो दूसरेसे उधार लिया गया है (आहडं) तथा साधुको देनेके लिये जो गृहस्थोंके द्वारा लाया हुआ है (पूयं) जो आधाकर्मी आहारसे मिला हुआ है (अणेसणिज्जं) तथा जो आहार आदि दोषसे युक्त अशुद्ध है (विज्जं तं परिजाणिया) विद्वान् मुनि इन सर्वोंको संसारका कारण जानकर निःस्पृह होकर त्याग करे ।

(भावार्थ) साधुको दान देनेके लिये जो आहार वगैरह तैयार किया गया है तथा जो मोल लिया गया है एवं गृहस्थने साधुको देनेके लिये जो आहार आदि लाया है तथा जो आधा-कर्मी आहारसे मिश्रित है इस प्रकार जो आहार आदि किसी भी कारणसे दोषयुक्त है उसको संसारका कारण जानकर विद्वान् मुनि त्याग करे ।

(टीका) किञ्चान्यत्-साध्वाद्युद्देशेन यद्दानाय व्यवस्थाप्यते तदुद्देशिकं, तथा 'क्रीतं' क्रयस्तेन क्रीतं—गृहीतं क्रीतक्रीतं 'पामिच्चं'ति साध्वर्थमन्यत उद्यतकं यद्गृह्यते तत्तदुच्यते चकारः समुच्चयार्थः एवकारोऽवधारणार्थः, साध्वर्थं यद्गृहस्थेनानीयते तदाहंतं, तथा 'पूयं'मिति आधाकर्मावयवसम्पृक्तं शुद्धमप्याहारजातं पूति भवति, किं बहुनोक्तेन ?, यत् केनचिदोषेणानेपणीयम्—अशुद्धं तत्सर्वं विद्वान् परिज्ञाय संसारकारणतया निस्पृहः सन् प्रत्याचक्षीतेति ॥१४॥

(टीकार्थ) साधु आदिको देनेके लिये जो आहार आदि रखाजाता है उसको उद्देशिक कहते हैं । खरीदे हुए आहार आदिको क्रीत कहते हैं । एवं साधुको देनेके लिये जो आहार

दूसरेसे उधार लिया गया है उसको 'पामित्य' कहते हैं। (चकार समुच्चयार्थक है, एवकार अवधारणार्थक है) तथा साधुको देनेके लिये गृहस्थके द्वारा जो आहार लाया गया है वह 'आहृत' कहा जाता है तथा अधाकर्मी आहारके एक कणसे युक्त होने पर शुद्ध भी आहार अशुद्ध हो जाता है इस लिये ऐसे आहारको 'पूत' कहते हैं, और कहांतक कहें, किसी भी दोषसे जो आहार दूषित हो गया है उसको संसारका कारण समझकर निसृष्ट विद्वान् मुनि त्याग करे । १४

(मूल) आसूणिमक्खिरागं च, गिद्धुवधायकम्मगं ।

उच्छोलणं च कक्कं च, तं विज्जं परिजाणिया ॥१५॥

(छाया) आशून मक्षिरागञ्च, गृद्धयुपघातकर्मकम् ।

उच्छोलनञ्च कलकञ्च, तद्विद्वान् परिजानीयात् ॥

(अन्वयार्थ) (आसूणिमक्खिरागं च) रसायन आदि खाकर बलवान् होना, तथा नेत्रमें शोभाके लिये अञ्जन लगाना (गिद्धुवधायकम्मगं) तथा शब्दादिविषयों में आसक्त होना एवं जिस कर्मसे जीवोंका घात होता है उसे करना, (उच्छोलणं च कक्कं च) अयत्नपूर्वक ठंडा पानीसे हाथ पैर वगैरह धोना तथा शरीरमें पीठी लगाना (तं विज्जं परिजाणिया) इन सबोंको विद्वान् मुनि संसारभ्रमणका कारण जानकर त्याग करे ।

(भावार्थ) रसायन आदिका सेवन करके बलवान् बनना तथा शोभाके लिये आंखमें आंजन लगाना, तथा शब्दादि विषयोंमें आसक्त होना, एवं जिससे जीवोंका घात हो वह कर्म करना जैसेकि ठंडा पानीसे अयत्नपूर्वक हाथ पैर आदि धोना तथा शरीरमें पीठी लगाना इन बातोंको संसारका कारण जानकर साधु त्याग करे ।

(टीका) किञ्च—येन घृतपानादिना आहारविशेषेण रसायनक्रियया वा आशूनः सन् आ-समन्तात् शूनीभवति—बलवानुपजायते तदाशूनीत्युच्यते, यदिवा आसूणिमि-श्लाघया क्रियमाणया आ-समन्तात् शूनवच्छूनो लघुप्रकृतिः कश्चिद्वर्षाध्मातत्वात् स्तब्धो भवति, तथा अक्षणां 'रागो' रञ्जनं सौवीरादिकमञ्जनमिति यावत्, एवं रसेषु शब्दादिषु विषयेषु वा 'गृद्धिं' गाद्धर्यं तात्पर्यमासेवा, तथोपघातकर्म—अपरापकारक्रिया येन केनचित्कर्मणा परेषां जन्तूनामुपघातो भवति तदुपघातकर्मस्युच्यते, तदेव लेशतो दर्शयति—'उच्छोलनं'ति अयतनया शीतोदकादिना हस्तपादादिप्रक्षालनं तथा 'कलकं' लोभ्रादिद्रव्यसमुदायेन शरीरोद्धर्तनकं तदेतत्सर्वं कर्मबन्धनायेत्येवं 'विद्वान्' पण्डितो ज्ञपरिज्ञया परिज्ञाय प्रत्याख्यानपरिज्ञया परिहरेदिति ॥१५॥

(टीकार्थ) घृत पीना, अथवा रमायनका सेवन आदि जिम आहार विशेषके कारण मनुष्य बलवान् बनता है उसको 'आशुनी' कहते हैं। अथवा आशुनी प्रशंसाको कहते हैं क्योंकि तुच्छ प्रकृतिवाला जीव अपनी प्रशंसा गुनकर बमण्डसे फूलजाता है। तथा जोभाकं लिये आंखमें सौर्वारक आदिका अन्नन लगाना, इसीतरह रसोंमें अथवा गन्दादि विशेषोंमें आसक्त होना, एवं जिस क्रियासे प्राणियोंका घात होता है उसे उपघात कर्म कहते हैं वह दूसरेका अपकार करना है, उस कर्मको करना, इसी वातको शत्रुकार संक्षेपसे बताते हैं अयन्नपूर्वक ठंडा पानी (यचित्त पानी)से हाथ पैर आदि धोना, तथा लोत्र आदि द्रव्योंका पिष्टी बनाकर उसका शरीरमें लेप करना, ये सब कार्य कर्मबन्धके कारण हैं इसलिये विद्वान् मुनि इन्हें जानकर त्याग करे। १५

(मूल) संपसारी क्यकिरिए, पसिणायतणाणि य ।

सागारियं च पिंडं च, तं विज्जं परिजाणिया ॥१६॥

(छाया) सम्प्रसारी कृतक्रियः प्रश्नायतनानि च ।

सागारिकञ्च पिण्डञ्च, तद्विद्वान् परिजानीयान् ॥

(अन्वयार्थ) (संपसारी) असंयतोके साथ साधु संसारकी बातें न करे (क्यकिरिए) तथा असंयमके अनुष्ठानकी प्रशंसा न करे। (पसिणायतणाणिय) तथा ज्योतिषके प्रश्नोंका उत्तर न दे (सागारियं च पिंडं च) शय्यान्तर पिंड न ले (तं विज्जं परिजाणिया) साधु इन बातोंको संसारका कारण जानकर त्याग करे।

(भावार्थ) असंयतोके साथ सांसारिक बातोंलाप करना तथा असंयमके अनुष्ठानकी प्रशंसा करना, एवं ज्योतिषके प्रश्नोंका उत्तर देना तथा शय्यांतरका पिण्ड लेना, इन बातोंको संसारभ्रमणका कारण जानकर साधु त्याग करे।

(टीका) अपिच-असंयतैः सार्धं सम्प्रसारणं-पर्यालोचनं परिहरेदिति वाक्यशेषः, एवमसंयमानुष्ठानं प्रत्युपदेशदानं, तथा 'क्यकिरिओ' नाम कृता शोभना गृहकरणादिका क्रिया येन स कृतक्रिय इत्येवमसंयमानुष्ठानप्रशंसनं, तथा प्रश्नस्य-आदर्शप्रश्नादेः 'आयतनस्' आविष्करणं कथनं यथाविवक्षितप्रश्ननिर्णयनानि, यदिवा-प्रश्नायतनानि लौकिकानां परस्परव्यवहारे मिथ्याशास्त्रगतसंशये वा प्रश्ने सति यथावस्थितार्थकथनद्वारेणायतनानि-निर्णयनानीति, तथा 'सागारिकः' शय्यांतरस्तस्य पिण्डस्-आहारं, यदिवा-सागारिकपिण्डमिति सूतकगृहपिण्डं जुगुप्सितं वर्णापसदपिण्डं वा, चशब्दः समुच्चये, तदेतत्सर्वं विद्वान् अपरिज्ञया, परिज्ञाय प्रत्याख्यानपरिस्रया परिहरेदिति ॥१६॥ किञ्चान्यत्-

(टीकार्थ) असंयत पुरुषोके साथ सांसारिक वातोंका विचार करना साधु छोड़ देवे । इसीतरह वह असंयमके अनुष्ठानका उपदेश न करे । एवं जिसने अपने मकान आदिकी शोभा की है उसके उस असंयमरूप अनुष्ठानकी साधु प्रशंसा न करे । तथा साधु ज्योतिष् सम्बन्धी प्रश्नोंका उत्तर न देवे । अथवा लौकिक पुरुषोंका परस्परके व्यवहारमें उनके मिथ्याशास्त्रके विषयमें संशय होनेपर अथवा उनके द्वारा प्रश्न किये जानेपर साधु उस शास्त्रकी यथार्थवातें बताकर निर्णय न करे । तथा शय्यातरका पिण्ड, अथवा सूतकवाले घरका पिण्ड, अथवा नीचके घरका पिण्ड, साधु न ले । उक्त वातोंको साधु ज्ञपरिज्ञासे जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञासे त्याग करे । १६

(मूल) अट्टावयं न सिक्खिज्जा, वेहाईयं च णो वए ।

हस्तकम्मं विवायं च, तं विज्जं परिजाणिया ॥१७॥

(छाया) अष्टापदं न शिक्षेत, वेधातीतञ्च नो वदेत् ।

हस्तकर्म विवादञ्च, तत् विद्वान् परिजानीयात् ॥

(अन्वयार्थ) (अट्टावयं न सिक्खिज्जा) साधु जुआ खेलनेका अभ्यास न करे । (वेहाईयं च नो वए) तथा जो वात धर्मसे विरुद्ध है वह न बोले । (हस्तकम्म विवायं च) तथा हस्तकर्म और विवाद न करे । (तं विज्जं परिजाणिया) साधु इन वातोंको संसार भ्रमणका कारण जानकर त्याग करे ।

(भावार्थ) साधु जुआ खेलनेका अभ्यास न करे तथा अधर्मप्रधान वाक्य न बोले । एवं वह हस्तकर्म तथा विवाद न करे । इन वातोंको संसारभ्रमणका कारण जानकर विद्वान् पुरुष त्याग करे ।

(टीका) अर्थेते इत्यर्थो—धनधान्यहिरण्यादिकः पद्यते—गम्यते येनार्थस्तत्पदं—शास्त्रं अर्थार्थं पदमर्थपदं चाणाक्यादिकमर्थशास्त्रं तन्न 'शिक्षेत्' नाभ्यस्येत् नाप्यपरं प्राण्युपमर्दकारि शास्त्रं शिक्षयेत्, यदिवा—'अष्टापदं' द्युतक्रीडाविशेषस्तं न शिक्षेत, नापि पूर्वशिक्षितमनुशीलयेदिति, तथा 'वेधो' धर्मानुवेधस्तस्मादतीतं सद्धर्मानुवेधातीतम्—अधर्मप्रधानं वचो नो वदेत् यदिवा—वेध इति वस्त्रवेधो द्युतविशेषस्तद्गतं वचनमपि नो वदेद् आस्तां तावत्क्रीडनमिति, हस्तकर्म प्रतीतं, यदिवा 'हस्तकर्म' हस्तक्रिया परस्परं हस्तव्यापारप्रधानः कलहस्तं, तथा विरुद्धवादं विवादं शुष्क-

(टिप्पणी) सांसारिक पिण्डका शय्यातरका पिण्डही अर्थ शास्त्रों मिलता है परन्तु टीकाकारने जो सूतकवाले घरका पिण्ड अथवा नीच घरका पिण्ड लिखा है, वह उनकी अपनी कल्पना है ।

वादमित्यर्थः, चः समुच्चये, तदेतत्सर्वं संसारभ्रमणकारणं ज्ञपरिज्ञया परिज्ञाय प्रत्याख्यानपरिज्ञया प्रत्याचक्षीत ॥१७॥

(टीकार्थ) जो उपार्जन किया जाता है उसे अर्थ कहते हैं, वह धन, धान्य और हिरण्य आदि है, वह जिसके द्वारा प्राप्त होता है उसको अर्थपद कहते हैं अथवा धन उपार्जनके लिये जो शास्त्र है उसको अर्थपद कहते हैं। वह चाणक्य आदिका बनाया हुआ अर्थशास्त्र है। साधु उस शास्त्रका अभ्यास न करे। तथा प्राणियोके घातकी शिक्षा देनेवाले जो दूसरे शास्त्र है उनका भी अभ्यास न करे। अथवा अष्टपद नाम जुआ खेलनेका है उसको साधु न सीखे तथा पहले सीखेहुए जुआका अनुशीलन भी न करे। तथा धर्मके उल्लङ्घनको 'वेध' कहते हैं। जिससे धर्मका उल्लङ्घन हो ऐसा अर्थमप्रधान वाक्य साधु न बोलें। अथवा वेध यत्नी बलवेध, वह जुआकी एक जाति है उसका वचन भी साधु न बोलें फिर खेलनेको तो बात ही क्या है?। तथा हस्तकर्म प्रसिद्ध है अथवा परस्पर हाथसे मारामारी करना तथा शुकवाद करना, (च शब्द समुच्चयार्थक है) इन बातोंको साधु संसारभ्रमणका कारण जानकर त्याग करे। १७

(मूल) पाणहाओ य छत्तं च, णालीयं वालवीयणं ।

परकिरियं अन्नमन्नं च, तं विज्जं परिजाणिया ॥१८॥

(छाया) उपानहौ च छत्रञ्च, नालिकं वालव्यजनम् ।

परिक्रियाञ्चाऽन्योऽन्यं, तद्विद्वान् परिजानीयात् ॥

(अन्वयार्थः) (पाणहाओय छत्तं च) जूता पहनना छत्ता लगाना (णालीयं वालवीयणं) जुआ खेलना पंखासे पवन करना, (अन्नमन्नं परकिरिच) तथा परस्परकी क्रिया (तं विज्जं परिजाणिया) विद्वान् मुनि इनको कर्मबन्धन का कारण जानकर त्याग करे।

(भावार्थ) जूता पहनना छत्ता लगाना, जुआ खेलना, पंखासे पवन करना, तथा जिसमें कर्मबन्ध हो ऐसी परस्परकी क्रिया, इनको कर्मबन्धका कारण जानकर विद्वान् मुनि त्याग करे।

(टीका) किञ्च उपानहौ—काष्ठपादुके च तथा आतपादिनिवारणाय छत्रं तथा 'नालिका' द्यूतक्रीडाविशेषस्तथा वालैः मयूरपिच्छैर्वा व्यजनकं तथा परेषां सम्बन्धिनीं क्रियामन्योऽन्यं—परस्परतोऽन्यनिष्पाद्यामन्यः करोत्यपरनिष्पाद्यां चापर इति, चः समुच्चये, तदेतत्सर्वं 'विद्वान्' पण्डितः कर्मोपादानकारणत्वेन ज्ञपरिज्ञया परिज्ञाय प्रत्याख्यानपरिज्ञया परिहरेदिति ॥१८॥

(टीकार्थ) उपानह यानी लकडीका खडाऊं पहनना, तथा धूपकी रक्षाके लिये छत्ता लगाना, एवं नालिका यानी एक प्रकारका जुआ खेलना, तथा मोरकी पांख आदिका वना हुआ पंखा, एवं परस्परकी क्रिया जिसमें कर्मबन्ध होता है, इन सबोंको संसारभ्रमणका कारण जानकर साधु त्याग करे । १८

(मूल) उच्चारं पासवणं, हरिणसु ण करे मुणी ।

वियडेण वावि साहट्टु, णावमज्जे(यमेज्जा) कयाइवि ॥१९॥

(छाया) उच्चारं प्रस्रवणं हरितेषु न कुर्यान्मुनिः ।

विकटेन वाऽपि संहृत्य, नाचमेत कदाचिदपि ॥

(अन्वयार्थः) (मुणी उच्चारं पासवणं हरिणसु ण करे) साधु हरी वनस्पतिवाले स्थानमें टट्टी या पेशाव न करे (साहट्टु) बीज आदिको हटाकर (वियडेण वावि) अचित्त जलसेभी (कयाइवि) कदापि (णावमज्जे) आचमन न करे ।

(भावार्थ) साधु हरी वनस्पतिवाले स्थानपर टट्टी या पेशाव न करे एवं बीज आदि हटाकर अचित्त जलसे भी आचमन न करे ।

(टीका) तथा उच्चारप्रस्रवणादिकां क्रियां हरितेषूपरि बीजेषु वा अस्थि-
ण्डिले वा 'मुनिः' साधुर्न कुर्यात्, तथा 'विकटेन' विगतजीवेनाप्युदकेन 'संहृत्य'
अपनीय बीजानि हरितानि वा 'नाचमेत' न निर्लेपनं कुर्यात्, किमुताविकटे
नेतिभावः ॥१९॥

(टीकार्थ) विद्वान् मुनि, हरी वनस्पतिके ऊपर तथा बीजके ऊपर अथवा अयोग्य स्थानमें टट्टी या पेशाव न करे । तथा बीज या हरी वनस्पतिको हटाकर अचित्त जलसे भी आचमन न करे फिर सचित्त जलसे करनेकी तो बात ही क्या है ? । १९

(मूल) परमत्ते अन्नपाणं, ण भुंजेज्ज कयाइवि ।

परवत्थं अचेलोऽवि, तं विज्जं परिजाणिया ॥२०॥

(छाया) परामत्रेऽन्नपानं, न भुञ्जीत कदाचिदपि ।

परवस्त्रं मचेलोऽपि, तद्विद्वान् परिजानीयात् ॥

(अन्वयार्थ) (परमत्ते अन्नपान कयाऽपि ण भुजेज्ज) दूसरे के पात्रमें अर्थात् गृहस्थ के वर्तन में साधु अन्न या जल कभी भी न भोगे (अचेलोऽपि परवत्थं) तथा वस्त्ररहित होने परभी साधु गृहस्थका वस्त्र न पहने (तं विज्जं परिजाणिया) साधु इन बातोंको धरार भ्रमणका कारण जानकर त्याग करे ।

(भावार्थ) साधु गृहस्थके वर्तनमें भोजन न करे तथा जल न पीवे । एवं वस्त्ररहित होनेपरभी साधु गृहस्थका वस्त्र न पहिने । क्योंकि ये सब संसारभ्रमणके कारण है इसलिये विद्वान् मुनि इनका त्याग करे ।

(टीका) किञ्च परस्य—गृहस्थस्यामत्रं—भाजनं परामत्रं तत्र पुरःकर्मपश्चात्कर्मभयात् हतनष्टादिदोषसम्भवाच्च अन्नं पानं च मुनिर्न कदाचिदपि भुञ्जीत, यदिवा—पतद्ग्रहधारिणश्छिद्रपाणेः पाणिपात्रं परपात्रं, यदिवा—पाणिपात्रस्याच्छिद्रपाणेर्जिनकल्पिकादेः पतद्ग्रहः परपात्रं तत्र संयमविराधनाभयान्न भुञ्जीत तथा परस्य—गृहस्थस्य वस्त्रं परवस्त्रं तत्साधुरचेलोऽपि सन् पश्चात्कर्मादिदोषभयात् हतनष्टादिदोषसम्भवाच्च न विभृयात्, यदिवा—जिनकल्पिकादिकोऽचेलो भूत्वा सर्वमपि वस्त्रं परवस्त्रमिति कृत्वा न विभृयाद्, तदेतत्सर्वं परपात्रभोजनादिकं संयमविराधकत्वेन ज्ञपरिज्ञया परिज्ञाय प्रत्याख्यानपरिज्ञया परिहरेदिति ॥२०॥ तथा—

(टीकार्थ) गृहस्थका पात्र साधुके लिये परपात्र है । उसमें साधु आहार न खावे और जल भी न पीवे, क्योंकि गृहस्थके पात्रमें पहले या पीछे कच्चा पानीसे धोये जाने, चोरी हो जाने एवं हाथसे गिरकर टुट जाने आदिका भय रहता है । अथवा स्थविरकल्पी साधु पात्र रखते हैं क्योंकि उनकी अञ्जलि छिद्रयुक्त होती है इसलिये स्थविरकल्पी मुनिका अञ्जलिरूप पात्र भी परपात्र है अतः उसमें स्थविरकल्पी साधु आहार न खावें और जल न पीवें । अथवा जिनकल्पी आदि मुनि पात्र नहीं रखते है उनकी अञ्जलिही उनका पात्र है उनकी अञ्जलि छिद्ररहित होती है (इसलिये उसमेंसे कोई चीज गिरती नहीं है) अतः जिनकल्पी मुनिके लिये दूसरे पात्र परपात्र हैं, उनमें वे संयमकी विराधनाके भयसे आहार न खावें और जल न पीवें । एवं साधु वस्त्ररहित होते हुए भी, पहले या पीछे कच्चे जलसे धोये जाने तथा चोरी हो जाने या फटजाने आदिके भयसे गृहस्थका वस्त्र न पहिने । अथवा जिनकल्पी मुनि वस्त्ररहित होते हैं उनके सभी वस्त्र परवस्त्र हैं इसलिये वे वस्त्र न पहिने । इसप्रकार साधु परपात्रमें भोजन आदिको संयमका विराधक समझकर त्याग करें । २०

(मूल) आसन्दी पलियंके य, णिसिज्जं च गिहंतरे ।

संपुच्छणं सरणं वा, तं विज्जं परिजाणिया ॥२१॥

(छाया) आसन्दीं, पर्य्यङ्कञ्च, निषद्याञ्च गृहान्तरे ।

संप्रश्नं स्मरणं वापि, तद्विद्वान् परिजानीयात् ॥

(अन्वयार्थ) (आसन्दी पलियंके य) मँचिया और पल्लंग । (गिहंतरे णिसिज्जं) तथा गृहस्थके घरके भीतर वैठना. (संपुच्छणं) गृहस्थका कुशल पूछना (सरणं) तथा अपनी पहिली क्रीडाका स्मरण (तं विज्जं परिजाणिया) इनको विद्वान् मुनि संसारभ्रमणका कारण समझकर त्याग करे ।

(भावार्थ) साधु मँचियापर न बैठे और पल्लंगपर न सोवे एवं गृहस्थके घरके भीतर या दो घरोके बीचमें जो छोटी गली होती है उसमें न बैठे एवं गृहस्थका कुशल न पूछे तथा अपनी पहिली क्रीडाका स्मरण न करे । इन सभी बातोंको संसारभ्रमणका कारण समझकर त्याग करे ।

(टीका) 'आसन्दी' त्यासनविशेषः, अस्य चोपलक्षणार्थत्वात्सर्वोऽप्यासनविधिर्गृहीतः, तथा 'पर्य्यकः' शयनविशेषः, तथा गृहस्यान्तर्मध्ये गृहयोर्वा मध्ये निषद्यां वाऽऽसनं वा संयमविराधनाभयात्परिहरेत्, तथा चोक्तम्—“गंभीरञ्छंसिरा एते, पाणा दुप्पडिलेहगा । अगुत्ती वंभचेरस्स, इत्थीओ वावि संकणा ॥१॥” इत्यादि, तथा तत्र गृहस्थगृहे कुशलादिप्रच्छनं आत्मीयशरीरावयवप्रच्छ (पुच्छ)नं वा तथा पूर्वक्रीडितस्मरणं 'विद्वान्' विदितवेद्यः सन्ननर्थायेति ज्ञपरिज्ञया परिज्ञाय प्रत्याख्यानपरिज्ञया परिहरेत् ॥२१॥

(टीकार्थ) आसन्दी, आसनविशेषको कहते हैं । यह उपलक्षण है इसलिये सभी आसनविधियोंका इससे ग्रहण करना चाहिये । तथा शयनविशेष यानी पल्लंगको पर्य्यङ्क कहते हैं, तथा गृहस्थके घरके भीतर या दो घरोके मध्यमें सोना या वैठना, इन सबको संयमकी विराधनाके भयसे साधु त्याग देवे । जैसा कि कहा है (गंभीर) अर्थात् मँचिया आदि आसनोंके छिद्र गम्भीर होते हैं इसलिये उनमें जीव प्रत्यक्ष दिखायी नहीं पडते हैं इसकारण उनका प्रति-लेखन नहीं होसकता है तथा घरके भीतर या दो घरोके बीचमें बैठनेसे ब्रह्मचर्य्यकी रक्षा नहीं

होसकती है एवं द्वियोंकी शद्धाभी होती है । एवं गृहस्थके घरका समाचार पृष्ठना अथवा अपने अङ्गोंको पोंछना, तथा पहले भोगे हुए सांसारिक विषयोंको स्मरण करना, ये सब अनर्थके लिये है इसलिये वस्तुतत्त्वको जाननेवाला विद्वान् मुनि इन बातोंको जपरिज्ञासे जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञासे त्याग करे । २१

(मूल) जसं किञ्चित् सिलोयं च, जा य वंदणपूयणा ।
सवल्लोयंसि जे कामा, तं विज्जं परिजाणिया ॥२२॥

(छाया) यशः कीर्तिः श्लोकश्च, या च वन्दना पूजना ।
सर्वलोके ये कामा स्तद् विद्वान् परिजानीयात् ॥

(अन्वयार्थ) (जसं किञ्चित् सिलोयं च) यश, कीर्ति और श्लोक, (जा य वंदणपूयणा) तथा वन्दन और पूजन (सवल्लोयंसि जे कामा) तथा समस्त लोकमें जो कामभोग है (तं विज्जं परिजाणिया) उन्हें विद्वान् मुनि ससारभ्रमणका कारण जानकर त्याग करे ।

(भावार्थ) यश, कीर्ति, श्लाघा, वन्दन और पूजन तथा समस्त लोकके विषयभोगको संसारभ्रमणका कारण समझकर विद्वान् मुनि त्याग करे ।

(टीका) अपिच बहुसमरसङ्घट्टनिर्वहणशौर्यलक्षणं यशः दानसाध्या कीर्तिः जातितपोवाहुश्रुत्यादिजनिता श्लाघा, तथा या च सुरासुराधिपतिचक्रवर्तिवलदेव-वासुदेवादिभिर्वन्दना तथा तैरेव सत्कारपूर्विका वस्त्रादिना पूजना, तथा सर्वस्मिन्नपि लोके इच्छामदनरूपा ये केचन कामास्तदेतत्सर्वं यशःकीर्तिं (श्लोकादिक) मपकारितया परिज्ञाय परिहरेदिति ॥२२॥

(टीकार्थ) बड़ी लाडाईमें लडकर विजय प्राप्त करनेसे जो जगत्में शूरताकी प्रसिद्धि होती है वह यश कहलाता है । तथा बहुत दान देनेसे जो प्रसिद्धि होती है वह कीर्ति है एवं उत्तम जातिमें जन्म लेने, तप करने, एवं शाल पढनेसे जो जगत्में प्रसिद्धि होती है वह श्लाघा है । तथा देवेन्द्र, असुरेन्द्र, चक्रवर्ती वलदेव और वासुदेव आदि जो नमस्कार करते हैं वह वन्दना है, तथा वे जो सत्कारके सहित वस्त्र आदि देते हैं वह पूजा है, तथा समस्त लोकमें जितने कामभोग हैं इन सभी यश कीर्ति आदिको दुःखदायी समझकर साधु त्याग करे । २२

(मूल) जेणेहं णिव्वहे भिक्खू, अन्नपाणं तहाविहं।
अणुप्पयाणमन्नेसिं, तं विज्जं परिजाणिया ॥२३॥

(छाया) येनेह निर्वहेद् भिक्षु रन्नपानं तथाविधम् ।
अनुप्रदान मन्येषां, तद् विद्वान् परिजानीयात् ॥

(अन्वयार्थ) (इह) इस जगत् में (जेण) जिस अन्न और जलसे (भिक्खू) साधुका संयम (णिव्वहे) खराब हो जाय (तहाविहं अन्नपानं) वैसा अशुद्ध अन्न और जल (अन्नेसिं अणुप्पदानं) दूसरे साधुको देना (तं विज्जं परिजाणिया) संसार भ्रमणका कारण जानकर विद्वान् मुनि त्याग करे।

(भावार्थ) इस जगत्में जिस अन्न या जलके ग्रहण करनेसे साधुका संयम नष्ट होजाता है वैसा अन्न जल साधु दूसरे साधुको न देवे क्योंकि वह संसारभ्रमणका कारण है अतः विद्वान् मुनि इसका त्याग करे ।

(टीका) किञ्चान्यत्-‘येन’ अन्नेन पानेन वा तथाविधेनेति सुपरिशुद्धेन कारणापेक्षया त्वशुद्धेन वा ‘इह’ अस्मिन् लोके इदं संयमयात्रादिकं दुर्भिक्षरोगात्-ङ्गादिकं वा भिक्षुः निर्वहेत् निर्वाहयेद्वा तदन्नं पानं वा ‘तथाविधं’ द्रव्यक्षेत्रकाल-भावापेक्षया ‘शुद्धं’ कल्पं गृह्णीयात्तथैतेषाम्-अन्नादीनामनुप्रदानमन्यस्मै साधवे संयमयात्रानिर्वहणसमर्थमनुतिष्ठेत्, यदिवा-येन केनचिदनुष्ठितेन ‘इमं’ संयमं ‘निर्वहेत्’ निर्वाहयेद् असारतामापादयेत्तथाविधमशनं पानं वाऽन्यद्वा तथाविधमनु-ष्ठानं न कुर्यात्, तथैतेषामशनादीनाम् ‘अनुप्रदानं’ गृहस्थानां परतीर्थिकानां स्वयूथ्यानां वा संयमोपघातकं नानुशीलयेदिति, तदेतत्सर्वं शपरिज्ञया ज्ञात्वा सम्यक् परिहरेदिति ॥२३॥

(टीकार्थ) जिस शुद्ध अन्न जलसे अथवा कारणकी अपेक्षासे जिस अशुद्ध अन्न जलसे साधु इस जगत्में अपनी संयमयात्रा तथा दुर्भिक्ष और रोग आतङ्कका निर्वाह करता है, वह अन्न जल द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षासे साधु शुद्ध तथा कल्पनीय ग्रहण करे और वह वैसाही अन्न जल संयमका निर्वाह करनेके लिये दूसरे साधुको देवे । अथवा जैसा कार्य्य-करनेसे साधुका संयम खराब होजाता है वैसा अन्नजल अथवा दूसरा कार्य्य साधु न करे । तथा अशुद्ध आहार आदि, जो संयमको नाश करनेवाला है उसे किसी गृहस्थको परतीर्थीको अथवा स्वयूथिकको न देवे । इन बातोंको साधु संयमका विघातक जानकर त्याग करे । २३

(मूल) एवं उदाहु निग्गंथे, महावीरे महामुणी ।

अणंतनाणदंसी से, धम्मं देसितवं सुतं ॥२४॥

(छाया) एवमुदाहृतवान् निग्रन्थो, महावीरो महामुनिः ।

अनन्तज्ञानदर्शनी स, धर्मं देशितवान् श्रुतम् ॥

(अन्वयार्थ) (निग्गये महामुणी) निग्रन्थ महामुनि (अनन्तनाणदंसी) अनन्तज्ञानी (से महावीरे) उस भगवान् महावीर स्वामीने (एवं उदाहु) ऐसा कहा है (धम्मं सुतं देसितवं) धर्म (चारित्र) और श्रुतको उन्होंने उपदेश किया है ।

(भावार्थ) अनन्त ज्ञान तथा दर्शनसे युक्त एवं बाहर और भीतरकी ग्रन्थिरहित महामुनि भगवान् महावीर स्वामीने इस चारित्र तथा श्रुतरूप धर्मका उपदेश किया है ।

(टीका) यदुपदेशेनैतत्सर्वं कुर्यात्तं दर्शयितुमाह—‘एवम्’ अनन्तरोक्तया नीत्या उद्देशकादेशरभ्य ‘उदाहु’त्ति उदाहृतवानुक्तवान् निर्गतः सवाद्याभ्यन्तरो ग्रन्थो यस्मात्स निर्ग्रन्थो ‘महावीर’ इति श्रीमद्वर्धमानस्वामी महाश्वसौ मुनिश्च महामुनिः अनन्तं ज्ञानं दर्शनं च यस्यासावनन्तज्ञानदर्शनी स भगवान् ‘धर्मं’ चारित्र-लक्षणं संसारोच्चारणसमर्थं तथा ‘श्रुतं च’ जीवादिपदार्थसंसूचकं ‘देशितवान्’ प्रकाशितवान् ॥२४॥ किञ्चान्यत्—

(टीकार्थ) पहले बताया हुई बातें जिस के उपदेशसे करनी चाहिये उस महापुरुषको दिखानेके लिये शास्त्रकार कहते हैं । बाहरी और भीतरी दोनोंही ग्रन्थि जिनकी नष्ट होगई है तथा अनन्त दर्शनसे जो युक्त हैं ऐसे भगवान् महावीर स्वामीने पूर्वोक्त धर्म जो उद्देशकके आदिसे लेकर कहा गया है उसका उपदेश किया है । उन्होंने भगवान्ने संसारसे पार करनेमें समर्थ चारित्ररूप धर्म तथा जीवादि पदार्थोंका उपदेशक शास्त्र भी कहा है । २४

(मूल) भासमाणो न भासेज्जा, णेव वंफेज्ज मम्मयं ।

मात्तिट्ठाणं विवजेज्जा, अणुच्चितिय वियागरे ॥२५॥

(छाया) भाषमाणो न भापेत, नैवाभिलपेन्मर्मगम् ।

मातृस्थानं विवर्जयेद्, अनुचिन्त्य व्यागृणीयात् ॥

(अन्वयार्थ) (भासमाणो न भासेज्जा) भाषासमित्तसे सम्पन्न साधु भाषण करता हुआ भी भाषण नहीं करता है । (मम्मय जेव) साधु किसीके हृदयको चोट पहुंचानेवाली बात न बोले । (मातिट्ठाणं विवज्जेज्जा) साधु कपटभरी भाषा न बोले । (अणुचितिय वियागरे) किन्तु सोच विचार कर बोले ।

(भावार्थ) जो साधु भाषासमित्तसे युक्त है वह धर्मका उपदेश करता हुआ भी न बोलनेवालेके समान ही है । जिससे किसीको दुःख हो ऐसा वाक्य साधु न बोले । साधु कपटभरी बात न बोले किन्तु सोच विचार कर कुछ बोले ।

(टीका) यो हि भाषासमित्तः स भाषमाणोऽपि धर्मकथासम्बन्धमभाषक एव स्यात्, उक्तं च—“वैयणविहत्तीकुसलोत्रओगयं बहुविहं वियाणंतो । दिवसंपि भासमाणो सौहू वयगुत्तयं पत्तो ॥१॥” यदिवा—यत्रान्यः कश्चिद्रत्नाधिको भाषमाणस्तत्रान्तर एव सश्रुतिकोऽहमित्येवमभिमानवान्न भाषेत, तथा मर्म गच्छतीति मर्मगं वचो न ‘वंफेज्ज’त्ति नाभिलषेत्, यद्वचनमुच्यमानं तथ्यमतथ्यं वा सद्यस्य कस्यचिन्मनः पीडामाधत्ते तद्विवेकी न भाषेतेति भावः, यदिवा ‘मामकं’ ममीकारः पक्षपातस्तं भाषमाणोऽन्यदा वा ‘न वंफेज्जति’ नाभिलषेत्, तथा ‘मातृस्थानं’ मायाप्रधानं वचो विवर्जयेत्, इदमुक्तं भवति—परवञ्चनबुद्ध्या गूढाचारप्रधानो भाषमाणोऽभाषमाणो वाऽन्यदा वा मातृस्थानं न कुर्यादिति, यदा तु वक्तुकामो भवति तदा नैतद्वचः परात्मनोरुभयोर्वा बाधकमित्येवं प्राग्विचिन्त्य वचनमुदाहरेत्, तदुक्तम्—“पूर्विं बुद्धीणं पेहित्ता, पच्छा वक्कमुदाहरेत्” इत्यादि ॥२५॥

(टीकार्थ) जो साधु भाषासमित्तसे युक्त है वह धर्मकथाका उपदेश करता हुआ भी नहीं भाषण करनेवालेके समानही है । जैसाकि कहा है (वैयणविभत्ती) जो साधु वचनके विभागको जाननेमें निपुण है तथा वाणीके विषयका बहुत भेद जानता है वह दिनभर बोलता हुआ भी वचनगुप्तसे युक्तही है । अथवा जहाँ कोई रत्नवान् मनुष्य कुछ बोल रहा हो उसके मध्यमेंही “मैं बड़ा विद्वान् हूँ” इस अभिमानसे युक्त होकर साधु न बोले । तथा मर्मको पीडित करनेवाला वचन साधु न बोले । आशय यह है कि झूठ हो या सत्य हो, जिस वचनके कहनेसे किसीके मनमें पीडा उत्पन्न हो ऐसा वचन विवेकी पुरुष न कहे । अथवा साधु भाषण करता हुआ या

१ वचनविभक्तिकुशलो वचोगतं बहुविधं विजानन् । दिवसमपि भाषमाणः साधुर्वचनगुप्तिसम्प्राप्तः ॥१॥ २ तहावि ६० अ० नि० । ३ न्यदा वा प्र० । ४ पूर्व बुद्ध्या प्रेक्षयित्वा पश्चाद् वाक्यमुदाहरेत् ।

अन्य समयमें पक्षपात पूर्ण वचन न कहे। एवं साधु मायाप्रधान वचन न बोले। आशय यह है कि साधु दूसरेको ठगनेके लिये छिपा हुआ आचार करनेवाला न बने वह बोलते समय अथवा दूसरे समय माया (कपट) न करे। जब साधु धोखला चाहे तब वह पहले यह सोचलेवेकि “यह वचन अपना या दूसरेका अथवा दोनोंका दुःखजनक तो नहीं है ?” पश्चात् वचन बोले। अतएव कहा है कि (पुर्व्वि) अर्थात् साधु पहले बुद्धिसे सोचलेवे पीछे वचन बोले। २५

(मूल) तत्थिमा तइया भासा जं वदित्ताऽणुतप्पती ।

जं छन्नं तं न वत्तव्वं, एसा आणा णियंठिया ॥२६॥

(छाया) तत्रेयं तृतीया भाषा यामुक्त्वाऽनुतप्यते ।

यत् छन्नं तन्नवक्तव्यम् एपाऽज्ञा नैग्रन्थिकी ॥

(अन्वयार्थः) (तत्थिमा तइया भासा) चार प्रकारकी भाषाओंमें जो तृतीयभाषा है अर्थात् जो षष्ठसे मिला हुआ सत्य है वह साधु न बोले। तथा (जं वदित्ताऽणुतप्पती) जिस वचनको बोलकर पश्चात्पन करना पडता है वह वचन भी न बोले। (जं छन्नं तं न वत्तव्वं) जिस वातको सब लोग छिपाते हैं वह भी साधु न कहे (एसा णियंठिया आणा) यही निग्रन्थिकी आज्ञा है।

(भावार्थ) भाषायें चार प्रकारकी हैं उनमें ङ्गसे मिली हुई भाषा तीसरी है, वह साधु न बोले। तथा जिस वचनके कहनेसे पश्चात्ताप करना पड़े ऐसा वचन भी साधु न कहे। एवं जिस वातको सब लोग छिपाते हैं वह भी साधु न कहे यही निर्ग्रन्थ भगवान् की आज्ञा है।

(टीका) अपिच-सत्या असत्या सत्यामृषा असत्यामृषेत्येवंरूपासु चतसृषु भाषासु मध्ये तत्रेयं सत्यामृषेत्येतदभिधाना तृतीया भाषा, सा च किञ्चिन्मृषा किञ्चित्सत्या इत्येवंरूपा, तद्यथा-दश दारका अस्मिन्नगरे जाता मृता वा, तदत्र न्यूनाधिकसम्भवे सति सङ्ख्याया व्यभिचारात्सत्यामृषात्वमिति, यां चैवंरूपां भाषामुदित्वा अनु-पश्चाद्भाषणाज्जन्मान्तरे वा तज्जनितेन दोषेण ‘तप्यते’ पीड्यते क्लेशभागभवति, यदिवा-अनुतप्यते किं ममैवम्भूतेन भाषितेनेत्येवं पश्चात्तापं विधत्ते, ततश्चेदमुक्तं भवति-मिश्रापि भाषा दोषाय किं पुनरसत्या द्वितीया भाषा समस्तार्थविसंवादिनी ?, तथा प्रथमापि भाषा सत्या या प्राण्युपतापेन दोषानुप-द्विणी सा न वाच्या, चतुर्थ्यप्यसत्यामृषा भाषा या बुधैरनाचीर्णा सा न वक्तव्येति, सत्याया अपि दोषानुपहित्वमधिकृत्याह-यद्द्वचः ‘छन्नं’ति ‘क्षणं हिंसायां’ हिंसाप्रधानं, तद्यथा-वध्यतां चौरौऽयं लयन्तां कैदाराः दम्यन्तां गोरथका इत्यादि,

यदिवा-‘छन्न’न्ति’ प्रच्छन्नं यल्लोकैरपि यत्नतः प्रच्छाद्यते तत्सत्यमपि न वक्तव्यमिति, ‘एषाऽऽज्ञा’ अयमुपदेशो निग्रन्थो-भगवांस्तस्येति ॥२६॥

(टीकार्थ) भाषा चार प्रकारकी होती है (१) सत्या (२) असत्या (३) सत्यामृषा (४) असत्यामृषा । इन चार भाषाओंमें सत्यामृषा, नामवाली भाषा तीसरी है । वह भाषा कुछ झूठी है और कुछ सच्ची है, जैसेकि किसीने अन्दाजसे यह कहा कि “इस ग्राममें दश लड़के उत्पन्न हुए हैं या मरे हैं” यहां दशसे कम अथवा अधिक बालकोंकी उत्पत्ति तथा मृत्यु भी सम्भव है इसलिये संख्यामें फर्क होनेके कारण यह वचन सत्य और मिथ्या दोनोही है । तथा जिस वचनको कहकर दूसरे जन्ममें जीव दुःखका पात्र होता है अथवा उसे पश्चात्ताप करना पड़ता है कि “मैंने ऐसी बात क्यों कह दी” वह वचन भी साधु न बोले । आशय यह है कि झूठसे मिली हुई तीसरी भाषा भी दोष उत्पन्न करती है फिर समस्त अर्थको विपरीत बतानेवाली दूसरी असत्य भाषाकी तो बात ही क्या है ? । तथा पहिली भाषा यद्यपि सर्वथा सत्य है तथापि उससे यदि प्राणियोंकी पीडा उत्पन्न होती हो तो वह भी दोष उत्पन्न करनेवाली है इसलिये साधुको न बोलनी चाहिये । एवं चौथी भाषा जो सत्य भी नहीं और मिथ्या भी नहीं है वह भी विद्वानोंके द्वारा सेवित नहीं है इसलिये न बोलनी चाहिये कोई कोई सत्य वाणी भी दोष उत्पन्न करती है यह शास्त्रकार बताते हैं जिस वचनमें हिंसा प्रधान है, जैसेकि इसका वध करो, यह चोर है, तथा क्यारीको काटो, रथके इन बेलोंको दमन करो इत्यादि । जिस बातको लोग यत्नपूर्वक छिपाते हैं वह सत्य हो तो भी नहीं कहना चाहिये । यह भगवान् निग्रन्थका उपदेश है । २६

(मूल) होलावायं, सहीवायं, गोयावायं च नो वदे ।

तुमं तुमंति अमणुन्नं, सबसो तं ण वत्तए ॥२७॥

(छाया) होलावादं सखिवादं, गोत्रवादश्च नो वदेत् ।

त्वं त्वमित्यमनोऽज्ञं सर्वश स्तन्न वर्तते ।

(अन्वयार्थः) (होलावायं) निष्ठुर तथा नीच सम्बोधनसे किसीको पुकारना (सहीवायं) हे मित्र । ऐसा किसीको कहना (गोयावायं) हे काश्यप गोत्रिन् हे वशिष्ठ गोत्रिन् इत्यादि रूपसे गोत्रका नाम लेकर सम्बोधन करना (तुमं तुमंति अमणुन्नं) तथा अपनेसे बड़ेको ‘तू’ कहना तथा जो वचन दूसरेको अप्रिय लगे (तं सबसो ण वत्तए) वह वचन कहना, ये सब सर्वथा साधु न कहे ।

(भावार्थः) साधु निष्ठुर तथा नीच सम्बोधनसे किसीको न बुलावे, तथा किसीको “हे मित्र !” कहकर न बोले एवं हे वशिष्ठ गोत्रवाले हे काश्यप गोत्रवाले ! इत्यादि रूपसे खुशा-

मदके लिए गोत्रका नाम लेकर किसीको न बुलावे । तथा अपनेसे बड़ेको 'तूँ' कहकर न बुलावे एवं जो वचन दूसरेको बुरा लगे वह, साधु सर्वथा न बोले ।

(टीका) किञ्च-होलेत्येवं वादो होलावादः, तथा सखेत्येवं वादः सखि-वादः, तथा गोत्रोद्घाटनेन वादो गोत्रवादो यथा काश्यपसगोत्र वशिष्टसगोत्र वेति, इत्येवंरूपं वादं साधुर्नो वदेत्, तथा 'तुयं तुमं'ति तिरस्कारप्रधानमेकवचनान्तं बहुवचनोच्चारणयोग्ये 'अस्मनोज्ञं' मनःप्रतिकूलरूपमन्यदप्येवम्भूतमपमानापादकं 'सर्वशः' सर्वथा तत्साधूनां वक्तुं न वर्तत इति ॥२७॥

(टीकार्थ) निपटुरता पूर्वक नीच सम्बोधनसे किसीको अपने पास बुलाना 'होलावाद' कहलता है तथा हे मित्र ! ऐसा कहना 'सखिवाद' है तथा गोत्रका नाम लेकर (खुगामदके लिए) गोत्रवाद है जैसेकि हे वशिष्टगोत्र ! हे काश्यप गोत्र ! इत्यादि, इस प्रकार वचन साधु न बोले । तथा बहुवचन उच्चारण करने योग्य श्रेष्ठ पुरुषके लिये तिरस्कारवाला 'तूँ' यह एक वचन शब्द न कहे । एवं दूसरेको अपमान उत्पन्न करनेवाला जो वाक्य सुननेमें बुरा लगता है वह भी साधु सर्वथा न बोले । २७

(मूल) अकुशीले सया भिक्खू, णेव संसग्गियं भए ।

सुहरूवा तत्थुवस्सग्गा, पडिवुज्जेज्ज ते विऊ ॥२८॥

(छाया) अकुशीलः सदा भिक्षु नैव संसर्गितां भजेत् ।

सुखरूपा स्तत्रोपसर्गाः, प्रतिबुध्येत तद्विद्वान् ॥

(अन्वयार्थ) (भिक्खू सया अकुशीले) साधु स्वयं कुशील न बने किन्तु सदा अकुशील बनकर रहे । (णेव संसग्गियं भए) तथा वह कुशील यानी दुराचारियोंकी सङ्गति भी न करे । (सुहरूवा तत्थुवसग्गा) क्योंकि कुशीलोंकी सगतिमें सुखरूप उपसर्ग रहता है (विऊ ते वुज्जेज्ज) अतः विद्वान् पुरुष उसे समझे ।

(भावार्थ) साधु स्वयं कुशील न बने और कुशीलोंके साथ सङ्गति भी न करे क्योंकि कुशीलोंकी सङ्गतिमें सुखरूप उपसर्ग वर्तमान रहता है यह विद्वान् पुरुष जाने ।

(टीका) यदाश्रित्योक्तं निर्युक्तिकारेण तत्रथा-“पासत्थोसण्णकुशील संथवो ण किल वट्टए काउं” तदिदमित्याह-कुत्तिसत्तं शीलमस्येति कुशीलः स च

पार्श्वस्थादीनामन्यतमः न कुशीलोऽकुशीलः 'सदा' सर्वकालं भिक्षणशीलो भिक्षुः कुशीलो न भवेत्, न चापि कुशीलैः सार्धं 'संसर्गं' साङ्गत्यं 'भजेत' सेवेत, तत्संसर्गदोषोद्विभावयिषयाऽऽह—'सुखरूपाः' सातगौरवस्वभावाः 'तत्र' तस्मिन् कुशीलसंसर्गे संयमोपघातकारिण उपसर्गाः प्रादुष्यन्ति, तथाहि—ते कुशीला वक्तारो भवन्ति—कः किल प्रासुकोदकेन हस्तपाददन्तादिके प्रक्षाल्यमाने दोषः स्यात्?, तथा नाशरीरो धर्मो भवति इत्यतो येन केनचित्प्रकारेणाधाकर्मसान्निध्यादिना तथा उपानच्छत्रादिना च शरीरं धर्माधारं वर्तयेत्, उक्तं च—“अप्येण बहुमेसेज्जा, एयं पण्डियलक्खणं” इति, तथा “शरीरं धर्मसंयुक्तं, रक्षणीयं प्रयत्नतः । शरीरात् स्रवते धर्मः, पर्वतात्सलिलं यथा ॥१॥” तथा साम्प्रतमल्पानि संहननानि अल्पधृतयश्च संयमे जन्तव इत्येवमादि कुशीलोक्तं श्रुत्वा अल्पसत्त्वास्तत्रानुपजन्तीति 'विद्वान्' विवेकी 'प्रतिबुध्येत' जानीयात् बुद्ध्वा चापायरूपं कुशीलसंसर्गं परिहरेदिति ॥२८॥ किञ्चान्यत्—

(टीकार्थ) पहले जो निर्युक्तिकारने कहा है कि पार्श्वस्थ, अवसन और कुशीलके साथ परिचय कभी भी साधुको न करना चाहिये सो शास्त्रकार वतल रहे है जिसका आचरण बुरा है उसे कुशील कहते है वह पार्श्वस्थ आदिमें कोई भी है । जो कुशील नहीं है उसे अकुशील कहते हैं । भिक्षावृत्तिसे जीवननिर्वाह करनेवाला साधु स्वयं कुशील न बने और कुशीलोंके साथ सङ्गति भी न करे । कुशीलोंके संसर्गसे दोष उत्पन्न होता है यह शास्त्रकार वतलते है कुशीलोंके संसर्गसे संयमको नष्ट करनेवाला सुखभोगकी इच्छारूप उपसर्ग उत्पन्न होता है । क्योंकि कुशील पुरुष कहते है कि “प्रासुक जलसे हाथ पैर और दाँत आदिको धोनेमें क्या दोष है ? तथा शरीरके विना धर्म नहीं होता है इसलिये आधाकर्म आहार खाकर भी तथा जूता और छत्ता धारणकर भी जिस किसी प्रकार धर्मके आधाररूप इस शरीरकी रक्षा करनी चाहिये । ” कहा है कि (अप्येण) अर्थात् अल्प दोषसे यदि ज्यादा लाभ मिलता हो तो उसे लेना चाहिये यही विद्वान्का लक्षण है । तथा शरीर धर्मके सहित है अतः यत्नके साथ उसकी रक्षा करनी चाहिये । जैसे पर्वतसे पानी निकलता है इसी तरह शरीरसे धर्म उत्पन्न होता है । तथा कुशील पुरुष कहता है कि आजकल अल्प संहनन है और संयममें थोड़ी धीरता रखनेवाले जीव है” इत्यादि कुशील पुरुषका कहना सुनकर अल्प पराक्रमी जीव, उसमें आसक्त हो जाते है अतः विवेकी पुरुष, इसे जानकर नाशरूप कुशीलसंसर्गको छोडदेवे । २८

दोष नहीं है। तथा ग्राममें रहनेवाले कुमारोकी क्रीडाको 'ग्रामकुमारिका' कहते हैं वह काम उत्पादक हास्य करना, हाथका स्पर्श करना तथा आलिङ्गन आदि करना है वह साधु न करे। तथा ग्रामके लडके जो गुली डंडा या गेंद आदि खेलते हैं वह 'ग्रामकुमारिका' है साधु वह खेल न खेले। तथा आठ प्रकारके कर्मोंके बन्धन के भयसे साधु मर्यादा को छोड़कर न हँसे। अत एव आगम कहता है कि—“हे भगवन् ! हँसता हुआ अथवा उत्सुक होता हुआ जीव कितनी कर्म प्रकृतियोंको बाँधता है ? उत्तर—हे गोतम ! सात या आठ कर्म प्रकृतियोंको बाँधता है ॥२९॥

(मूल) अणुस्सओ उरालेसु, जयमाणो परिव्वए ।

चरियाए अप्पमत्तो, पुट्ठो तत्थाऽहियासए ॥३०॥

(छाया) अनुत्सुक उदारेषु, यतमानः परिव्रजेत् ।

चर्याया मप्रमत्तः, स्पृष्ट स्तत्राधिपहेत् ॥

(अन्वयार्थः) (उरालेसु) मनोहर शब्दादि विषयों में साधु (अणुस्सुओ) उत्कण्ठित न हो (जयमाणो परिव्वए) तथा यत्नपूर्वक संयम पालन करे। (चरियाए अप्पमत्तो) तथा भिक्षाचरी आदिमें प्रमाद न करे (पुट्ठो तत्थाऽहियासए) एवं परीपह और उपसर्गोंसे पीडित होता हुआ सहन करे।

(भावार्थ) साधु मनोहर शब्दादि विषयोंमें उत्कण्ठित न हो किन्तु यत्नपूर्वक संयम पालन करे तथा भिक्षाचरी आदिमें प्रमाद न करे एवं परीपह और उपसर्गोंकी पीडा होनेपर सहन करे।

(टीका) किञ्च—‘उराला’ उदाराः शोभना मनोज्ञा ये चक्रवर्त्यादीनां शब्दादिषु विषयेषु कामभोगा वस्त्राभरणगीतगन्धर्वयानवाहनादयस्तथा आज्ञैश्वर्यादयश्च एतेषूदारेषु दृष्टेषु श्रुतेषु वा नोत्सुकः स्यात्, पाठान्तरं वा न निश्चितोऽनिश्चितः—अप्रतिवद्धः स्यात्, यतमानश्च—संयमानुष्ठाने परि—समन्तान्मूलोत्तरगुणेषु उद्यमं कुर्वन् ‘व्रजेत्’ संयमं गच्छेत् तथा ‘चर्यायां’ भिक्षादिकायाम् ‘अप्रमत्तः स्यात्’ नाहारादिषु रसगाध्यै विदध्यादिति, तथा ‘स्पृष्टश्च’ अभिद्रुतश्च परीपहोपसर्गैस्तत्रादीनमनस्कः कर्मनिर्जरां मन्यमानो ‘विषहेत्’ सम्यक् सहादिति ॥३०॥

(टीकार्थ) मनको हरण करनेवाले सुन्दर शब्दादि विषयोंको उदार कहते हैं। शब्दादि विषयोंमें चक्रवर्ती आदिके कामभोग तथा उनके वस्त्र, भूषण, गीत, गन्धर्व, यान,

और वाहन आदि एवं आज्ञा और ऐश्वर्य आदि उदार (मनोहर) है। इनको देख या सुनकर साधु इनमें उन्कण्ठित न हो। अथवा पाटान्तरके अनुसार साधु अप्रतिबद्ध होकर रहे। साधु मूलगुण और उत्तर गुणोंमें उद्यमशालि होता हुआ यत्नपूर्वक संयम पालन करे। वह भिक्षा-चरीमें प्रमाद न करे, वह आहार आदिमें गृह्र न हो। परीपह और उपसर्गां से पीडित होता हुआ साधु दीन न बने किन्तु कर्मकी निर्जरा होती हुई जानकर अच्छी तरह सहन करे ॥३०॥

(मूल) हम्ममाणो ण कुप्पेज्ज, बुच्चमाणो न संजले ।
सुमणे अहियासिज्जा, ण य कोलाहलं करे ॥३१॥

(छाया) हन्यमानो न कुप्येत्, उच्यमानो न संज्वलेत् ।
सुमना अधिपहेत, न च कोलाहलं कुर्व्यात् ॥

(अन्वयार्थः) (हम्ममाणो ण कुप्पेज्ज) लाठी आदिसे मारा जाताहुआ साधु क्रोध न करे। (बुच्चमाणो न संजले) तथा किसीके गाली आदि देनेपर साधु मनमें न जले। (सुमणे अहियासिज्जा) किन्तु प्रसन्नताके साथ इनको सहन करे (ण य कोलाहलं करे) हल्ला न करे।

(भावार्थ) साधुको यदि कोई लाठी आदिसे मारे या गाली देवे तो साधु प्रसन्नता के साथ सहन करता रहे परन्तु विपरीत वचन न बोले और हल्ला न करे।

(टीका) परीपहोपसर्गाधिसहनमेवाधिकृत्याह—‘हन्यमानो’ यष्टिमुष्टिल-कुटादिभिरपि हतश्च ‘न कुप्येत्’ न कोपवशगो भवेत्, तथा दुर्वचनानि ‘उच्यमानः’ आक्रुश्यमानो निर्भर्त्स्यमानो ‘न संज्वलेत्’ न प्रतीपं वदेत्, न मनागपि मनोऽ-न्ययात्वं विदध्यात्, किंतु सुमनाः सर्वे कोलाहलमकुर्वन्नधिसहेतेति ॥३१॥

(टीकार्थ) अब शास्त्रकार परीपह और उपसर्गोंके सहन के विषयमें उपदेश करते हैं—साधुको यदि कोई लाठी मुक्का और डंडा आदिसे ताड़न करे तो साधु क्रोध न करे तथा यदि कोई साधुको दुर्वचन कहे, गाली दे या तिरस्कार करे तो साधु प्रतिक्ल वचन न बोले एवं अपने मनमें दुर्विचार न करे किन्तु शान्त मन होकर हल्ला न करता हुआ सहन करे। ३१

(मूल) लद्धे कामे ण पत्थेज्जा, विवेगे एवमाहिण ।
आयरियाइं सिक्खेज्जा, बुद्धाणं अंतिण सया ॥३२॥

(छाया) लब्धान् कामान् न प्रार्थयेत्, विवेक एव माख्यातः ।
आचार्याणि शिक्षेत्, बुद्धानामन्तिके सदा ।

(अन्वयार्थः) (लब्धे कामे ण पत्येजा) मिले हुए कामभोग की साधु इच्छा न करे । एवं विवेगे आहिए) ऐसा करने पर विवेक प्रकट हो गया है यह कहा जाता है । (सया बुद्धानं अंतिए) ऐसा करता हुआ साधु ज्ञानियोंके पास सदा (आयरियाइ सिक्खेजा) आर्य्यकर्म सीखे ।

(भावार्थ) साधु मिले हुए कामभोगोंकी भी इच्छा न करे । ऐसा करनेपर निर्मल विवेक साधुको उत्पन्न हो गया है यह कहा जाता है । साधु उक्त रीतिसे रहता हुआ सदा आचार्यके पास रहकर ज्ञान दर्शन और चारित्र की शिक्षा ग्रहण करता रहे ।

(टीका) किञ्चान्यत्—‘लब्धान्’ प्राप्तानपि ‘कामान्’ इच्छामदनरूपान् गन्धालङ्कारवस्त्रादिरूपान्वावैरस्वामिवत् ‘न प्रार्थयेत्’ नानुमन्येत न गृह्णीयादित्यर्थः, यदिवा—यत्रकामावसायितया गमनादिलल्विधिरूपान् कामांस्तपोविशेषलब्धानपि नोपजीव्यात्, नाप्यनागतान् ब्रह्मदत्तवत्प्रार्थयेद्, एवं च कुर्वतो भावविवेकः ‘आख्यात’ आविर्भावितो भवति, तथा ‘आचार्याणि’ आर्याणां कर्तव्यानि अनार्य-कर्तव्यपरिहारेण यदिवा आचार्याणि—गुणशुणा यान्याचरणीयानि ज्ञानदर्शनचारित्राणि तानि ‘बुद्धानाम्’ आचार्याणाम् ‘अन्तिके’ समीपे ‘सदा’ सर्वकालं ‘शिक्षेत्’ अभ्यस्येदिति, अनेन हि शीलवता नित्यं गुरुकुलवास आसेवनीय इत्यावेदितं भवतीति ॥३२॥ यदुक्तं बुद्धानामन्तिके शिक्षेत्तत्स्वरूपनिरूपणायह—

(टीकार्थ) साधु मिले हुए भी इच्छा मदनरूप कामभोगोंको अथवा गन्ध अलङ्कार और वस्त्र आदिको वैरस्वामी के समान ग्रहण न करे । अथवा विशिष्ट तपके प्रभावसे उत्पन्न गमनादि लल्विध रूप कामभोगोंको साधु उपयोग न करे । उक्त लल्विके द्वारा साधु जहां चाहे वहां जाकर विषय भोग प्राप्त कर सकता है परन्तु उसका उपयोग न करे । तथा जो विषय प्राप्त नहीं है उसकी भी (पूर्वभवमें) ब्रह्मदत्त के समान प्रार्थना न करे । ऐसा करनेसे भाव विवेक प्रकट होता है । तथा साधु सदा अनार्य्य कर्मोंको छोड़कर आर्य्य कर्तव्य का अनुष्ठान करे । अथवा मोक्षप्राप्ति की इच्छा करनेवाले पुरुषोंके द्वारा आचरण करने योग्य जो ज्ञान दर्शन और चारित्र हैं उनका आचार्यके पास रहकर सदा अभ्यास करे । इस कथनसे यह सिद्ध होता है कि शीलवान् पुरुषको सदा गुरुकुलमें निवास करना चाहिये । ३२

(मूल) सुस्सूसमाणो उवासेज्जा, सुप्पन्नं सुतवस्सियं ।

वीरा जे अत्तपन्नेसी, धित्तिमन्ता जिइंदिया ॥३३॥

(छाया) शुश्रूपमाण उपासीत, सुप्रन्नं मृतपस्विनम् ।

वीरा ये आप्तप्रज्ञापिणः, धृतिमन्तो जितेन्द्रियाः ॥

(अन्वयार्थः) सुपन्नं सुतवस्सियं) अपने और दूसरेके विद्यान्तोंको जाननेवाके उत्तम तपस्वी गुरुको (सुस्सूसमाणो उवासेज्जा) शुश्रूपा करता हुआ साधु उपासना करे। (जे वीरा) जो पुरुष कर्मको विदारण करने में समर्थ हैं (अत्तपन्नेसी) तथा रागद्वेष रहितपुरुष की जो केवलज्ञानरूप प्रज्ञा है उसका अन्वेषण करनेवाले हैं (धित्तिमता) एवं जो धृतिसे युक्त (जिइंदिया) और जितेन्द्रिय हैं (वेही पुरुष पूर्वोक्त कार्यको करते हैं।)

(भावार्थ) जो त्वसमय और परसमयको जाननेवाले तथा उत्तम तपस्वी हैं ऐसे गुरुकी शुश्रूपा करता हुआ साधु उपासना करे। जो पुरुष कर्मको विदारण करने में समर्थ तथा केवलज्ञानको दृढ़नेवाले, धृतिमान् और जितेन्द्रिय हैं वेही ऐसा कार्य करते हैं।

(टीका) गुरोरादेशं प्रति श्रोतुमिच्छा शुश्रूपा गुर्वादेर्वैयावृत्त्यमित्यर्थः तां कुर्वाणो गुरुम् 'उपासीत' सेवेत, तस्यैव प्रधानगुणद्वयद्वारेण विशेषणमाह—सुष्ठु शोभना वा प्रज्ञाऽस्येति सुप्रज्ञः—स्वसमयपरसमयवेदी गीतार्थ इत्यर्थः, तथा सुष्ठु शोभनं वा सवाहाभ्यन्तरं तपोऽस्यास्तीति सुतपस्वी, तमेवम्भूतं ज्ञानिनं सम्यक्-चारित्रवन्तं गुरुं परलोकार्थीं सेवेत, तथा चोक्तम्—“भाणस्स होइ भागी, यिरयरओ दंसणे चरित्ते य । धन्ना आवकहाए गुरुकुलवासं न मुंचंति ॥१॥” य एवं कुर्वन्ति तान् दर्शयति—यदिवा के ज्ञानिनस्तपस्विनो वेत्याह—‘वीराः’ कर्मविदारणसहिष्णवो धीरा वा परीपहोपसर्गाक्षोभ्याः, धिया बुद्ध्या राजन्तीति वा धीरा ये केचनासन्न-सिद्धिगमनाः, आसो—रागादित्रिप्रमुक्तस्तस्य प्रज्ञा—केवलज्ञानारूपा तामन्वेष्टुं शीलं येषां ते आप्तप्रज्ञान्वेषिणः सर्वज्ञोक्तान्वेषिण इतियावत्, यदिवा—आत्मप्रज्ञान्वेषिण आत्मनः प्रज्ञा—ज्ञानमात्मप्रज्ञा तदन्वेषिणः आत्मज्ञत्वा(प्रज्ञा)न्वेषिण आत्महितान्वेषिण इत्यर्थः, तथा धृतिः—संयमे रतिः सा विद्यते येषां ते धृतिमन्तः, संयमवृत्त्या हि पञ्चमहाव्रतभारोद्वहनं सुसाध्यं भवतीति, तपःसाध्या च सुगतिर्हस्तप्राप्तेति, तदुक्तम्—

“जस्स धिई तस्स तवो जस्स तवो तस्स सुग्गई सुलहा । जे अधिइमंत पुरिसा तवोऽपि खल्ल दुल्लहो तेसिं ॥१॥” तथा जितानि-वशीकृतानि स्वविषयरागद्वेष-विजयेनेन्द्रियाणि-स्पर्शनादीनि यैस्ते जितेन्द्रियाः, शुश्रूषमाणाः शिष्या गुरवो वा शुश्रूषमाणा यथोक्तविशेषणविशिष्टा भवन्तीत्यर्थः ॥३३॥

(टीकार्थ) गुरुके आदेशको सुननेकी इच्छा अर्थात् गुरु आदिका व्यावच करना “शुश्रूषा” कहलाती है उसे करता हुआ मुनि, गुरु की सेवा करे। अब शास्त्रकार उस गुरुके प्रधान दो गुणों को बताते हुए विशेषण कहते हैं जिसकी प्रज्ञा शोभन है अर्थात् जो स्वसमय और परसमयको जाननेवाला गीतार्थ साधु है उसको ‘सुप्रज्ञ’ कहते हैं तथा जो बाहर और भीतर तप करनेवाला है उसे ‘सुतपस्वी’ कहते हैं ऐसे ज्ञानी और सम्यक् चारित्रवाले गुरुकी परलोकार्थी पुरुष सेवा करे। जैसाकि कहा है—(नागस्स) अर्थात् गुरुकी सेवा करनेसे पुरुष ज्ञानका भाजन होता है तथा दर्शन और चारित्रमें अत्यन्त स्थिर होता है इस लिये भाग्यशाली पुरुष मरण पर्यन्त गुरुकुल में निवास छोड़ते नहीं है। जो पुरुष इस कार्यको करते हैं उन्हें शास्त्रकार दिखाते हैं ? जो पुरुष कर्मको विदारण करनेमें समर्थ है तथा परिपह और उपसर्गोंसे क्षोभको प्राप्त नहीं होते हैं एवं जो अच्छी बुद्धिसे शोभा पानेवाले निकट भविष्यमें मोक्ष जानेवाले धीर हैं तथा जो रागद्वेष रहित सर्वज्ञ पुरुषकी केवल ज्ञानरूप प्रज्ञाको ढूँढनेवाले अर्थात् सर्वज्ञोक्त वचन का अन्वेषण करनेवाले हैं, यद्वा जो पुरुष आत्मज्ञान अथवा आत्म कल्याणको ढूँढनेवाले हैं, तथा जिस पुरुषमें संयममें रतिरूप धीरता विद्यमान है, क्योंकि संयममें धीरता होनेसे ही पाँच महाव्रतरूपी भारका वहन सुसाध्य होता है, तथा तपसे सुगति हाथमें मिली हुईसी होती है, जैसा कि कहा है—(जस्स) अर्थात् जिसमें धृति है उसीको तप होता है और जिसको तप है उसीको सुगति सुलभ है जो पुरुष धृतिसे हीन है उसेको तप दुर्लभ है। एवं इन्द्रियोंके विषयोंमें रागद्वेष जीत कर जिनने अपनी इन्द्रियोंको जीत लिया है वे ही शिष्य गुरुकुलमें निवास करके उक्त गुरुकी सेवा करते हैं अथवा वेही गुरु गीतार्थ और सुतपस्वी है। ३३

(मूल) गिहे दीवमपासंता, पुरिसादाणिया नरा ।

ते वीरा बंधणुम्मुक्का, नावकंखंति जीवियं ॥३४॥

२ यस्य धृतिरतस्य तपो यस्य तपस्तस्य सुगतिस्सुलभा । येऽधृतिमन्तः पुष्पास्तपोऽपि खल्ल दुर्लभ तेषाम् ॥१॥

(छाया) गृहे दीप (द्वीप) मपश्यन्तः पुरुपादानीया नराः ।

ते वीरा बन्धनोन्मुक्ताः, नावकांक्षन्ति जीवितम् ॥

(अन्वयार्थः) (गिहे दीप मपायंता) गृहवास में ज्ञानका लाभ न देखते हुए (पुरिपादापित्या नरा) पुरुष सुसुख पुरुषों के आश्रय लेने योग्य होते हैं (बंधणुमुक्ता ते वीरा) बन्धनसे मुक्त वे वीर पुरुष (जीविय नावकंक्षन्ति) अत्ययम जीवनकी इच्छा नहीं करते हैं ।

(भावार्थ) गृहवासमें ज्ञानका लाभ नहीं हो सकता है यह सोचकर जो पुरुष प्रव्र-
व्याधारण करके उत्तरोत्तर गुणोंकी वृद्धि करते हैं वही मोक्षार्थी पुरुषोंके आश्रय करने योग्य
हैं । वे पुरुष बन्धनसे मुक्त हैं तथा वे असंयम जीवनकी इच्छा नहीं करते हैं ।

(टीका) यद्भिःसंधायिनः पूर्वोक्तविशेषणविशिष्टा भवन्ति तद्भिधित्पुराह—
'गृहे' गृहवासे गृहपाशे वा गृहस्थभावे इति यावत् 'दीप'ति 'दीपी दीप्तौ' दीपयति—
प्रकाशयतीति दीपः स च भावद्वीपः श्रुतज्ञानलाभः यदिवा—द्वीपः समुद्रादौ प्राणि-
नामावासभूतः स च भावद्वीपः संसारसमुद्रे सर्वज्ञोक्तचारित्र्यलाभस्तदेवम्भूतं दीपं
द्वीपं वा गृहस्थभावे 'अपश्यन्तः' अप्राप्नुवन्तः सन्तः सम्यक् प्रव्रज्योत्थानेनोत्थिता
उत्तरोत्तरगुणलाभेनैवम्भूता भवन्तीति दर्शयति—'नराः' पुरुषाः पुरुषोत्तमत्वाद्धर्मस्य
नरोपादानम्, अन्यथा स्त्रीणामप्येतद्गुणभाक्त्वं भवति, अथवा देवादिव्युदासार्थ-
मिति, मुमुक्षूणां पुरुषाणामादानीया—आश्रयणीयाः पुरुषादानीया महतोऽपि महीयांसो
भवन्ति, यदिवा—आदानीयो—हितैषिणां मोक्षस्तन्मार्गो वा सम्यग्दर्शनादिकः पुरु-
षाणां—मनुष्याणामादानीयः पुरुषादानीयः स विद्यते येषामिति विग्रह मत्वर्यीयो-
ऽर्शआदिभ्योऽजिति, तथा य एवंभूतास्ते विशेषेणेरयन्ति अष्टप्रकारं कर्मेति वीराः,
तथा बन्धनेन सवाद्याभ्यन्तरेण पुत्रकलत्रादिस्नेहरूपेणोत्—प्रावत्येन मुक्ता बन्धनो-
न्मुक्ताः सन्तो 'जीवितम्' असंयमजीवितं प्राणधारणं वा 'नामिकाङ्क्षन्ति' नाभि-
लपन्तीति ॥३४॥

(टीकार्थ) जिस बातका अनुसन्धान करनेवाले पुरुष ज्ञानी तथा तपस्वी होते हैं
उसे बताने के लिये शास्त्रकार कहते हैं गृहवासमें अथवा पाशके समान बन्धनरूप गृह यानी
गृहस्थभावमें दीपके समान वस्तुको प्रकाश करनेवाला श्रुतज्ञानरूप भावद्वीप नहीं प्राप्त होसकता
है अथवा समुद्र आदिमें प्राणियों को विश्राम देनेवाले द्वीप के समान जो संसार समुद्रमें
प्राणियोंको विश्राम देनेवाला सर्वज्ञोक्त चारित्ररूप भावद्वीप है वह नहीं मिल सकता है यह

समझकर जो पुरुष प्रव्रज्या धारण करके उत्तरोत्तर गुणोंकी उन्नति करते हैं वे आगे कहे अनुसार होते हैं, यह शास्त्रकार दिखाते हैं धर्ममें पुरुषोंकी प्रधानता है इसलिये यहां नर यानी पुरुषोंकाही ग्रहण है, नहीं तो स्त्रियां भी इन गुणोंसे युक्त होती है अथवा देवता आदिकी व्यावृत्ति के लिये यहां 'नर' कहा गया है स्त्रीकी व्यावृत्ति के लिये नहीं। वे पुरुष मोक्षकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंके आश्रय स्वरूप बड़े से बड़े हो जाते हैं। अथवा हितैषी पुरुष जिसका ग्रहण करते हैं वह मोक्ष अथवा मोक्षका मार्ग जो सम्यग् दर्शन ज्ञान और चारित्र्य है उसे पुरुषादानीय कहते है क्योंकि पुरुषोंसे वह ग्रहण किया जाता है, वह मोक्ष अथवा मोक्षका मार्ग जिसमें विद्यमान हैं उसे पुरुषादानीय कहते हैं, यहां पुरुषादानीय शब्दसे मत्वर्थीय 'अच' प्रत्यय करके यह अर्थ करना चाहिये। जो पुरुष ऐसे है वेही अपने आठ प्रकारके कर्मोंको विशेष रूपसे नाश करनेवाले वीर हैं एवं पुत्र कलत्र आदि के स्नेहरूप बाह्य और अभ्यन्तर बन्धनसे वे ही मुक्त है। वे पुरुष असंयम जीवनकी अथवा प्राण धारणरूप जीवनकी इच्छा नहीं करते हैं। ३४

(मूल) अगिद्धे सदृफासेसु आरंभेसु अणिसिए ।

सर्वं तं समयातीतं, जमेतं लवियं बहु ॥३५॥

(छाया) अगृद्धः शब्दस्पर्शेष्वारम्भेष्वनिश्रितः ।

सर्वं तत्समयातीतं, यदेतल्लपितं बहु ॥

(अन्वयार्थः) (सदृफासेसु अगिद्धे) साधु मनोहर शब्द, रूप, रस, गन्ध, और स्पर्शमें आसक्त न हो।) आरंभेसु अणिसिए) तथा सावद्य अनुष्ठान न करे। (जमेय बहु लवियं) इय अध्ययनके आदिसे लेकर जो बहुत बातें कही गई हैं (सर्वं तं समयातीतं) वे सब जिनागमसे विरुद्ध होनेके कारण निषिद्ध हैं।

(भावार्थ) साधु मनोहर शब्द, रूप, रस गन्ध, और स्पर्शमें आसक्त न रहे तथा वह सावद्य अनुष्ठान न करे। इस अध्ययनके आदिसे लेकर जो बातें (निषेधरूपसे) बताई गई हैं वे जिनागमसे विरुद्ध होने के कारण निषेध की गई है परन्तु जो अविरुद्ध है उनका निषेध नहीं है।

(टीका) किञ्चान्यत्—'अगृद्धः' अनध्युपपन्नोऽमूर्च्छितः क?—शब्दस्पर्शेषु मनोज्ञेषु आद्यन्तग्रहणान्मध्यग्रहणमतो मनोज्ञेषु रूपेषु गन्धेषु रसेषु वा अगृद्ध इति द्रष्टव्यं, तथेतरेषु वाऽद्विष्ट इत्यपि वाच्यं, तथा 'आरम्भेषु' सावद्यानुष्ठानरूपेषु 'अनिश्रितः' असम्बद्धोऽप्रवृत्त इत्यर्थः, उपसंहर्तुकाम आह—'सर्वमेतद्' अध्यय-

नादेरारभ्य प्रतिषेध्यत्वेन यत् लपितम्—उक्तं गया बहु तत् 'समयाद्' आर्हतादा-
गमादतीतमतिक्रान्तमितिकृत्वा प्रतिषिद्धं, यदपि च विधिद्वारेणोक्तं तदेतत्सर्वं
कुत्सितसमयातीतं लोकोत्तरं प्रधानं वर्तते, यदपि च तैः कुतीर्थिकैर्बहु लपितं तदेत-
त्सर्वं समयातीतमितिकृत्वा नानुष्ठेयमिति ॥३५॥

(टीकार्थ) शब्द आदि हैं और स्पर्श अन्त है इस लिये इन दोनोंके ग्रहणसे बीचके
विषयोंका भी यहां ग्रहण जानना चाहिये। मनोहर शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्शमें साधु
आसक्त न हो तथा अमनोहर शब्दादि में वह द्वेष भी न करे तथा सावध अनुष्ठानमें नाशु
प्रवृत्त न हो। इस अध्ययन के आदिसं लेकर निन्दय रूपसे जो भेद बहुत बातें बताई हैं वे
जिनागमसे विरुद्ध होनेके कारण निषिद्ध हैं। तथा जिनका भेद विधान किया है वे कुतीर्थिकों
के सिद्धान्तोंसे विरुद्ध होने के कारण लोकोत्तर उत्तम धर्म हैं। तथा कुतीर्थिकोंने अपने दर्शनों
में जो बहुत कुछ कहा है उन्हें जिनागमसे विरुद्ध जानकर आचरण नहीं करना चाहिये। ३५

(मूल) अङ्गमाणं च मायं च, तं परिणाय पंडिण् ।

गारवाणि य सर्वाणि, निर्वानं संघये मुनि त्तिवेमि ॥३६॥

(छाया) अतिमानञ्च मायाञ्च, तत् परिज्ञाय पण्डितः ।

गौरवाणि च सर्वाणि, निर्वाणं संघयेन्मुनिः ॥

(अन्वयार्थः) (पंडिण् मुनि) पण्डित मुनि, (अस्मान् मायं च) अतिमान् माया (सर्वाणि
गारवाणि च) और सब प्रकार के विषय भोगोंको (परिणाय) त्यागकर (निर्वानं) निर्वाण की
(संघये) प्रार्थना करे ।

(भावार्थ) विद्वान् मुनि अतिमान, माया और सब प्रकार के विषयभोगोंको त्यागकर
मोक्षकी प्रार्थना करे ।

(टीका) प्रतिषेध्यप्रधाननिषेधद्वारेण मोक्षाभिसन्धानेनाह—अतिमानो महा-
मानस्तं, चशब्दात्तत्सहचरितं क्रोधं च, तथा मायां चशब्दात्तत्कार्यभूतं लोभं च,
तदेतत्सर्वं 'पण्डितो' विवेकी ज्ञपरिज्ञया परिज्ञाय प्रत्याख्यानपरिज्ञया परिहरेत्,
तथा सर्वाणि 'गारवाणि' ऋद्धिरससातरूपाणि सम्यग् ज्ञात्वा संसारकारणत्वेन
परिहरेत्, परिहृत्य च 'मुनिः' साधुः 'निर्वाणम्' अशेषकर्मक्षयरूपं विशिष्टाकाश-

देशं वा 'सन्धयेत्' अभिसन्दध्यात् प्रार्थयेदिति यावत् । इतिः परिसमाप्त्यर्थे,
ब्रवीमीति पूर्ववत् ॥३६॥ समाप्तं धर्माख्यं नवममध्ययनमिति ॥

(टीकार्थ) निषेध करने योग्य वस्तुओं में जो प्रधान हैं उसका निषेध करते हुए शास्त्रकार मोक्ष प्राप्ति के आशयसे कहते हैं अतिमान अर्थात् महान् मान तथा च शब्दसे उसका सहचारी क्रोध तथा माया और च शब्दसे मायाका कार्य लोभ इनको विवेकी पुरुष ज्ञपरिज्ञासे जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञासे त्याग करे । तथा ऋद्धि रस और सुखरूप सब गौरवोंको संसारका कारण जानकर मुनि छोड़ देवे और समस्त कर्मोंका क्षयरूप अथवा आकाशका विशिष्ट देश स्वरूप जो निर्वाण पद है उसकी प्रार्थना करे । इति शब्द समाप्ति अर्थमें है, ब्रवीमि पूर्ववत् है । ३६

यह धर्मनामक नवम अध्ययन समाप्त हुआ ।

॥ इति श्रीमच्छीलाङ्गाचार्यविरचितविवरणयुतः
सूत्रकृताङ्गीयः प्रथमः श्रुतस्कन्धः ॥